

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ

یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ (سورہ ص: ۸۷)

تفسیر

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ

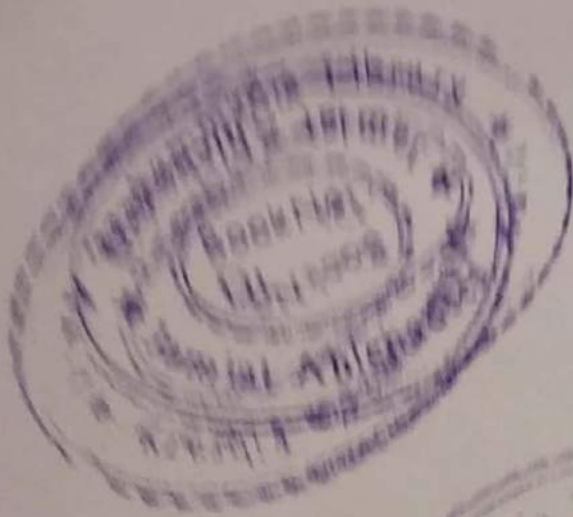
خَافِظٌ لِّاٰلِ الدِّیْنِ الْقَاسِمِیْ

جلد اول

ناشر

مَجْمَعٌ بَلَقِیْسٌ لِّلْحَوِیِّ الْاِسْلَامِیِّ

حیدر آباد الہند

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ (سورہ ص: ۸۷)

تفسیر

ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

حَافِظُ سُلَالَةِ الدِّينِ الْقَائِمِ

جلد اول

ناشر

مَجْمَعُ بَلَقِيسَ لِلْبَحْثِ الْإِسْلَامِيِّ

حَيْدَرُآبادُ الْهِنْدُ

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب : ذکر للعالمین (جلد اول)
مؤلف : حافظ حبیب اللہ بن القاسمی
اشاعت اول : مئی 2018ء - رمضان المبارک 1439ھ
تعداد : 3000
ہدیہ : ₹ 850/- (کامل سیٹ تین جلد)

ناشر

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامیة، حیدرآباد الهند

MUJAMMA BILQIS LIL BUHOOSIL ISLAMIAH
HYDERABAD (INDIA)

ملنے کے پتے

MUJAMMA BILQIS LIL BUHOOSIL ISLAMIAH

H. S. Residency, 9-4-134/a/5/23/1/a, Vali Colony,
Near Habeeb Masjid, Tolichowki,
Hyderabad, Telengana - 500 008 (INDIA)

Contact: 9963146652 / 9177919827 Email: mbilqis.bi@gmail.com

JAMIATUN NISWAN AS SALAFIA

#7-29, Thondawada (V), Chandragiri (M), Tirupati, Chittoor (Dist)
Andhra Pradesh, India - 517505. www.jans.co.in. Email: jnastpt@gmail.com

Contact: 9346761142 / 9346761143 / 9550554230

ACCOUNT DETAILS

MASJID-E-BILQIS EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST

A/c: 295411100000140 IFSC: ANDB0002954

BANK: ANDHRA BANK, SEVEN TOMBS BRANCH

HYDERABAD :500008. TELANGANA

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

(سورہ ص: ۲۹)

یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی
طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں
اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں

عرض ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ:
قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت اور اس کے مقتضی پر عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ نسل میں خیر و بھلائی عام ہو سکے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں فضیلۃ الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کی منفرد خصوصیات کی حامل تفسیر ”ذکر للعالمین“ کو زیور طباعت سے آراستہ کرنے کی سعادت نصیب کی۔

یہ تفسیر ہندوپاک میں متداول دیگر اردو تفاسیر میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے، جس کی درج ذیل خصوصیات ہیں:
اس کتاب میں ہر آیت کا ترجمہ یا ہر آیت کی تفسیر کی پابندی نہیں کی گئی۔
مقدمۃ الکتاب میں مؤلف نے اصول التفسیر پر مشتمل اہم مباحث کو ذکر کیا جس سے تفسیر پڑھنے والا بے نیاز نہیں۔
ہر سورت کی جامع آیات کی بے نظیر تفسیر کی نیز ان آیات سے مستنبط جدید مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی۔
ہر سورت میں بعض اہم نکات پیش کیے گئے ہیں۔
ابتداء میں ہر سورت کی مختصر مگر جامع تفسیر کرنے کے بعد آخر میں آیات سے ماخوذ اہم نکات کو جمع کیا ہے۔
اس تفسیر کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ مؤلف نے بشكل ضمیمہ مکمل تفسیر کے بعد انبیائے کرام کے واقعات اور حیوانات قرآنیہ یعنی جن جانوروں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان پر محقق انداز میں کافی دلچسپ معلومات کو بھی جمع کیا ہے۔
مجمع بلقیس نے جید علماء کرام کی ایک کمیٹی کے مراجعہ کے بعد اس کو شائع کرنے کا اہتمام کیا، اس طرح کی مزید علمی و تحقیقی کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے ماہ رمضان ۱۴۳۹ھ مطابق مئی ۲۰۱۸ء **مجمع بلقیس للبحوث الاسلامیہ** کے نام سے ایک اکیڈمی قائم کی گئی، اس کے تحت شائع ہونے والی ”ذکر للعالمین“ پہلی کتاب ہے۔
اللہ تعالیٰ اس مجمع کو کتاب و سنت اور عقیدہ توحید کا بہترین ناشر بنائے، اللہ تعالیٰ شیخ مؤلف حفظہ اللہ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کے علم و عرفان میں اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

والسلام

مجمع بلقیس للبحوث الاسلامیہ

حیدرآباد الفہد

پیش لفظ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم، اما بعد :

میں گزشتہ پندرہ برسوں سے، رمضان کے مہینے میں، ہندوستان کی مختلف مساجد میں، بعد نماز تراویح قرآن کی تفسیر کرتا آ رہا ہوں، پہلے تو میں تنہا تھا، مگر آج اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے اس مبارک قافلے میں بہت سے علماء شامل ہو چکے ہیں۔ رمضان 2017 مسجد توحید، سات گنبد، حیدرآباد میں محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کی پر خلوص دعوت پر قرآن کی تفسیر کا شرف حاصل ہوا۔ محترمہ کو اللہ نے ذہانت و فراست، متانت و دوراندیشی، حسن انتظام اور تدبر و تفکر کی جن گونا گوں صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ کم ہی اشخاص میں پائی جاتی ہیں۔ ملت کی فلاح و بہبود، مسلک حق سے بے پناہ محبت اور علماء حق کی قدر و منزلت، مظلوموں کی حمایت، غرباء اور مساکین کی خبر گیری کا عظیم جذبہ اور ان کی ذاتی تبلیغی خدمات نیز ان کے عظیم الشان ادارے جامعۃ النسواں السلفیہ کی معلمات و طالبات کی علمی اور دعوتی سرگرمیاں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ محترمہ کو بصحت و عافیت تادیر قائم رکھے۔ ان کی عمر میں برکت دے اور زندگی کی آخری سانس تک دین حق کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔

الحمد للہ! حیدرآباد کے علمی طبقے نے تفسیر قرآن کے اس نہج کو بہت پسند کیا اور کافی سراہا اور عوام و خواص نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ اسی رمضان میں بعد صلوٰۃ تراویح تفسیر قرآن کے بعد جناب اسماعیل شیخ صاحب کے گھر کے ایک کمرے میں، جو مہینہ بھر کے لیے میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، ایک نشست کے دوران جب یہ بات محترم اسماعیل شیخ کے کانوں میں پڑی کہ جو تفسیر مسجد میں بیان کی جا رہی ہے، میں نے اسے قلمبند بھی کر رکھا ہے تو انہوں نے فوراً اس تفسیر کی طباعت کی خواہش کا اظہار فرمایا اور میں نے اسے اپنی سعادت سمجھ کر فوراً قبول کر لیا، جناب اسماعیل شیخ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کے چھوٹے بھائی ہیں، موصوف سادگی، تواضع و انکسار، صاف دلی، شیریں کلامی اور اخلاص و للہیت کا پیکر ہیں اور ہر نیکی کے کام میں مسارعت اور سبقت کرنے والے جناب عبدالرحمن بھائی، جناب یسین بھائی، جناب نور اللہ بھائی، جناب باب جانی بھائی اور جناب عمران بھائی

کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں، جو قدم قدم پر میرے حوصلوں کو توانائی اور ارادوں کو استقامت دیتے رہے اور جن کی حوصلہ افزائیوں نے اس تفسیر کی تکمیل میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ اللہ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو اپنے دامنِ عفو میں چھپالے اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے اور انہیں مزید دینی خدمات کی توفیق عنایت فرمائے۔

ساتھ ہی میں عزیز شیخ حافظ سمیع اللہ جامعی جو ایک بہترین عالم دین، ایک عربی مدرسے کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ میرے گہرے دوست بھی ہیں، کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہی جناب اسماعیل شیخ اور ان کے گھر والوں اور ان کے رفقاء سے مجھے متعارف کرایا اور وہی مسجد توحید، حیدر آباد میں پہلی بار میری تفسیر قرآن کا سبب بنے اور اس تفسیری کاوش کی کڑی دھوپ میں ان کی تشجیع میرے لیے کسی شجر سایہ دار سے کم نہ تھی۔ بالآخر بفضل اللہ تعالیٰ یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اہل علم پر یہ امر مخفی نہیں کہ یہ کام کتنی دیدہ ریزی اور جانکاہی کا متقاضی ہے۔ کسی خود سرائی اور احساس دانائی اور دعویٰ ہمہ دانی کے بغیر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تفسیر کے شائقین اس تفسیری کاوش کی افادیت و دل آویزی اور خوش تاثیر کے ضرور قائل ہوں گے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ہر استدلال میں قدامت کے استناد کی حرارت اور تعبیر میں جدت و ندرت کی شہینیت ہو۔ جہاں تک قرآن حکیم کے الفاظ و معانی کے ہر پہلو کے احاطے کا معاملہ ہے تو چراغ فکر و ادراک کے شہپر میں وہ تاب و تواں کہاں جو اس کے الفاظ و معانی کے ہر پہلو کی لامتناہی وسعتوں کا اندازہ کر سکے اور طائر تخیل کی مجال کہاں کہ وہ ان کے فرازوں کو چھو سکے اور ہمدرد تحقیق میں وہ جرأت کہاں کہ ان کے حریم اسرار تک رسائی حاصل کر سکے۔

تفسیری کاوش کے اس سفر میں غور و فکر کا طویل عرصہ صرف ہوا ہے اور معتد بہ کتابوں کا مطالعہ کیا گیا ہے اور علم کے کن کن خرمون سے خوشہ چینی کی گئی ہے شاید اس کی تفصیل میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ اس کتاب میں تشنگان علم کی تشنگی کو بجھانے کے بہت سے سامان موجود ہیں۔

ابتداء میں تفسیر کا یہ کام بڑا آسان سا محسوس ہوا مگر جب تہذیب و تنقیح کے مراحل سامنے آئے تو میرے پسینے چھوٹ گئے اور محسوس ہوا کہ یہ کام تو اہل علم کی پوری ایک ٹیم کا تھا، جسے لاشعوری طور پر میں نے تنہا اپنے سر لے لیا ہے۔ دو مہینے ہر روز تقریباً آٹھ گھنٹے ٹائپسٹ کے ساتھ کمپیوٹر کے پاس بیٹھنا ایک تھکا دینے والا عمل تھا اور گھنٹوں مسلسل کمپیوٹر اسکرین پر نظریں جمائے رکھنے کی وجہ سے کئی بار آشوب چشم کا بھی شکار ہونا پڑا، مگر اللہ کے کلام سے میری والہانہ وابستگی اور اللہ سے اجر کی امید نے کسی بھی مرحلے میں میرے حوصلوں پر اس نہ پڑنے دی۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں ”ذکر للعالمین“ کے ٹائپسٹ ابوسفیان صاحب نیز **الحجۃ الاسلامیۃ**

حیدر آباد کے تحت بطور خاص مدعو ٹیم کے شاہکار جناب زاہد اختر فیضی صاحب، عبدالحق ارسلان عالیاوی صاحب، محمد مستقیم ریاضی اور ان کے معاونین حفظہم اللہ کا شکر یہ ادا نہ کروں جنہوں نے بڑی پابندی اور پورے صبر و سکون کے ساتھ کمپوزنگ اور ترتیب و تزئین کا کام انجام دیا۔

مزید میں ڈاکٹر عبدالمقیت محمدی مدنی، شیخ ابوعمار ابراہیم منور محمدی مدنی اور ان کے معاون علماء کرام حفظہم اللہ پر مشتمل ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حسن ترتیب اور احادیث کی تحقیق و تخریج کے ساتھ اس کتاب کی اشاعت میں بھرپور تعاون کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں بھولوں گا جنہوں نے اس کتاب کی طباعت سے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی بھی خدمت انجام دی ہو، اس کے ساتھ ہی میں اپنے تینوں بیٹوں خصوصاً ابو عبیدہ (انگلش لیکچرر، آرایم ہنیل کالج، دھولپہ، مہاراشٹر) کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کالج کی گونا گوں مصروفیات کے باوجود کمپیوٹر کی مدد سے احادیث نکالنے اور عربی تفاسیر کے حوالوں کی دستیابی میں میری سب سے زیادہ مدد کی۔

کتاب کی ترتیب: اس کتاب میں قرآن کی تمام آیتوں کی تفسیر نہیں کی جاسکتی ہے، کیونکہ دس سالوں سے رمضان میں اور موقع بہ موقع غیر رمضان میں جن جن آیتوں کی تفسیریں میرے مطالعے میں آتی گئیں انہیں میں جمع کرتا گیا اور انہیں کو مرتب کر کے میں نے ایک کتاب کی شکل دے دی ہے، آیات کی ضروری تشریح کی گئی ہے، اس تشریح میں نہ اتنی تطویل ہے کہ قاری بیزاری محسوس کرے اور نہ اتنا اختصار ہے کہ اغلاق باقی رہے۔ اس کتاب کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کو پڑھ کر قاری کے دل میں قرآن کی عظمت جاگزیں ہو جائے اور وہ قرآن کے تدبر کی راہ پر لگ جائے۔ ان شاء اللہ اس کا اگلا ایڈیشن تخریج پر مشتمل ہوگا اور مستقبل قریب میں تمام آیتوں کی تفسیر کے ساتھ اس کتاب کو شائع کیا جائے گا۔ کتاب کے آخر میں ”قصص قرآنیہ میں درس و عبرت کی کچھ جھلکیاں“ اور ”۲۲ حیوانات قرآنیہ“ کے بارے میں ایک تحقیق بطور ضمیمہ شامل کر دی گئی ہے۔ جو بجائے خود بصیرت و آگاہی کے بے شمار سامان سمیٹے ہوئے ہے۔ ساتھ ساتھ اردو ادب کے شائقین کے لیے ادبی چاشنی کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے۔

اہل علم سے درخواست: اہل علم اور ارباب نظر و انصاف سے استدعا ہے کہ اس کتاب میں خوبی نظر آئے تو میرے حق میں دعائے خیر فرمائیں اور کہیں خامی محسوس ہو اور غلطی نظر آئے تو مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جاسکے۔

آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے کبر و عجب اور دنیا پرستی سے دور رکھے اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے کلام (قرآن) کے در پر پڑے رہنے کی توفیق بخشے اور عوام و خواص سب کے لیے اس کتاب کو مفید و نافع بنادے۔ آمین۔

حافظ جلال الدین القاسمی

مالیگاؤں

تقريظ

الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هدايته أما بعد
فإن القرآن له حق على كل من أكرمه الله به وحق القرآن على أهله أن يتلوه ويتعلموه ويعلموه
ويتدبروا آياته وتفسيره ويبذلوا قصارى جهدهم لنشره وتوصيله لمن بعدهم من الأجيال.
فلقد من الله علينا أن نطلع على ما حبره شيخنا العلامة المفسر حامل رؤية التوحيد والسنة في
الهند جلال الدين القاسمي في تفسيره الفذ المسمى "ذكر للعالمين" فوجدناه جيد السبك، حسن
العبارة، وافيًا بالغرض المطلوب، وألفيناه قد ارتوى من ينابيع الآيات القرآنية ونمير السنة
النبوية. ولقد بارك الله في وقته وصحته فأجز هذا المشروع العظيم في وقت ما كان يحلم به من غيره.
"وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء"
وفي الحقيقة إنه تأليف متميز، شاهد على نزوج فكر المؤلف، وجهده المشكور في خدمة كتاب
الله تفسيراً وبياناً.

قدم المؤلف للقارئ بمقدمة تناول فيها عدة مباحث من أصول التفسير لا يستغنى عنها
القارئ فأفاض وأجاد، ثم بدأ بتفسير القرآن وانتهج فيه نهجاً سليماً وختم تفسير كل سورة بخاتمة
تتضمن لطائف قرآنية مستفادة من تلك السورة ثم أردف الكتاب بملحقات تناول فيها قصص
الأنبياء وأحوال الحيوانات التي مر ذكرها في القرآن الكريم، وهذا قل من التفت إليه من الباحثين
جزاه الله خير الجزاء.

وختاماً وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى وأن يضفي هذا العمل حسن القبول، وأن يحقق به الغاية
التي يسعى إليه الشيخ وأن ينفع بهذا الكتاب القيم طلبة العلم خاصة والأمة الإسلامية عامة وأن
يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه مراجعي عفو له

الدكتور أبو بسام حافظ عبد المقيت المحمدي المدني

غفر الله له ولوالديه

مفسر ایک نظر میں

نام و نسب: جلال الدین بن مطیع اللہ بن دوست محمد چودھری

پیدائش: آپ ہندوستان کی بڑی ریاست اتر پردیش کے صوبہ بستی کے ٹو اگاؤں (Nawwah Gaon) میں

۵ فروری ۱۹۶۴ء بمطابق ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۸۳ھ ہجری کو پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت: آپ نے مختلف جامعات میں علم حاصل کیا، جو درج ذیل ہیں:

- (۱) جامعہ سراج العلوم بونڈیہار، ضلع بلرام پور، اتر پردیش (یو پی) میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔
- (۲) مدرسہ ناصر العلوم گونڈہ (یو پی) میں ۶ ماہ کے دوران حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً ۱۱ سال تھی۔
- (۳) مدرسہ دارالحدیث اترہ، منونا تھ بھجن، (یو پی) میں عربی کی دوسری جماعت تک تعلیم حاصل کی۔
- (۴) جامعہ سلفیہ بنارس، (یو۔ پی) میں ایک سال، عالمیت سال اول میں تعلیم حاصل کی۔
- (۵) جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند، سہارنپور (یو پی) میں دو سالہ فضیلت کا کورس مکمل کر کے ۱۹۸۴ء میں سند فراغت حاصل کی ہے۔

(۶) میسور یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔

علمی قابلیت: آپ کئی علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں۔ جن میں تفسیر، حدیث، اصول حدیث، نحو و صرف، بلاغت، فرائض، عقیدہ، منطق اور فلسفہ قابل ذکر ہیں۔ آپ اردو اور فارسی کے اچھے شاعر ہیں، اور علم العروض پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔

دعوتی میدان: فراغت کے بعد سے آج تک آپ نے کسی بھی مدرسہ میں تدریسی خدمات انجام نہیں دی، بلکہ آپ ہمیشہ امامت، خطابت، علمی دروس اور فقہی و عقدی مسائل میں مناظر کی حیثیت سے مشغول رہے۔

- (۱) آپ نے ”پابره“ تعلقہ مہسلہ، رائے گڑھ، مہاراشٹر میں پانچ سال تک امامت و خطابت کا کام انجام دیا۔
- (۲) تین سال ”گلبرگہ“ کرناٹک کی مسجد اہل حدیث غازی پورہ میں امام و خطیب رہے۔
- (۳) فی الحال تقریباً ۲۲ سال سے مہاراشٹر کے مشہور شہر ”مالیگاؤں“ میں مقیم رہ کر ملک و بیرون ملک علمی دروس و خطابت کا کام انجام دے رہے ہیں۔

خطابت: ہندوستان کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف حساس عناوین پر آپ نے تقاریر کی ہیں۔ آپ کی تقاریر میڈیا میں کافی زیادہ متداول اور قابل اعتماد ہیں۔ آپ کو سننے کے لیے لوگوں کا جم غفیر دور دور سے اکٹھا ہوتا

ہے اور انتہائی دلچسپی اور سماعیت کرتا ہے۔ آپ فن خطابت کے بے نظیر شہسوار ہیں۔ آیات و احادیث سے مدلل خطاب آپ کی ایک دیرینہ عادت ہے۔ علمی نکات اور دقیق استنباط کا بہترین ملکہ ہے۔ دوران خطاب پورے مجمع کو اپنی جادو بیانی سے اپنا بنا لیتے ہیں۔ بہت سے راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ نے آپ کے دروس سے سیدھی راہ دکھائی۔

دروس علمیہ:

- (۱) آپ نے کئی سال سے ماہ رمضان میں ملک کی مختلف مساجد میں قرآن کی مکمل تفسیر کی ہے۔
- (۲) جامعہ محمدیہ عربیہ راسیدرگ، آندھرا پردیش، جامعہ النسوان السلفیہ تروپتی آندھرا پردیش، اور دیگر کئی مدارس و مساجد میں آپ نے فرائض، نحو و صرف، اصول حدیث، اصول فقہ، بلاغت، منطق اور فرائض وغیرہ میں مستقل ورکشاپ منعقد کیے۔

مناظرہ علمیہ:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین مناظر بنایا ہے۔ آپ ملک میں عقیدہ توحید اور فقہی مسائل میں منحرف علماء کی مختلف اوقات میں جوابات دیتے رہے ہیں۔ جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب ”راہ اعتدال“ کا بہترین جواب ”احسن الجدل“ کی شکل میں دیا۔ نیز کتاب ”بارہ مسائل میں لاکھ انعام“ کا جواب ”رفع الشکوک والا وہام“ بجواب بارہ مسائل میں لاکھ انعام“ کے نام سے دیا۔ اس کتاب کو محققین علماء نے بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ مزید آپ نے بنگلور، کرنول، علم پور، گلبرگ وغیرہ ملک کے کئی شہروں میں مجلسوں اور جلسوں میں علماء سے مناظرے کیے، جس میں الحمد للہ آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوئی۔

تصنیف و تالیف:

۱۷ سے زائد کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ کچھ کتابوں کے ترجمے بھی دوسری زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ احسن الجدل، بجواب راہ اعتدال آپ کی مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔ فارسی اور سنسکرت زبان کے گرامر پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ نحو، صرف، فرائض، بلاغت، منطق، فلسفہ وغیرہ پر کتابیں زیر طبع ہیں۔ مایہ ناز تفسیر ”ذکر للعالمین“ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

زبان: آپ سات زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ اردو، عربی، انگریزی اور ہندی بڑی سلاست کے ساتھ پڑھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی اور سنسکرت پر کافی عبور حاصل ہے۔ بھوجپوری آپ کی مادری زبان ہے۔ اردو اور فارسی میں آپ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں۔

عالمی زندگی: آپ کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ جن میں سے بڑے بیٹے ابو عبیدہ دھولیہ میں آراہیم کالج کے انگلش لکچرار ہیں۔ اس تفسیر کی طباعت میں آپ کے فرزند ابو عبیدہ نے کافی تعاون کیا۔

اصول تفسیر

انسان کو چاہئے کہ وہ سب سے اہم چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرے اور میری نگاہ میں سب سے اہم چیز قرآن عظیم ہے۔ یہ ایک قیمتی خزانہ ہے۔ ایک آیت کو آپ لیں گے اور غور کریں گے تو ایسے علوم کے دروازے آپ پر کھلیں گے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر قرآن سند ہے یعنی دنیا کے کسی عالم کی کتاب کی طرح نہیں ہے۔

تفسیر لفظ الفسّر سے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے ”فَسَرَتِ الثَّمَرَةَ عَنْ قَشْرِهَا - أَيْ إِتَّصَحَتْ وَبَانَتْ“ یعنی پھل اپنے چھلکے سے ظاہر ہو گیا اور یہ اللہ کے کلام کی توضیح کا نام ہے۔ عربی زبان میں فُسْرُو کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی سبے سجائے گھوڑے کو زین، لگام اور سارے لوازمات سے عاری کر کے خریدار کے سامنے پیش کر دینا۔ گویا خریدار کے سامنے اصل گھوڑے کو اس طرح رکھ دینا کہ اس کی اصلی شکل و صورت اور رنگ و روپ سب نظر آجائے۔ گویا قرآن کے مطالب کو اس طرح کھول کر رکھ دینا کہ ہر سننے والے کی سمجھ میں آجائے اور ہر پڑھنے والا اس کا مفہوم و معنی سمجھ لے۔ اس عمل کو تفسیر کہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ لغت اور حقیقت لغویہ کی طرف، یا حقیقت شرعیہ کی طرف۔ تو جاننا چاہئے کہ تفسیر کے چار مراتب ہیں۔ پہلے ہم اس کی طرف رجوع کریں گے جس کا یہ کلام ہے یعنی:

(۱) تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ:

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مضمون میں جس کا اردو ترجمہ عبدالرزاق ملیح آبادی رحمہ اللہ نے ”اصول تفسیر“ کے نام سے کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ تفسیر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے۔ کیونکہ قرآن میں جو مضمون ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ملے گا۔ اور جہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے دوسری جگہ اس کی تفصیل مل جائے گی۔

تفسیر القرآن بالقرآن جیسے ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ کی تفسیر ﴿يَوْمَ لَا تَنَلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾ سے۔ تفسیر القرآن بالقرآن کے دو نمونے ہمیں حدیث میں ملتے ہیں اور دونوں کا تعلق سورہ لقمان سے ہے۔

(الف) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (سورہ انعام: ۸۲) اس میں ظلم کی تفسیر آپ ﷺ نے شرک سے کی اور استشہاد کے طور پر سورہ لقمان کی یہ آیت (۱۳) پڑھی ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

(ب) ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (سورہ انعام: ۵۹) کی تفسیر سورہ لقمان کی اس آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (سورہ لقمان: ۳۴) سے کی۔ عین ابن عمر رضی اللہ عنہ اُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ؛ لَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي النَّظَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۴۶۹۷) سے مراد یہی پانچ چیزیں ہیں اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکو تو سنت کی طرف رجوع کرو، جو قرآن کی شرح و تفسیر کرتی ہے یہ سنت مثیل قرآن ہے اور قرآن و سنت میں اس کی تفسیر نہ ملے تو اقوال صحابہ میں اس کی جستجو کرنا چاہئے۔

(۲) **تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ:** یعنی ”تفسیر القرآن بالاحادیث النبویة“ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِكَلَامِ اللَّهِ لِأَنَّهُ رَسُولُهُ“ قرآن کی تفسیر نبی ﷺ کی احادیث سے، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو جاننے والے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (سورہ یونس: ۲۶) میں ”وَزِيَادَةٌ“ کی تفسیر ”النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ“ سے کی۔ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْظُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۸۱)

(۳) **تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ:** ”لَأَنَّهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِلُغَةِ الْقُرْآنِ“ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، کیونکہ وہ بلاشبہ لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کی زبان کو جاننے والے تھے۔

(۴) **الرُّجُوعُ إِلَى كَلَامِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ أَخَذُوا عَنِ الصَّحَابَةِ:** ان تابعین کے کلام کی طرف رجوع کرنا جنہوں نے صحابہ سے لیا۔ ”وَلَيْسَ كُلُّ التَّابِعِينَ بِلِ الَّذِينَ اشْتَهَرَ مِنْهُمْ الْأَخْذُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِمْ ”مُجَاهِد“ الَّذِي أَخَذَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ اور ہر تابعی نہیں بلکہ جو صحابہ سے لینے میں مشہور ہیں۔ جن میں سرفہرست مجاہد رحمہ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لیا ہے ”ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِالْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَعُلَمَائِهَا“ پھر اس کے بعد اس امت کے ائمہ اور علماء کے اقوال کو لیا جائے گا مگر اس میں ”الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ“ (بڑا پھر اس سے بڑا) کا لحاظ رہے گا۔

(۵) **التَّفْسِيرُ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ:** کلمہ کو معنی حقیقی کی طرف رجوع کرنا اور وہ معنی لغوی ہے یعنی کلمہ کا معنی

جاننے کے لیے لغت عربیہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کی دلیل ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (سورہ یوسف: ۲) ہے۔ ”إِنَّ عَقْلَ الْقُرْآنِ يَكُونُ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ“، یعنی قرآن کا سمجھنا لغت عربیہ کے مطابق ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لغت عربیہ کا عالم ہو۔ لیکن اگر حقیقت لغویہ اور حقیقت شرعیہ میں اختلاف ہو تو حقیقت شرعیہ کی طرف رجوع کریں گے۔ قواعد مذکورہ کے خلاف اگر کوئی اپنی رائے کے موافق تفسیر کرتا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالرائے حرام ہے اور یہ اللہ کے قول ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (انعام: ۲۱) میں داخل ہے۔ علم تفسیر انتہائی بلند اور عظیم علم ہے کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے معنی سمجھے۔ علوم اپنے موضوع کے اعتبار سے عظیم ہوتے ہیں اور کلام اللہ کی تفسیر کے موضوع سے اشرف اور اعظم کوئی علم نہیں، تو علم تفسیر اشرف العلوم ثابت ہوا اور تفسیر بالرائے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ اس میں دو عظیم مفاسد ہیں:

(۱) تَحْرِيفُ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَاضِعِهِ (۲) اَلْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ

علم تفسیر سے انسان، قرآن کی قدر و عظمت کو پہچانتا ہے۔ اکثر طلباء علم فقہ، علم الرجال اور علم الحدیث کی کتابوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور علم التفسیر جو اصل الاصول ہے، اس پر بہت کم توجہ دیتے ہیں حالانکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو جانیں جس پر ہم سے محاسبہ کیا جائے گا۔ کسی طالب علم کو کھڑا کیجئے اور اس کے سامنے کوئی آیت پیش کیجئے اور پوچھئے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اگر وہ جری ہے تو کہے گا اس آیت کا یہ اور یہ مطلب ہے، حالانکہ اللہ کی وہ مراد نہیں ہے یا اگر وہ پرہیزگار ہوگا تو لَا أَذْرِي (مجھے معلوم نہیں) کہہ دے گا لیکن اگر طلبہ قرآن کو لیں اور شروع سے اس کو پڑھیں اور اس پر تدبر کریں تو خیر کثیر سے سرفراز ہوں گے اور ان پر معرفت کے وہ ابواب عیاں ہوں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے اور اللہ نے فرمایا ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (سورہ القمر: ۱۷) قرآن مشکل نہیں ہے، یعنی اگر طالب علم قلب صادق اور نیت جازمہ کے ساتھ آئے گا تو قرآن سب سے سہل کتاب نظر آئے گی، اگر کوئی یہ کہے کہ بعض لوگ تفسیر کو چھوڑ دیتے ہیں اور علم حدیث اور علم الرجال کو پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل بدعت قرآن کے عموماً سے استدلال کرتے ہیں تو ہم علم حدیث کی طرف اس لیے توجہ دیتے ہیں تاکہ احادیث سے ان عموماً کی وضاحت کریں، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ ہم علم الحدیث اور علم الرجال اور مصطلحات حدیث کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے پیش نظر اولویات ہیں اور اہم چیزوں میں بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ مگر یہ دعویٰ کہ قرآن نے اہل بدع کار نہیں کیا بلکہ سنت نے اس کا رد کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”دَرْءُ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنُّقْلِ“ میں فرمایا: ”أَمَّا دَلِيلٌ يَسْتَدِلُّ بِهِ شَخْصٌ عَلَى بَدْعِهِ فَأَنَا أَجْعَلُ هَذَا الدَّلِيلَ دَلِيلًا عَلَيْهِ“ کہ کوئی شخص اپنی بدعت پر کوئی بھی دلیل لائے تو میں اس دلیل کو اسی کے خلاف دلیل بنادوں گا اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کو سنت ہی سے دفع کیا جاسکتا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اور یہ قرآن کے بارے میں ان کی کم فہمی کی دلیل ہے ورنہ کوئی ایسی بدعت نہیں جس کا رد قرآن نے نہیں کیا ہے۔ مثلاً یہ آیت کریمہ ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ اشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ

اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَتُهُ الْفَصْلُ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۱﴾ (سورہ شوریٰ: ۲۱) ہر بدعت کو ختم کرنے والی ہے اور اس آیت سے ہر بدعت کا رد ہو جاتا ہے خواہ وہ عقائدی بدعت ہو یا قولی یا فعلی ہو۔

”عقیدہ واسطیہ“ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تحریف ہر حال میں مذموم ہے اور تاویل کی دو قسمیں ہیں: (۱) صحیح (۲) فاسد۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَضَعْتَ لَكَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. فَقَالَ: ”اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ“ (مسند احمد: ۳۰۳۲، ۱، سندہ قوی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے خاص طور پر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسے تاویل کا علم دے۔

ظاہر ہے کہ یہاں تاویل سے مراد اصل بات کو پہنچنا ہے نہ کہ اس کے معنی ہیں ظاہر کو چھوڑ دینا۔ تاویل کے معنی رجوع کرنے اور لوٹانے کے ہیں یعنی الفاظ جتنے معانی کے محتمل ہیں، ان میں بذریعہ قرآن کسی ایک کی طرف رجوع کرنا تاویل کہلاتا ہے۔ اس میں ضروری ہے کہ تاویل کا مصداق اصول اسلام اور تفسیر سلف سے کسی بھی طرح متصادم نہ ہو۔ اس قسم کی تاویل مقبول ہے۔ تفسیر بالرائے کی ممانعت دو صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص پہلے سے ایک رائے قائم کر لے اور اس کی طرف اس کا طبعی میلان اور وہی اس کی غرض ہو اور وہ تفسیر اس لیے کر رہا ہو کہ اپنی غرض کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل لائے اور کبھی تفسیر بالرائے کرنے والے کی غرض صحیح ہوتی ہے جیسے کوئی شخص مجاہدہ قلبی کی دعوت دیتے ہوئے ﴿إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (سورہ طہ: ۲۳) سے استدلال کرنے لگے کہ فرعون طاغی سے مراد سخت دل ہے۔ ایسی تفسیر صحیح غرض کے لیے بھی منع ہے۔

تفسیر بالرائے کی چند مثالیں

جیسے ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (سورہ نسا: ۵۹) میں کوئی اطاعت رسول کا معنی یہ بیان کرے کہ اطاعت رسول سے مرکز ملت (مسلمانوں کی قومی اسمبلی) کی اطاعت مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن اس معنی کے ہرگز محتمل نہیں، نہ ان آیات کا سیاق و سباق ایسے من گھڑت معنی کی گنجائش رکھتا ہے۔ دوسری مثال سورہ مریم میں ہے کہ جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے اور کہا ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (سورہ مریم: ۱۹) اب اس آیت کا کوئی یہ مطلب بیان کرنے لگے کہ جبریل علیہ السلام میں دوسروں کو اولاد دینے کی طاقت ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تفسیر بالرائے ہے کیونکہ قرآن ہی میں اس کی واضح تردید موجود ہے۔ خود آیت کریمہ میں ﴿أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ کا جملہ بھی اس کی تردید کر رہا ہے۔ جو بتا رہا ہے کہ جبریل خود مختار نہ تھے بلکہ وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اور اسی پر مامور تھے اور لڑکے کی بشارت بھی اسی کی طرف سے دے رہے تھے۔ تفسیر بالرائے، اپنے مذاہب کے متعصبین کا کام ہے جو نصوص کی گردنیں پکڑ کر اپنے موقف کی طرف موڑ دیتے ہیں۔

کیا قرآن میں نسخ ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اس میں نسخ ممکن ہے مگر وہ آیتیں جو اصول دین ہیں ان میں نسخ نہیں ہوتا۔ نسخ عَقْلًا اور شرعاً جائز ہے۔ نسخ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ اللَّفْظِ (حکم منسوخ ہو گیا اور لفظ باقی ہے) جیسے ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۴۴) ہے۔ (لفظ باقی ہے)

(۲) نَسْخُ اللَّفْظِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ (لفظ منسوخ ہو گیا اور حکم باقی ہے) جیسے آیت رجم ہے۔ الفاظ نہیں حکم باقی ہے۔

(۳) نَسْخُهُمَا جَمِيعًا (لفظ اور معنی دونوں منسوخ ہو گئے)۔ جیسے پہلے دس مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی۔ اسے منسوخ کر کے پانچ مرتبہ کر دیا گیا۔ یہاں لفظ اور حکم دونوں منسوخ ہیں۔

سوال: حکم جب منسوخ ہو گیا تو لفظ کو باقی رکھنے کا کیا فائدہ؟

جواب: تاکہ بندوں کو اللہ کی یہ نعمت یاد دلائی جائے کہ انہیں اشد سے اخف کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ دوسرے اس کی تلاوت کا اجر ملے۔

سوال: کیا قرآن، سنت سے منسوخ ہو سکتا ہے؟

جواب: ہاں ہے۔ اس کی مثال بہت نادر ہے ﴿وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمْ مِنْكُمْ فَأَذُوهُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۶) ”اُمّی

الْفَاحِشَةُ“ اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو ایذا دو اور حدیث ”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”مَنْ وَجَدَ ثَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ، فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ“ (سنن ابوداؤد، کتاب الحدود: ۴۲۶۲، صحیح) جس کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔

قال ابن القيم رحمہ اللہ: ”وَتَفْسِيرُ النَّاسِ يَدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصُولٍ“

ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا لوگوں کی تفسیر تین اصولوں پر گھومتی ہے:

(۱) ”تَفْسِيرٌ عَلَى اللَّفْظِ وَهُوَ يَنْحُو إِلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ“ لفظی تفسیر۔ اس کی طرف متاخرین گئے ہیں۔

(۲) ”تَفْسِيرٌ عَلَى الْمَعْنَى وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ السَّلَفُ“ معنوی تفسیر۔ اس کی طرف سلف گئے ہیں۔

(۳) ”تَفْسِيرٌ عَلَى الْإِشَارَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْحُو إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ“

اشاری تفسیر۔ اس کی طرف اکثر صوفیاء وغیرہ گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں چار شرطیں پائی جائیں:

(۱) ”أَنْ لَا يُنَاقِضَ مَعْنَى الْآيَةِ“ آیت کے معنی سے نہ ٹکرائے۔

(۲) ”أَنْ يَكُونَ مَعْنَى صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ“ یعنی معنی، فی نفسہ صحیح ہو۔

(۳) ”أَنْ يَكُونَ فِي اللَّفْظِ إِشْعَارًا بِهِ“ لفظ میں اس کا اشارہ ہو۔

(۴) ”أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْنَى الْآيَةِ إِرْتِبَاطٌ وَتَلَازُمٌ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْأَرْبَعَةُ كَانَ

اِسْتَنْبَاطًا حَسَنًا“ آیت اور معنی کے درمیان ربط اور تلازم ہو۔ اگر یہ چار امور جمع ہو جائیں تو استنباط صحیح ہے۔
 ”وَالْكِتَابُ الْمَصْنُفُ فِي التَّفْسِيرِ ثَلَاثَةٌ“ انواع تفسیر میں لکھی گئی کتابیں تین قسم کی ہیں: (۱) وجیز (۲) وسیط (۳) بسیط
 ”الْقُرْآنُ: مَنْ قَرِئَ يَقْرَى بِمَعْنَى جَمْعٍ . وَمِنْهُ اِسْمُ الْقَرْيَةِ لِأَنَّهَا جَامِعَةٌ لِلنَّاسِ، قُرْآنٌ: قَرِئَ
 يَقْرَى“ سے مشتق ہے اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں اور اسی سے لفظ قریہ ہے جو بستی کے معنی میں ہے کیونکہ یہ لوگوں کو جمع
 کرنے والا ہے۔ علامہ زجاج رحمہ اللہ نے کہا: کہ لفظ قرآن کا مادہ ”قَرَأَ“ ہے جس کا معنی ”جَمَعَ“ ہے۔ اس کا نام قرآن اس
 وجہ سے ہے کہ اس میں تمام کتب سماویہ کی تعلیمات کو جمع کر دیا گیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُتَوَرَّ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ
 الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ) (مجمع الزوائد للهيثمی: ۷/ ۱۶۸، صحیح) عبد اللہ ابن مسعود نے کہا، جو علم چاہے اسے چاہئے کہ قرآن پر
 غور کرے۔ کیونکہ اس کے اندر علم الاولین اور آخرین بند ہے۔ لفظ قرآن چھیاٹھ بار قرآن میں آیا ہے۔ قرآن قَرَأَ يَقْرَأُ
 باب فتح یفتح سے ہے، اس کا مصدر صرَحَ، قَرَأَ أَقْرَأَ ہے۔ مصدر صرَحَ سے فعل میں تاکید تو پیدا ہوتی ہے مگر استمرار اور دوام کے معنی
 نہیں ہوتے مثلاً ہم کہیں ”سَبَّحَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحًا“ تو تسبیح کا مطلب ہوگا اس نے یقیناً تسبیح کا عمل انجام دیا یعنی معنی میں تاکید
 ہوگی مگر اس مفہوم کا حامل نہ ہوگا کہ اس نے دوبارہ اور سہ بار یہ کام کیا۔ مگر اس سے مصدر فَعَّلَانِ کے وزن پر آجائے جیسے
 غُفِّرَانِ اور فُزِّقَانِ تو یہ بظاہر مصدر تو ہے مگر اس میں اسم آکہ مفہوم پایا جاتا ہے جو دوام اور تسلسل پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا قرآن
 سے مراد وہ چیز ہوگی جو بار بار اور مسلسل پڑھی جائے۔ اسی طرح سبحان کا مطلب ہوگا کہ اللہ عزوجل کی ذات ہمیشہ کے لیے عیوب
 سے پاک ہے۔ اس کی صفت دائمی ہے دوبار، تین بار، ہزار بار لاکھ بار وغیرہ اس کے لیے پاکی ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کہا جا
 سکتا ہے کہ اس اعتبار سے جو کتاب بار بار پڑھی جائے وہ قرآن کہلائے گی۔ یہاں اس کتاب کے لیے قرآن ہی نہیں بلکہ القرآن کا
 لفظ بھی استعمال ہوا ہے یعنی یہ واحد اور متعین کتاب تسلسل اور تکرار کے ساتھ بار بار پڑھی جا رہی ہے اور یہ نام قرآن کے علاوہ کسی
 اور کتاب پر صادق نہیں آسکتا۔

سوال: قرآن یکبارگی نازل نہیں ہوا؟

جواب: مفسرین نے قرآن کے نجما نجماً نازل ہونے کے الفاظ استعمال کئے ہیں، یعنی قرآن کی ہر آیت ایک درخشاں
 ستارے کی طرح ہے اور پورے کلام الہی کو کہکشاں سے تشبیہ دی ہے۔ گویا ایک ایک کر کے ستارے آسمان سے گر
 رہے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ہدایت کی کہکشاں کو مکمل کر دیا گیا۔

قرآن نے توحید اور بعث بعد الموت کے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو اسلوب استدلال اختیار کیا ہے وہ جزئیات
 سے کلیات تک پہنچانے کا اسلوب ہے۔ اس اسلوب نے علم و فکر کا واسطہ زمین حقائق سے جوڑ دیا اور یونانی انداز کی ”فکر مجرد“
 کے مقابلے میں براہ راست مشاہدہ اور تجربہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ وہ چیز ہے جس نے یونانی انداز کی ”منطق استخراجی“ کے
 مقابلے میں ایک نئی منطق، ”منطق استقرائی“ کو پیش کیا۔

تفسیر کے اصول

- (۱) بعض اصول قرآن سے مستنبط ہیں۔ (۲) بعض اصول رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں۔
- (۳) بعض اصول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول کے ارشادات کی روشنی میں وضع کیے اور کچھ اپنی بصیرت سے کام لے کر مرتب کئے۔
- (۴) کلام عرب سے استفادہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تفسیر میں کلام عرب سے استفادہ کے اتنے نمونے ملتے ہیں کہ اگر ان کا استقصاء کیا جائے تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں۔ اس کی اہمیت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس لایا گیا جو عربی زبان کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتا اس کے باوجود وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن جائے گا، اگر کسی کو عربی ادب کا گہرا ذوق نہ ہو تو اس کا تفسیر کے لیے قلم اٹھانا بہت بڑی جسارت ہے۔ عربی زبان میں کتنی نزاکتیں ہیں اس کی ایک مثال سامنے رکھیں کہ دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے نَظَرَ، رَأَى، أَبْصَرَ۔ اگر عربی ادب کا گہرا ذوق نہ ہو تو ہر لفظ کا ترجمہ ”دیکھنا“ ہی کرے گا جب کہ ”رَأَى“ کے معنی ہیں دیکھا اور دیکھ کر سمجھا اور ”نَظَرَ“ کا مطلب ہے محض نظر ڈالی۔ یعنی دیکھا تو لیکن دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کر جب ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں بہت ساری چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے، اسے ہم دیکھتے تو ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ”أَبْصَرَ“ کا مطلب ہے دیکھا، سمجھا اور تسلیم کیا۔

تفسیر بالرائے و تفسیر بالنص:

- (۱) کسی آیت کی تفسیر نص سے ثابت ہو اور ہم اس کی مخالفت کریں یہ تفسیر بالرائے ہے۔
- (۲) کسی آیت کی تفسیر ایسی چیز سے کی جائے جو شریعت کے عام اصولوں سے متصادم ہو۔
- (۳) کسی لفظ کی ایسی تشریح کی جائے تو لغت عربی کے خلاف ہے۔

شرح حدیث ”أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ“

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حَزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ نَبِيِّهَا، وَكَذْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى أَنْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لِي: ”أَرْسِلْهُ“، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ”اقْرَأْ“، فَقَرَأَ، قَالَ: ”هَكَذَا أُنْزِلَتْ“، ثُمَّ قَالَ لِي: ”اقْرَأْ“، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: ”هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَأْهُ وَامْنَهُ مَا تَبَسَّرَ“ (صحیح بخاری، کتاب الخصومات: ۲۴۱۹)

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رحمہ اللہ کو (نماز میں) سورہ فرقان اس

قرأت کے علاوہ قرأت میں پڑھتے ہوئے سنا جس میں میں پڑھتا تھا۔ مجھے اس قرأت میں رسول اللہ ﷺ نے وہ سورت پڑھائی تھی۔ میں جلد بازی میں انہیں روک دینا چاہتا تھا مگر میں نے ارادہ ترک کر دیا حتیٰ کہ ان کی نماز مکمل ہو گئی تو میں نے ان کی چادر کا گھیرا بنا کر گلے کے پاس سے انہیں پکڑا اور اسی طرح انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے کر پہنچا اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے انہیں سورہ فرقان اُس قرأت کے علاوہ میں پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں آپ نے مجھے پڑھایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں چھوڑو، پھر ان سے کہا: پڑھو، تو انہوں نے اسی قرأت میں پڑھا جس میں میں نے سنا تھا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، پھر مجھ سے کہا: اب تم پڑھو، میں نے وہ سورت پڑھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا: بیشک قرآن سات قرأتوں میں نازل ہوا ہے تو تم لوگوں کو جو قرأت آسان لگے اس میں پڑھو۔

شرح: ”الْأَحْرَفُ السَّبْعَةُ“

پہلی بات: ”احرف سبعة“ کے معنی میں گرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ: اس سے مراد ”لغات“ یا ”قراءات“ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سات قراءات میں نازل ہوا ہے اور ہم اس میں سے جو قرأت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے ہر کلمہ میں سات قراءات ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ سات قراءات میں کی جاسکتی ہے۔

دوسری بات: یہ جان لینا چاہئے کہ اس حدیث میں مذکور سات قرأت یہ سات مشہور قراء (عاصم، ورش، قالون وغیرہ) کی قرأت نہیں ہیں۔ ان قرأت کو جمع کرنے والے تیسری صدی کے امام قرأت ابو بکر بن مجاہد ہیں انہوں نے حریمین، بصرہ و کوفہ اور شام کے مشہور سات قراء کی قراءات جمع کی ہیں۔ ان کا مقصد ”احرف سبعة“ کو جمع کرنا نہیں تھا بلکہ مشہور قراء کی قرأت جمع کرنا تھا۔

تیسری بات: اسی طرح یہ بھی ملحوظ رہے کہ ان ساتوں قرأتوں میں الفاظ یا لہجہ کا اختلاف تو ہے لیکن معنی میں کوئی تناقض یا تضاد نہیں ہے بلکہ کسی بھی قرأت سے پڑھے جانے والے کلمات قرآنی کے معانی ایک دوسرے کے قریب ہیں یا وہ الفاظ ہم معنی ہی ہیں، مثلاً اردو زبان میں آئیے اور تشریف لائیے وغیرہ جملے تو اسی طرح ان کلمات کی ادائیگی میں یا مد میں یا کچھ الفاظ کی کمی و بیشی میں اختلاف ممکن ہے لیکن معانی میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قرأت سے کسی چیز کی حرمت معلوم ہوتی ہو اور دوسری سے اسی چیز کی حلت۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قرأت سے پڑھے جانے والے لفظ میں معنی کی زیادتی ہو جو دوسری قرأت میں نہ ہو جیسے ”مَلِكٌ“ اور ”مَمَالِكٌ“۔

چوتھی بات: یہ قابل ذکر ہے کہ موجودہ ”قرأت سبعة“ (حفص عن عاصم، ورش اور قالون وغیرہ کی قرأت) ان ”احرف سبعة“ میں سے ایک ”حرف“ (وجہ) ہے، تمام احرف نہیں ہیں۔

پانچویں بات: نیز یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف لکھوایا اور مرتب کروایا تھا وہ انہی احرف سبعة میں سے ایک پر مشتمل

ہے سب پر نہیں، گرچہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مصحف عثمانی ”احرف سبعہ“ میں سے تمام احرف (وجوہ) پر مشتمل ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے موافق ہے جو آپ نے وفات سے پہلے جبریل علیہ السلام کو سنایا تھا اور یہی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی ہے۔

ایک اہم بات:

قرآن کریم کو سات وجوہ لغات / احرف میں نازل کرنے کی حکمت:

ایک مسلمان اپنے رب کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیتا ہے خواہ اس کی حکمت سمجھے یا نہ سمجھے پھر بھی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور کی حکمت ہمیں بتائی ہے تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارے دل میں شکر کے جذبات پروان چڑھیں۔

چنانچہ مختصر قرآن کریم کے سات لغات میں نازل ہونے کی حکمت پر نظر ڈال لیتے ہیں:

- ۱- قرآن کریم کی حفاظت کی دلیل: وہ اس طرح کہ سات وجوہ پر نازل ہونے کے باوجود اللہ نے اسے ہر طرح کے تغیر و تبدل سے محفوظ رکھا ہے۔
- ۲- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں و جنوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جن میں سے پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور جاہل بھی، عرب بھی ہوں گے اور عجم بھی۔ تو اس طرح سب کی سہولت مد نظر رکھی گئی۔
- ۳- دوسری امتوں کے مقابلہ میں اس امت کی فضیلت کا اعلان کہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں صرف ایک ہی قرأت میں نازل ہوتی تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ شرف بخشا کہ اسے جو کتاب دی اسے سات وجوہ پر نازل فرمایا۔
- ۴- قرآن کے ایک سے زائد وجوہ پر نازل کرنے میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ زمانوں اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ان کے تقاضے بھی بدلتے ہیں چنانچہ ایک سے زیادہ وجوہ سے بعض دفعہ نئے نئے مسائل کے استنباط میں آسانی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجتہدین فقہاء احکام و مسائل کے استنباط میں علم قرأت پر بھی اعتماد کرتے ہیں۔
- ۵- قرآنی حروف و لغات کا مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق کا نہیں بلکہ خالق و مالک کا کلام ہے اس حیثیت سے کہ ان وجوہ کے مختلف ہونے کے باوجود ان میں کسی طرح کا تناقض یا اختلاف تضاد نہیں ہے بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تائید و تصدیق کرتا ہے اور ایک دوسرے کی تفصیل و تشریح و تفسیر کرتا ہے اور وجوہ کے الگ الگ ہونے کے باوجود پورا قرآن ایک ہی منہج اور ایک ہی اسلوب پر ہے۔ واللہ اعلم۔

حافظ جلال الدین القاسمی

مالیگاؤں

فہرست مضامین

سورة الفاتحة		
نمبر شمار	عناوین	صفحات
1	أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کی تفسیر	36
2	انبیائی استعاذہ	36
3	بدخواہی کا استعاذہ	37
4	لطائف استعاذہ	37
5	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر	39
6	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے احکام و مسائل	39
7	لفظ الرحمن تین چیزوں کو شامل ہے	40
8	بِسْمِ اللّٰهِ کے فضائل	41
9	بِسْمِ اللّٰهِ کے 'ب' میں اللہ کی وحدانیت کا سبق	41
10	ایک ذاتی، دو صفاتی	43
11	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (مکیہ) کی تفسیر	44
12	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کا ایک نام شفا ہے	45
13	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کا شان نزول	46
14	ہدایت کی قسمیں	47
15	نعمت کی قسمیں	48
16	ضلالت کی قسمیں	48
17	نکات سورۃ فاتحہ (الف)	48
18	حمد اور مدح میں فرق	49
19	رحمن اور رحیم میں فرق	49

50	ہدایت کے تین ضروری امور	20
51	نکات سورہ فاتحہ (ب)	21
52	طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے	22
53	ضال اور مضل میں فرق	23
53	نکات سورہ فاتحہ (ج)	24
53	وجہ تسمیہ	25
53	اقسام توحید	26
53	لوگوں کے اقسام باعتبار حق و عمل بالحق	27
54		

پارہ نمبر ۱: — آلم (سورۃ البقرۃ)

57	ہدایت کسے ملتی ہے؟	28
58	تقویٰ کے دو جز	29
58	انفاق کی سات قسمیں	30
58	متقین کی صفات	31
59	ہدایت کا ثمرہ (فلاح)	32
60	منافقین کے اقسام	33
60	”وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا...“ کی تفسیر	34
63	”کلما“ اور ”إذا“ میں فرق	35
66	”كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمَوَاتًا...“ کی تفسیر	36
69	”إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...“ کی تفسیر	37
70	تکبر کی تعریف	38
72	سجدہ آدم کے لیے تھا اور اطاعت اللہ کی	39
73	”وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ...“ کی تفسیر	40
75	فقہی مسئلہ: کیا شرعی علم سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے؟	41
76	ہر دور میں ایمان اور عمل صالح ہی ذریعہ نجات	42
80	مومن کی تعریف	43
80		

نمبر شمار	عناوین	صفحات
44	عدل اور فضل میں فرق	82
45	جبرئیل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے	85
46	ہاروت و ماروت	87
47	ہاروت و ماروت کون تھے؟	87
48	کثرت سوال اور الٹے سیدھے سوال سے ممانعت	89
49	قبولیت عمل کے شرائط	90
50	تکفیر ائمال پر ہو، نہ کہ افراد پر	90
51	قرآن میں مشرق و مغرب تین طریقے پر آیا ہے	91
52	بدعت کی دو قسمیں	93
53	سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی	95
54	آخرت کی نجات کا تعلق کسب و عمل پر ہے	97

پارہ نمبر ۲: — سیقول

55	تحویل قبلہ کا حکم	101
56	تحویل قبلہ کی حکمت	101
57	نماز اور صبر سے استعانت کا مفہوم	103
58	بشارت اور صبر میں ربط	104
59	مصیبت کے وقت تسلی کے دو طریقے	104
60	”إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ“ کی تفسیر	105
61	کتمان علم پر وعید	107
62	اندھی تقلید کرنے والوں کی مثال	109
63	بلا ضرورت شدیدہ خون دینے کا حکم	110
64	صبر کا مفہوم	111
65	آیت ’ہر‘ کی چھ قسمیں	112
66	قاتل کے بارے میں تین آپشن	113
67	ایام معدوات سے کیا مراد ہے؟	113

صفحہ نمبر	عناوین	نمبر شمار
114	نزول قرآن کے مراحل	68
115	مقبول دعاء کے ارکان و شرائط	69
119	حج کے بعض احکام و مسائل	70
125	شراب و جوئے کی حرمت	71
127	حیض و نفاس کے مسائل	72
128	ایلاء کے احکام و حکمت	73
129	طلاق و خلع کے مسائل	74
132	ہندو مذہب میں ماموں، بھانجی کی شادی کا مسئلہ	75
133	رضاعت کے مسائل	76
134	نکاح کے وقت مہر متعین ہے یا نہیں	77
134	حز قیل علیہ السلام کا واقعہ	78
135	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک	79
137	طالوت اور جالوت کا واقعہ	80

پارہ نمبر ۳: — تلک الرسل

140	تفاضل انبیاء	81
142	مختصر تفسیر آیۃ الکرسی	82
145	سرکشی کے تین درجے	83
147	عزیر علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ	84
148	ایمان و اطمینان میں فرق	85
149	صدقہ و نماز کی شرطیں	86
151	القاء رحمانی اور خیال شیطانی میں فرق	87
153	حقیقی مستحقین صدقات کے اوصاف	88
154	سود صدقات کی عین ضد ہے	89
154	بیع کی چار قسمیں	90
155	اشیائے ربویہ، انشورس کے مسائل	91

نمبر شمار	عناوین	صفحات
92	سود کی وعیدیں	156
93	سود کی علت تحریم	157
94	انڈسٹری کا معاملہ	158
95	قرض کے احکام	159
96	ارادے کے مختلف درجات	161
97	نکات سورۃ بقرہ (الف)	162
98	تحریف کی پانچ صورتیں ہیں	164
99	بنی اسرائیل کے چار عہد	166
100	روح القدس کی وضاحت	167
101	”وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ“ کا مطلب	171
102	یہودیت کے چار بنیادی اصول	172
103	توبہ کرنے والوں کی اقسام	174
104	نکات سورۃ بقرہ (ب)	178
105	”اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ“ کی وضاحت	180
106	وسیلے کے چار طریقے	185
107	آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت	185
108	”الْإِنْبِجَسَ“ اور ”الْإِنْفَجَرَ“ میں فرق	188
109	عقیدے کی صورتیں	189
110	گائے کیسی ہو؟	191
111	یہودیوں کی قسمیں	193
112	”صِبْغَةَ اللَّهِ“ سے مراد	199
113	خوف کی قسمیں	201
114	”وَمَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ“ کی چار قسمیں	202
115	قرض کے معاملے کی تین قسمیں	206
116	دین (قرض) کی قسمیں	208

208	آیت دین کے فوائد	117
209	سورہ آل عمران کی تفسیر	118
211	عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کا ابطال	119
213	عقیقہ اور نومولود کے مسائل	120
214	چار عورتیں کامل گزریں ہیں	121
215	ولد اور غلام میں فرق	122
216	”إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ“ کی تفسیر	123
219	مباہلہ	124
222	کافر کی تین قسمیں	125

پارہ نمبر ۴: — لن تنالوا

224	”الْبَيْتُ“ سے مراد جنت	126
224	یہود پر حرام کردہ طہیبات کے اقسام	127
225	یہود کے بعض شبہات اور ان کا ازالہ	128
227	مسجد کے آگے قبر	129
228	اتحاد کی بنیادیں	130
229	اسباب حصول تقویٰ	131
230	فرقہ کی تعریف	132
232	غزوہ بدر میں ملائکہ کی تعداد	133
234	جنت کی وسعت کی تمثیل	134
236	گناہ صغیرہ و کبیرہ	135
237	جنگ احد پر تبصرہ اور شکست کے اسباب	136
238	مبلغ کے اوصاف	137
239	داعی اور مسلم سربراہ کے اوصاف	138
243	تفکر فی اللہ کی ممانعت	139
246	نکات سورہ آل عمران	140

نمبر شمار	عناوین	صفحات
141	(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) کی تفسیر	247
142	لفظ جلالہ ”اللہ“ کی خصوصیات	248
143	حب عقلی اور حب عاطفی کا فرق	250
144	مقام ابراہیم	253
145	سرعت اور عجلت میں فرق	255
146	”محض“ اور ”محقق“ میں فرق	257
147	شہادت اور موت میں فرق	259
148	سورۃ النساء کی تفسیر	264
149	چار کے عدد کی حکمت	268
150	ایک عورت کو ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہ کرنے کی وجہ	268
151	باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت کی علت	270
152	محرمات کی چار قسمیں	271

پارہ نمبر ۵: — والمحصنات

153	نکاح میں پانچ چیزیں شرط ہیں	274
154	ناحق مال خوری اور خودکشی کی ممانعت	275
155	گناہ صغیرہ و کبیرہ	276
156	عورت کی نافرمانی کی صورت میں شرعی احکامات	278
157	تیمم کا طریقہ	281
158	شرک کی چند صورتیں	282
159	حکومت کی تعریف	284
160	سفر کے مسائل	288
161	خدمت خلق کے اہم ابواب	292
162	مشرک اور کافر میں فرق	293
163	مشرکین کی دو قسمیں	293
164	”تغییر خلق اللہ“	295

صفحہ	عناوین	نمبر شمار
296	دین اسلام کے برحق ہونے پر دو دلیلیں	165
299	قانون شریعت پر عمل کی تین باتیں	166
302	کافر و منافق کا فرق	167
304	معافی کے چار شروط	168

پارہ نمبر ۶: — لا یرحب اللہ

311	کفارہ مسیح پر ایک تبصرہ	169
311	پادری کے پاس کفارہ کی حکمت	170
312	گناہ دو طرح کے ہیں	171
312	قادیانی کے اعتراضات	172
315	عیسائیوں کے اس موقف پر اعتراضات	173
315	تشلیث پر ایک سوال	174
316	عدم انجات	175
316	عیسیٰ علیہ السلام کے چار اوصاف	176
317	”استنکاف“ ”استکبار“ اور غرور میں فرق	177
318	نکات سورہ نساء	178
321	باپ کی منکوحہ سے نکاح کے تین انجام	179
322	بدعتیوں کی دو قسمیں	180
323	عورتوں کی دو قسمیں	181
327	سورہ مائدہ کی تفسیر	182
329	اکمال اور اتمام میں فرق	183
331	عورتوں سے استمتاع کی تین قسمیں	184
333	تحریف کی دو قسمیں	185
334	نسیان کی دو قسمیں	186
334	عفو اور صفح میں فرق	187
337	قوت اور قدرت میں فرق	188

نمبر شمار	عناوین	صفحات
189	توکل میں چار چیزیں	338
190	”اذا“ اور ”ان“ میں فرق	339
191	اہل کتاب کی نمایاں چار صفات	341
پارہ نمبر ۷: — واذا سمعوا		
192	قسم کی تین قسمیں	350
193	نکات سورۃ المائدہ	357
194	عقد کی تین قسمیں	357
195	گیارہ چیزیں حرام	357
196	شرک نیت سے متعلق ہے نہ کہ فعل خاص سے	358
197	ذبح شرعی	358
198	بیرون ممالک سے درآمد شدہ مرغیوں وغیرہ کے گوشت کا حکم	358
199	اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح کیا جائے؟	359
200	شکاری جانور سے شکار کے حلال ہونے کی چار شرطیں	359
201	کتابیہ عورت سے شادی جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ	359
202	کتابیہ عورت سے نکاح کا نقصان	360
203	غسل جنابت کا مسنون طریقہ	361
204	احکام پر ثابث قدمی دو وجہ سے ہوتی ہے	362
205	تکلیف عبادت دو نوع ہے	362
206	قدیم یہودی کی دو خصلتیں	363
207	بعد میں آنے والے یہودیوں کی دو خصلتیں	363
208	الوہیت مسیح کے رد پر تین دلائل	364
209	کامیابی کے تین نسخے	366
210	وسیلہ کی قسمیں	366
211	جمع احکام الہی دو طرح پر ہیں	367
212	یہودی کی بری خصلتیں	368

368

369

370

370

370

371

373

373

375

377

378

378

379

380

381

381

382

382

382

386

387

388

392

395

396

منافقین کی دو خصلتیں

یہود کے خواص دو تھے

رزق کی فراوانی کا ایک مجرب نسخہ اللہ کی طرف سے

دعوت کے مراحل

کئی زندگی کے تین مراحل

مشرک پر جنت حرام ہے

معرفت حق کے شروط

حلال کو حرام کرنے کے تین درجات

شراب و جوا کے مفسد

شراب کی حرمت بہ چند وجوہ

تقویٰ کے تین مراتب

قرآن میں تقویٰ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوا ہے

تقویٰ کے بارہ فوائد

بعض مفسرین کے تقویٰ کے سات قسمیں بتائی ہیں

انبیاء عالم الغیب نہیں

عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا تذکرہ

عید ماندہ

عیدین کے مشروع اعمال

عیدین کی نماز کا مسنون وقت

تفسیر سورہ انعام کی تفسیر

کفر کے تین درجے ہیں

تمام صفات الوہیت کے اصول تین ہیں

جبئی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں اتنی اور کسی چیز پر نہیں آتیں

اللہ کی تمام صفتوں میں دو صفتیں ممتاز ہیں

دنیا میں فرشتے تین قسم کے ہیں

نمبر شمار	عناوین	صفحات
238	عذاب کی تین قسمیں	397
239	کافروں کے دو وصف بد	398
240	کسی کی اطاعت و عبادت دو سبب سے ہوتی ہے	399
241	آخرت کے وجود پر دلیل	403
242	دو شبہوں کا جواب	405
پارہ نمبر ۸: — ولواتنا		
243	ہٹ دھرم کون؟	408
244	قرآن کی دو امتیازی صفات	410
245	کتاب الہی کے دو حصے	410
246	حق و باطل کا معیار	410
247	لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللّٰهِ کی دو صورتیں	411
248	وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا کی پانچ صورتیں	411
249	وحی کی دو قسمیں	413
250	مومن زندہ، کافر مردہ	413
251	مومن و کافر کا دل	413
252	زمین کرائے پر دینے کی شکلیں	417
253	دو خون حلال ہیں	418
254	دو مردار حلال ہیں	418
255	اللہ کی اپنے بندوں سے وصیتیں	420
256	تین آیتوں میں دس اہم ترین محرمات کا ذکر	421
257	احکام عشرہ میں سے	422
258	ایک شبہ	423
259	سورہ اعراف کی تفسیر	423
260	تین چیزیں تولی جائیں گی	424
261	نص کی موجودگی میں قیاس	426

426			
427		ابلیس کے دعوے کی منطقی شکل	262
428		ابلیس کے اندر پانچ برائیاں	263
430		مسئلہ تقدیر	264
431		لباس کے تین اغراض	265
431		لباس کی قسمیں	266
433		بالوں کی کیفیت	267
433		محرمات کے چار مراتب ہیں	268
434		”القول علی اللہ“ کی تین قسمیں ہیں	269
435		گناہ کی پانچ قسمیں ہیں	270
435		دخول جنت کا سبب	271
440		قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے	272
442		ناموں کی شریعت	273
		قوم شعیب کی خرابیاں	274

پارہ نمبر ۹: — قال الملأ

445		آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے	275
447		ایمان سے پہلے جادو گروں کی اخلاقی پستی	276
448		جادو کی حقیقت	277
448		جادو اور معجزے میں فرق	278
448		جادو کس طرح ختم ہو؟	279
450		استحلاف فی الارض کا اصل مقصد	280
456		فلسفی اور پیغمبر میں فرق	281
457		بنی اسرائیل کے تین گروہ	282
458		دو حقیقتوں کا انکشاف	283
459		”عہد الست“	284
462		یہود کی مثال (کتے سے)	285

نمبر شمار	عناوین	صفحات
286	اللہ کے اسماء میں کج روی کی تین قسمیں	462
287	”حَمْلٌ“ اور ”حِمْلٌ“ میں فرق	464
288	بت پرستی کی تردید	465
289	معبودانِ باطلہ کی ایک اور حالت	466
290	اخلاقِ قرآنی کا جامعہ ہدایت نامہ	466
291	شیاطین جن و انس سے نجات کا طریقہ	467
292	”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا...“ آیت کے چند فوائد	467
293	سورۃ الانفال	473
294	پانچ صفت کے حاملین کے مومن	474
295	اصحابِ بدر پر انعاماتِ الہی	474
296	سننے کے چار درجے	476
297	خیانت کا سبب	477
298	فتنہ تین معنوں میں آیا	477

پارہ نمبر ۱۰: — واعلموا

299	مالِ غنیمت کی تقسیم	482
300	بوقتِ مقابلہ مسلمانوں کی نظر میں کفار کو کم دکھانے کے مقاصد	483
301	دشمن کے مقابلے کے لیے قرآنی ہدایت نامے کی دفعات	485
302	شیطان	485
303	عروج و زوال کا قانون	487
304	لڑائی کب لڑی جائے؟	488
305	مسلمانوں کی چار قسمیں	490
306	انسان کے لیے تین چیزیں ہیں	490
307	سورۃ توبہ کی تفسیر	491
308	سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟	491
309	چار مہینے حرام کیوں؟	492

صفحہ	عناوین	نمبر شمار
492	مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو کا مطلب	310
493	اللہ سے تعلق کی دو قسمیں	311
495	تین چیزیں جسمیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا	312
497	امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب تین جماعتوں کا خراب ہونا	313
498	مسئلہ تقدیر و مسئلہ توکل	314
500	مستحقین زکوٰۃ	315
501	سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے؟	316
502	سود اور صدقہ	317
503	پلاٹ کی زکوٰۃ	318
506	اخلاص اور اغراض	319
506	مومنین کے اوصاف	320
507	ان کی نماز جنازہ مت پڑھئے	321
508	ایک بچہ پیدائش کے بعد مر گیا کتنے کپڑے دیئے جائیں گے؟	322
508	گنہگار اور بے اعتقاد میں فرق	323

پارہ نمبر

①

سورة الفاتحة

(آیت: ۷ تا ۱)

سورة البقرة

(آیت: ۱ تا ۱۴۱)

مجمع بلقيس للبحوث الإسلامية
حيدرآباد، الهند

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے

پناہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے: (۱) کوئی شر نہ پہنچ جائے۔ (۲) کوئی خیر نہ چھوٹ جائے۔

﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ عود کی خوشبو لگانے سے پہلے جسم سے گندگی دور کرنا ضروری ہے۔

﴿أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ کی تفسیر: عیاذہ و لیاذہ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۱۱۴) میں ہے۔

”الْإِسْتِعَاذَةُ: هِيَ الْإِلْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِلْتِصَاقُ بِجَنَابِهِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ. وَالْعِيَاذَةُ: تَكُونُ لِدَفْعِ الشَّرِّ وَاللِّيَاذَةُ: يَكُونُ لِطَلَبِ الْخَيْرِ“

استعاذہ: کا مطلب ہے اللہ کی پناہ ڈھونڈنا اور ہر شر سے بچنے کے لیے اس کی بارگاہ سے لپٹ جانا۔ اعاذہ: شر کو دور کرنے کے لیے اور لیاذہ: خیر کی طلب کے لیے آتا ہے۔

انبیائی استعاذہ:

”الْمُسْتَعِذُّ لَيْسَ شَخْصًا مُّعَيَّنًا بَلْ كُلُّ مَخْلُوقٍ مُّفْتَقِرٌ إِلَى الْإِسْتِعَاذَةِ مُسْتَعِيزٌ“ یعنی پناہ چاہنے والا کوئی متعین شخص نہیں ہوتا بلکہ ہر مخلوق اللہ کی پناہ چاہنے کی محتاج ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے اللہ ہی کی پناہ چاہی جیسے نوح علیہ السلام نے کہا ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورہ ہود: ۴۷) تو انہیں سلامتی اور برکتیں عطا کی گئیں یوسف علیہ السلام نے کہا ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾ (سورہ یوسف: ۲۳) تو ان سے سوء اور فشاء (برائی اور بے حیائی) پھیر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ﴿إِنِّي عُذْتُ﴾ (سورہ مؤمن: ۲۷) کہا تو اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا اور انہیں ان کی زمینوں اور مالوں کا وارث بنا دیا۔ عمران کی بیوی نے کہا ﴿إِنِّي أَعِيزُهَا بِكَ﴾ (سورہ آل عمران: ۳۶) تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول حسن سے نوازا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا

جلد اول

ذکر للعالمین

استعاذہ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ اور ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے ”كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: إِنَّ أَبَا كُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَمَّةَ“ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۳۷۱)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ شَكََا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ“ (صحیح مسلم، کتاب السلام: ۲۲۰۲)

بدخواہی کا استعاذہ:

صحیح مسلم میں جا بر رضی اللہ عنہ سے اس طرح مرفوعاً مروی ہے:

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ”إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيُسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ“ (صحیح مسلم، کتاب الروایا: ۲۲۶۲)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْني الْبَارِحَةَ، قَالَ: ”أَمَّا لَوْ قُلْتَ، حِينَ أُمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ“ (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۷۰۹)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے لدغ عقرب (بچھو کا کاٹنا) کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر تو یہ دعا پڑھ لیتا تو تجھ کو بچھونہ کاٹنا۔

فی زماننا اکثر جہلا زچہ کی چار پائی پر چھری یا چاقو رکھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زچہ اور بچہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یہ بدعقیدگی از قبیل شرک ہے اور ”أَعُوذُ بِاللَّهِ“ کے منافی ہے۔

شیطان کی دشمنی سے مامون و محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے اپنی پناہ پکڑنے کی تعلیم دی ہے کیونکہ یہ پلید و ملعون دشمن سلوک سے قبضہ میں نہیں آسکتا اسے تو بنی نوع انسان کی تباہی و بربادی ہی مقصود و مطلوب ہے قسم کھا کے، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ ہی جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے اسی واسطے ذات الہیہ و کلمات الہیہ سے استعاذہ کرنا عین توحید اور کسی نبی، ولی، جن اور پری وغیرہ سے استعاذہ کرنا اور دہائی دینا عین شرک ہے۔

لطائف استعاذہ:

تعوذ کے پڑھنے سے بندہ کی طرف سے اپنے ضعف کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دفع مضرت (تکلیف کا دور کرنا) کا اقرار ہے اور چونکہ مستعاذ بہ (جس سے پناہ چاہی جائے) صرف اللہ ہے لہذا کسی پیر، فقیر، نبی، ولی، بزرگ، جن اور کسی صاحب قبر وغیرہ کی پناہ پکڑنا شرک ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب خصوصاً کفار مکہ جب کسی وحشت ناک وادی میں

اترتے تو وہاں کے سب سے بڑے جن کی پناہ چاہتے تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ اپنے اس مشرکانه عقیدے کی بنا پر اپنے زعم باطل میں اس کو وہاں کا سردار و مختار مان کر یوں پکارتے ”ہم اس مقام کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں“، سردار سے مراد وہاں کا بڑا جن ہوتا تھا، اسی کے بارے میں اللہ نے سورہ جن میں فرمایا ﴿يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ فَرَاذُوهُمْ رَهَقًا﴾ (سورہ جن: ۶) یعنی انسان ہو کر جن کی پناہ لیتے تھے جس سے جنوں کا دماغ چڑھ گیا تھا۔ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی اس شرکیہ رسم کا استیصال کر دیا اور حکم دیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی پناہ نہ پکڑی جائے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد اور ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے پہلے ہمیشہ نبی اکرم ﷺ شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتے اور یوں کہتے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ“ پھر ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ پڑھتے۔ شیطان کا لفظ، لفظ شَاطِط، بمعنی بطل سے بروزن فیعال ہے اس کا اطلاق ہر بدکار جن اور انس پر ہوتا ہے۔ ’بلیس‘ لفظ ’بلس‘ سے مشتق ہے اور اس کے معنی مکار کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ﴾ (سورہ اعراف: ۲۷) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ (شیطان) ہے اور اس کی ذریت بھی ہے، وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان انہیں نہیں دیکھتا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ، وَنَهْيَ الْخُمْرِ بِاللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ“ (ابوداؤد، کتاب الادب: ۵۱۰۳، صحیح) گدھا اور کتا یہ دونوں شیاطین کو دیکھتے ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ’أَعُوذُ‘ کا لفظ ’عوذ‘ (عین پر پیش، واؤ پر تشدید اور زبر) سے آیا ہے۔ عرب لوگ عَوُذُ اس گھر کو کہتے ہیں جو کسی درخت کی جڑ اور سائے میں ہو یعنی جب وہ گھر درخت کی جڑ اور سائے سے چھپ گیا تو اسے عوذ کہا گیا، اسی طرح عائد یعنی پناہ لینے والا پناہ دینے والے کی پناہ میں آ کر اپنے دشمن سے چھپ جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عرب اس گوشت کو عوذ کہتے ہیں جو ہڈی سے چمٹ جائے اور اس سے نہ چھوٹے، جیسے کسی بچے پر تلوار سے کوئی دشمن حملہ کرے اور بچہ بھاگے اور راستے میں اس کا باپ مل جائے تو اس سے شدت سے چمٹ جاتا ہے۔

سوال: اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟

جواب: ”لَوْ أَنَّ الطَّاعَةَ وَجَدْتَ بِدُونِ مُقَاوِمٍ لَا تَظْهَرُ حَرَارَةُ الْإِيمَانِ“ یعنی اگر اطاعت بغیر مخالف کے پائی جائے تو ایمان کی حرارت ظاہر نہیں ہوتی، جیسے آپ کو لالچ دیا جائے پھر بھی آپ مُتَمَسِّكٌ بِالطَّاعَةِ یعنی طاعت پر جے رہنے والے ہوں تو یہ قوت ایمان کی دلیل ہے، جیسے آپ کسی ملازم کی قوت امانت و دیانت معلوم کرنا چاہیں تو اسے رشوت دے کر دیکھیں۔

ایک اچھا سوال: ایک آدمی نے سوال کیا اور اس نے بڑا Critical سوال کیا۔ وہ کمیونسٹ تھا کہنے لگا کہ آپ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟

اچھا جواب: اگر ہم سوچیں تو بظاہر اس کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے شیطان کو ماننے کی؟ وہ کہتا تھا کہ اچھائی برائی ہم خود کرتے ہیں نام شیطان کا لگا دیتے ہیں۔ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ ایک عالم نے اسے ایک بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی بالفرض میں چاند پر چلا جاؤں اور چاند پر جا کر مجھے کہیں گلقد پڑی ہوئی نظر آجائے تو گلقد دیکھ کر ایک نتیجہ نکالوں گا کہ یہاں چاند کے اوپر کہیں نہ کہیں گل بھی ہے اور کہیں نہ کہیں قد بھی ہے اور وہ دونوں آپس میں ملے تو گلقد بن گئی، اور گلقد کا وجود گل اور قد کے وجود کی دلیل ہے۔ جہاں بھی مرکب موجود ہوتا ہے وہ عناصر کے موجود ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ عناصر ملے تو مرکب بنا، اس طرح اگر پانی موجود ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہے، پانی کا موجود ہونا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی طرح گلقد کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو سراسر گل ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو سراسر قد ہے اور جب دونوں چیزیں آپس میں ملیں تو گلقد بن گئیں، کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، عالم نے کہا اگر غور کریں تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی۔ یہ خیر و شر کا مجموعہ ہے اب یہ مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو سراسر خیر اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو سراسر شر ہو۔ جو سراسر خیر ہے اس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، جو سراسر شر ہے اسے ہم شیطان کہتے ہیں اور جو دونوں کا مجموعہ ہے اسے انسان کہتے ہیں۔

تفسیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قرآن کی ابتدا میں ”أَعُوذُ بِاللّٰهِ - بِسْمِ اللّٰهِ“ کے بارے میں بعض نے وجوب اور بعض نے استحباب کا قول نقل کیا ہے۔ بسم اللہ نماز میں فاتحہ سے پہلے جہر اکہمی سر اُپر پڑھنا چاہیے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کیونکہ اس بارے میں دونوں طرح کی حدیثیں آئی ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہر سورہ کے شروع میں واجب ہے اور اعوذ باللہ قرآن شروع کرنے سے قبل واجب ہے۔ استعاذہ بسملہ پر مقدم ہے کیونکہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے احکام و مسائل:

(الف) ”أُبْتَدِیْ بِکُلِّ اِسْمٍ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ کَلِمَةً اِسْمٌ مُّفْرَدٌ مُّضَافٍ، وَکُلُّ مُفْرَدٍ مُّضَافٍ اِلٰی مَعْرِفَةٍ فَاِنَّهُ یَفِیْدُ الْعُمُومَ“ میں اللہ کے تمام ناموں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ لفظ اسم مفرد ہے جو اللہ کی طرف مضاف ہے اور قاعدہ یہ ہے مفرد

مضاف عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے آیت کریمہ ﴿وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (سورہ ابراہیم: ۳۴) میں ”نعمتہ“ مفرد ہے جو اسم الجلالہ اللہ کی طرف مضاف ہے۔ تو اس کا مطلب ہوگا ”کثیرۃ لا تحصى“ کہ اتنی نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ بسملہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَفْظَ الرَّحْمَنِ تَنْصَبُ ثَلَاثَةً أَشْيَاءَ (۱) اثبات الاسم (۲) اثبات الصفة (۳) اثبات الفعل

لفظ رحمن تین چیزوں کو شامل ہے:

(۱) اللہ کا اسم

(۲) اللہ کی صفت (رحمت اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے)

(۳) اللہ کا فعل۔ (رحمت اللہ کا فعل ہے وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے)

(ب) بحالت ابتدائی بندے کی رسائی اور اس کا ارتباط اس کے نام ہی تک محدود رہتا ہے اس کی ذات سے استعانت و برکت طلب کی جاتی ہے اسی طرح اس کے نام میں بھی وہی اثر ہے، مشرکین کہتے تھے باسم اللات والعزیٰ اس کے مقابلے میں رد شرک کے لیے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کہا گیا۔

اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہ غنی ہے سب کے سب اس کے محتاج ہیں، ذرے سے لے کر آفتاب تک اور قطرے سے سمندر تک، سب بحر و بر پر اسی کی حکومت ہے۔

جب سب کچھ اسی کا ہے تو حق ہے کہ سب سے پہلے اسی کا نام لیا جائے، اس کا نام لیے بغیر کوئی کام کرنا بے ادبی اور حق تلفی ہے، پس ہر کام سے پہلے ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ کہنا مومن کی شان ہے کیونکہ بسم اللہ ایک مختصر اور بے حد اہمیت و افادیت کا حامل کلمہ ہے۔

(ج) احکام و مسائل شریعت کے رکن خاص ہیں، ان کی واقفیت کے بغیر انسان صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے اور فضائل سے اشیاء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دونوں میں ان اعمال و امور پر عمل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں جو ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (سورہ نمل: ۳۰) ہے وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لیکن سورہ الفاتحہ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ یا کوئی اور سورت کی آیت ہے یا نہیں اس میں سلف کا اختلاف ہے۔

(د) ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مالک رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ یہ نہ تو سورہ فاتحہ کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی کسی دوسری سورہ کی۔ داؤد ظاہری کا خیال ہے کہ ہر سورت کی ابتداء میں یہ ایک مستقل آیت ہے لیکن کسی سورہ کا حصہ نہیں، ہر سورہ کی ابتدا میں اس لیے نازل ہوتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ ایک سورہ ختم ہو گئی ﴿الرَّحْمَنِ﴾ احسان عام اور ﴿الرَّحِيمِ﴾ احسان خاص کے لیے ہے۔

بسم اللہ کے فضائل:

عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَثَرْتُ ذَاتَهُ، فَقُلْتُ: تَعَسَّ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: "لَا تَقُلْ تَعَسَّ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقَوْتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ" (ابوداؤد، کتاب الادب: ۴۹۸۲، صحیح)

ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ اسامہ ابن عمیر ایک سواری پر رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے، سواری کو ٹھوکر لگی، انہوں نے کہا "تَعَسَّ الشَّيْطَانُ" اللہ کرے شیطان مرے، (تو یہ نہ کہہ)، فرمایا اس کے کہنے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے یعنی مارے خوشی کے پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی قوت سے پچھاڑ دیا، بسم اللہ کہہ، تم بسم اللہ کہو، اس کے کہنے سے وہ مکھی کے برابر چھوٹا بن جاتا ہے (اس کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے) نسائی کا لفظ "عمل اليوم والليلة" (۵۰۹) میں یوں ہے کہ پھول کر گھر کے برابر ہو جاتا ہے اور بسم اللہ کہنے سے مکھی کے مثل چھوٹا بن جاتا ہے۔

پہلا نکتہ: جار مجرور کو مقدم کرنے اور فعل محذوف کے موخر ماننے سے اختصاص کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر امر کی ابتدا اللہ ہی کے نام سے ہونی چاہیے اسی کے نام میں برکت ہے کسی غیر کے نام میں نہیں۔

دوسرا نکتہ: عامل کے حذف کرنے کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب عامل کو حذف کیا جائے تو ہر قول و فعل اور حرکت کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ صحیح طور پر ثابت ہو جاتی ہے اور جیسا کام ہو ویسا ہی عامل محذوف مانا جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ کی 'ب' میں اللہ کی وحدانیت کا سبق:

آیت میں انیس حروف ہیں، اس کی مجموعی تعداد اللہ کی توحید کا سبق دیتی ہے یہ بھی بے جوڑ اور طاق ہے، اللہ بھی وتر اور طاق ہے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (سورہ زاریات: ۴۹)

مخلوقات میں ہر ایک کا جوڑا اور مقابل ضرور ہے، قرآن میں ایک جگہ شفع اور وتر کی قسم کھائی گئی ہے۔

صحیح بخاری (کتاب احادیث الانبیاء، تحت باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ میں "كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ؛ السَّمَاءُ شَفْعٌ، وَالْوُتْرُ اللَّهُ"

حدیث مرفوع ہے:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْوُتْرُ لَيْسَ بِحُجْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ وَتُرْبِحُ الْوُتْرُ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ" (ترمذی، کتاب الوتر: ۴۵۳، صحیح)

قول مجاہد تابعی کو علامہ فریابی و علامہ طبری نے موصولاً بایں الفاظ ذکر کیا ہے:

"كُلُّ خَلْقٍ لِلَّهِ شَفْعٌ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَالْبَيْرُ وَالْبَحْرُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَنَحْوُ هَذَا شَفْعٌ وَالْوُتْرُ لِلَّهِ وَحْدَهُ"

آیت کریمہ ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ کی تفسیر میں علامہ طبری (۳۹۹/۲۴) نے مجاہد سے نقل کیا ہے

کہ آیت ہذا کے بموجب دنیا میں ہر چیز کا جوڑ اور مقابل ہے مثلاً کفر کے مقابل میں ایمان، بد بختی کے مقابلے میں نیک بختی، بخل کے مقابلے میں سخاوت، سعادت کے مقابلے میں شقاوت، ظلمت کے مقابلے میں نور، ضلالت کے مقابلے میں ہدایت، رات کے مقابلے میں دن، آسمان کے مقابلے میں زمین ہے ہاں اللہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ دریں مقام امام بخاری رحمہ اللہ پر بعض مولویوں نے اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مجاہد ”الْأَسْمَاءُ شَفَعُ“ نقل کرنا صحیح نہیں کیونکہ آسمان جفت نہیں، حالانکہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ امام بخاری کی نظر بڑی وسیع و عمیق ہے، ان کی نظر میں مجاہد کا یہ قول بحوالہ طبری ذکر ہوا ہے، امام بخاری و مجاہد کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا مد مقابل ہے اور آسمان اپنے مد مقابل زمین کا جفت ہے۔

تیسرا نکتہ: ’ب‘ استعانت اور الصاق کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مدد اسی سے مانگنی چاہیے اور بندے کو اپنے تمام تعلقات اپنے رب سے استوار رکھنی چاہئے، شروع کرتا ہوں، ہمد، ہرکت، بطفیل، بوسیلہ، بنام اللہ۔

’ب‘ کے نقطے میں توحیدی نکتہ:

چونکہ ’ب‘ کا ہمیشہ ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اگر دو ہوں تو وہ ’ب‘ نہیں یا تے تختانی ہو جاتا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک اللہ کی مانے، اس کے ماسوا کو قدم کے نیچے کر دے جس طرح نقطہ میں دوئی آنے سے ’ب‘ نہیں رہتا اسی طرح ایمان، عقیدہ اور عمل میں اللہ کے ساتھ دوئی آنے سے انسان موحد نہیں رہتا۔

بسم اللہ کی ’ب‘ کا ایک نقطہ ہم کو یہی سبق دیتا ہے اور ’ب‘ کا زیر تذلل، تضرع، عجز، انکسار اور عبودیت کی طرف مشیر ہے۔ نکتہ: انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے کٹے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں اسی لیے نبی کو اللہ نے اول یہی سبق دیا کہ اپنے جملہ امور کا آغاز میرے نام سے کرو۔

نکتہ: بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو جلال اور جمال دونوں کا جامع ہے۔ ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ جلال در جلال ہے اور ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ جمال در جمال ہے۔

زیر بحث:

اللہ نے اپنی کتاب حرف ’ب‘ سے شروع کی اور تمام حروف پر اسے ترجیح دی خاص کر الف پر کہ اسے ساقط ہی کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ الف میں ترفع اور تکبر کی شان ہے، ب میں انکسار اور افتادگی ہے اور اللہ کو انکسار اور افتادگی بہت پسند ہے نیز رحمت کا پانی نشیب و انکسار چاہتا ہے اور پھر ب مکسور ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہے، ب کو افتادگی کی وجہ سے نقطہ ملا الف اپنی سرکشی کی وجہ سے محروم رہا اور پھر ب نے نقطہ بھی ایک ہی قبول کیا تا کہ شان محبوب سے ہم رنگی رہے دوسرے حروف کو بھی نقطے ملے ہیں لیکن ’ب‘ نے اپنے نقطے کو نیچے رکھا تا کہ تفاخر کی صورت پیدا نہ ہو نیز الف، حرف علت ہے اور ب حرف صحیح۔ نیز ب وہ حرف ہے جو سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلا ہے چنانچہ عہد الست کا ماجرا اس کا شاہد ہے کہ جب ذات اقدس نے پوچھا ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ تو جواب میں کہا گیا۔ ﴿بَلٰی﴾ (سورہ اعراف: ۱۷۲)

انہیں اداؤں کی بنا پر بکو وہ شیرینی عطا کی گئی کہ جب اس کا تلفظ کرو تو لب بند ہو جاتے ہیں۔
نکتہ: لفظ اللہ سے قہر و قدرت مفہوم ہوتا ہے اس کے بعد رحمن و رحیم ذکر کرنے سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ میری رحمت میرے قہر پر غالب ہے۔

نکتہ: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ میں تین نام مذکور ہیں: اللہ، رحمن اور رحیم
 ایک ذاتی دو صفاتی:

کیونکہ انسان یا ہر ممکن مخلوق کے تین حال ہیں:-

اول:- عدم سے وجود میں آنا ﴿لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَّذْکُوراً﴾ (سورہ دھر: ۱)

دوم:- ہستی و زندگانی

سوم:- اس عالم سے کوچ (موت)

ابتداء کلام میں تین نام ذکر کئے تاکہ انسان کو اپنے تینوں احوال یاد رہیں۔

نکتہ: ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ (سورہ علق: ۱) کا منطوق و مفہوم اور اس کی تائیدی اور اقتداء، افتتاح بالبسملة ہی میں ہے۔

سورة الفاتحة (مکیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ② الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ③ مُلْكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ④ اِیَّاكَ
 نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ⑤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ
 عَلَیْهِمْ ⑦ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ⑧

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے (۲) بڑا مہربان نہایت رحم والا
 ہے (۳) انصاف کے دن کا حاکم ہے (۴) اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد
 مانگتے ہیں (۵) ہم کو سیدھے رستے پر چلا (۶) ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا فضل اور کرم کرتا رہا
 ہے، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا ہے اور نہ گمراہوں کے (۷)

سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ۱۲ نام بتائے ہیں۔ صلاۃ، حمد، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، قرآن
 العظیم، شفاء، سبع مثانی، اساس، رقیہ، وافیہ اور کافیہ۔ ام القرآن اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام علوم اس میں جمع ہیں۔
 سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کہ نماز میں فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی یعنی دیگر سورتوں کی طرح اسے نصف وغیرہ
 پڑھنا جائز نہیں اس لیے اس کا نام وافیہ ہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ یہ سورت دوسری سورتوں کے بدلے کافی ہے
 مگر دوسری سورتیں اس کے بدلے کافی نہیں ہوتیں اس کی اسی خصوصیت کی وجہ سے اسے قرآن عظیم کہا گیا اگرچہ قرآن کی ہر
 آیت عظیم ہے جس طرح کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اگرچہ ساری مساجد بیت اللہ ہیں لیکن اس کی عظمت اور خصوصیت کے اظہار
 کے لیے بیت اللہ صرف کعبہ ہی کو کہتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی: ۱/۲۱۳)

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (سورہ اعراف: ۲۰۴) کا مفہوم یہ ہے کہ

مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنے۔

سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمْ الْقُرَى فَلَمْ يَقْرُؤُوا، فَلَدَغَ سَيْدُهُمْ فَأَتُونَا فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ، قَالَ: فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، قَالَ: ”وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟ اقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاصْرِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ“ (ترمذی، کتاب الطب: ۲۰۶۳، صحیح)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ﷺ کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھونے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور بولے تم میں سے کسی کے پاس بچھو کاٹے کا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہ کی لہذا ہم اس کا معاوضہ لیں گے، انہوں نے تیس بکریاں دینا قبول کیں۔ ایک صحابی (خود ابوسعید رضی اللہ عنہ) نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر اس پر پھونک مارتے ہی سردار ٹھیک ہو گیا۔ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے تو صحابہ کو تردد ہوا (کہ یہ معاوضہ لینا چاہیے یا نہیں)، انہوں نے محمد ﷺ سے پوچھا تو آپ ہنس دیئے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا سورہ فاتحہ منتر ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکالو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رقیہ پر تیس بکریاں لی تھیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ“ (بخاری، کتاب الطب: ۵۷۳۷)

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اس شخص (ابوسعید رضی اللہ عنہ) نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ﴿إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ﴾

غیر مسلموں کے لیے بھی شفا (جسمانی) ہے۔

سورة فاتحہ کا شان نزول:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جبریل رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ ﷺ کو سلام کیا اور دونوں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ دو نورا آپ کو دیئے جارہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے، ایک سورہ فاتحہ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی طلب کی گئی چیز ضرور مل جائے گی۔ (مسلم، کتاب المساجد: ۸۰۶)

اس سورہ کا ایک نام امر القرآن ہے، اس لیے کہ تمام علوم قرآن اس میں جمع ہیں۔

دین حق کا تمام تر ماحصل کیا ہے؟

جس قدر غور کیا جائے گا چار باتوں سے کوئی بات باہر دکھائی نہ دے گی۔

(۱) اللہ کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور۔

(۲) قانون مجازات کا اعتقاد، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ایک خاصہ ہے ایسے ہی انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص ہیں،

نیک عمل کا اچھا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ۔

(۳) معاد کا یقین، انسانی زندگی موت کی سرحد پر ختم نہیں ہوتی، جزا و سزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

(۴) فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان، صراطِ مستقیم کی پہچان۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾

لفظ حمد صرف سچی تعریف کے لیے آتا ہے اور مدح سچی جھوٹی دونوں تعریفوں کے لیے آتا ہے، ثنا کا معنی ہے دہرانا یعنی لوگ وقتاً فوقتاً برابر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ثنا ایسی تعریف کو کہتے ہیں جو لوگوں میں پھیل جائے، ثنا میں ذاتی تجربے سے زیادہ لوگوں میں ذکر خیر پھیلنے کی طرف اشارہ ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں ”اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى اللّٰهِ بِالْجَمِيلِ“ (احسان پر اللہ کی تعریف کرنا) یہ صحیح نہیں ہے بلکہ ”اَلْحَمْدُ هُوَ وَصْفُ الْمُحْمَدِ بِالْكَمَالِ“ (قابل تعریف کو کمال کے ساتھ موصوف کرنا) پھر اگر اسے بار بار کیا جائے تو یہ ثناء ہے۔ اس سے معلوم ہوا حمد ثناء نہیں ہے، حمد اور ثناء میں فرق ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾

رحمت کے مکرر و مضاعف ہونے کی طرف مشیر ہے لیکن کہیں رحمت کی فراوانی بندے کو مغرور نہ بنا دے، اس لیے اس کے بعد ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ کہا گیا۔

”رحمن“ رحمت عامہ اور ”رحیم“ رحمت خاصہ (مومنوں کے لیے) ہے، اسی وجہ سے جنتی جب جنت میں پہنچیں گے، تو اللہ

فرمائے گا ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ (سورہ فصلت: ۳۲)

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿۳﴾

رغبت کے ساتھ رہبت کا ضروری ہونا معلوم ہو جائے۔
اس سورہ میں دس چیزیں ہیں: پانچ اللہ سے متعلق، پانچ بندے سے متعلق
الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت (اللہ سے متعلق)
عبادت، استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت، طلب نعمت (بندوں سے متعلق)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿۴﴾

اس میں عرض حال کا طریقہ بتایا گیا کہ پہلے نذرانہ پیش کیا جائے پھر کوئی چیز مانگی جائے لہذا بندے نے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کہہ کر پہلے اپنی عبودیت کا اظہار کر دیا اس کے بعد ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کہہ کر سوال کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت وسیلہ ہے استعانت کا اور وسیلہ مقدم ہوتا ہے۔

اس سے یہ عجیب و غریب نقطہ بھی معلوم ہوا کہ ہم کو مدد اسی سے مانگنی چاہیے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔
مرتبہ عبودیت دو چیزوں سے کامل ہوتا ہے: اول عبادت کرے۔ دوم ہر کام میں خود کو اللہ کا محتاج سمجھ کر اسی سے مدد مانگے، غلام خدمت گزاری کرے اور آقا سے کبھی کچھ نہ مانگے تو ایسے غلام سے بونے نخوت آتی ہے۔
راستہ بھٹکے ہوئے کو منزل تک جانے والے راستے پر کھڑا کر دینا ”إِذْ أَعْزَمَ الطَّيِّقُ“ ہے اور اپنی سواری میں بٹھا کر منزل تک پہنچا دینا ”إِيْصَالًا إِلَى الْمَطْلُوبِ“ ہے۔ پہلا کام انبیاء کا ہے اور دوسرا کام اللہ کا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۵﴾

ہدایت کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) ہدایت عامہ (۲) ہدایت خاصہ (۳) ہدایت توفیق (۴) ہدایت آخرت
- (۱) ہدایت عامہ: تمام مخلوقات کے لیے ہے جیسا کہ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (سورہ طہ: ۵۰)
- (۲) ہدایت خاصہ: یہ صرف شریعت کے مکلفین انسانوں اور جنوں کو شامل ہے۔
- (۳) ہدایت توفیق: یہ دعا کے ساتھ آتا ہے، جیسے ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (سورہ فاتحہ: ۵) ﴿أَدْعُونِي﴾ (سورہ مؤمن: ۶۰)
- (۴) ہدایت آخرت ﴿وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾ (سورہ حج: ۲۴)

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

نعمت عربی کے مادہ ن، ع، م سے بنا ہے اس کے معنی نرمی کے ہیں ”ثوب ناعم“ نرم کپڑے کو کہتے ہیں اور نرم چیز سے راحت ہوتی ہے لہذا نعمت ایسی چیز ہے جس سے راحت ملے، انعام کا لفظ بھی اسی مادے سے بنا ہے۔ انعام کا مطلب ہے نعمت، اس طرح دینا کہ اس سے صرف احسان مقصود ہوا اپنی کوئی غرض نہ ہو۔
نعمت کی دو قسمیں ہیں: نعمت دنیوی، نعمت اخروی، پہلی فانی ہے اور دوسری غیر فانی۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

﴿مَغْضُوبٍ﴾ پہلے ﴿ضَالِّينَ﴾ بعد میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بہ نسبت نصاریٰ اسلام سے زیادہ دور ہیں کیونکہ نصاریٰ نے ایک نبی کا انکار کیا۔ یہود نے دونوں (محمد ﷺ اور عیسیٰ علیہ السلام) کا انکار کیا۔
 لفظ ”غیر“ ماقبل کی نفی اور مغائرت دونوں پر دلالت کرتا ہے یعنی ان کا راستہ نہیں چاہیے، دوسرے وہ راستہ چاہیے جو ان کے راستے کے مغائر ہو۔

نکتہ: دعائی عبادت ہے۔

ضالالت کی قسمیں:

اختیاری کہ اس کے اسباب انسان خود اختیار کر لے ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعُلَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآَخَذْنَاهُمْ صِيعَةً الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (سورہ فصلت: ۱۷)

لذات جسمانی، حب جاہ و مال، پابندی رسم و عادات، صحبت بد، نیکیوں سے نفرت، یہ رین ہے، پھر توبہ سے نہ دھوئے تو غشاوة (قلوب پر پردے) پھر ختم، پھر قفل پھر دل کی موت۔ اس کے بعد معجزہ بھی اثر نہیں کرتا ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾ (سورہ یونس: ۱۰۱)

نکات سورہ فاتحہ (الف)

راج قول کے مطابق سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی سات آیتیں ہیں اور اس کے پچیس کلمات ہیں اور اس میں ایک سو تیس (۱۲۳) حروف ہیں۔ حروف الحجا میں سے سات حروف اس میں نہیں آئے ہیں اور وہ ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف ہیں۔ فیروز آبادی نے ذکر کیا ہے کہ اس سورہ کریمہ کے تقریباً تیس نام ہیں، اسے جبریل علیہ السلام لے کر اترے۔

بعض لوگوں کو صحیح مسلم کی اس روایت سے دھوکا ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ اپنے اوپر ایک تیز آواز سنی۔ آپ ﷺ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا کہا کہ زمین پر اس سے پہلے یہ فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ اس نے سلام کیا اور کہا میں آپ ﷺ کو دونوروں کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ دونوں نور آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ دوسرے

خواتیم سورہ بقرہ۔ ان دونوں کے ذریعے جو طلب کیا جائے گا ملے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۸۰۶)
قرطبی رحمہ اللہ نے اس شبہ کو اس طرح دور کیا ہے کہ جبریل سورہ فاتحہ کی تلاوت کو لے کر مکہ میں نازل ہوئے اور یہ فرشتہ اس کا ثواب لے کر مدینہ میں نازل ہوا تو یہ سورہ قرآن و سنت دونوں کی جامع ہو گئی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں دس لاکھ (ایک ملین) مسائل ہیں۔
حمد اور مدح میں فرق: ”إِنَّ الْحَمْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْحَيِّ وَالْمُدْحُ يَكُونُ لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ“ حمد صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے اور مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی حمد کا ہر فرد اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔

سوال: جب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو اس کی مخلوقات میں سے کسی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟
جواب: ساری تعریف (إِنَّ الْحَمْدَ كُلَّهُ لِلَّهِ) اللہ ہی کے لیے ہے، کا مطلب ”إِنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْحَمْدِ“ ہے کہ اللہ ہی حمد کا مستحق ہے اور اللہ کی تعریف کی بہ نسبت غیر اللہ کی تعریف نہ ہونے کے برابر ہے، نیز کل تعریف اللہ کے لیے ہے لہذا کسی مخلوق کی بعض (کچھ) تعریف اس کے منافی نہیں۔ الحمد للہ سے یہ بھی معلوم ہوا ”إِنَّهُ كَانَ مَحْمُودًا قَبْلَ حَمْدِ الْخَامِدِينَ“ کہ وہ حمد کرنے والوں کی حمد سے پہلے ہی محمود (قابل تعریف) تھا۔

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في دَرْءِ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ ”أَفْضَلُ سُورَةٍ، سُورَةُ أَمِّ الْقُرْآنِ“ (۳۱۰/۵)
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نے اپنی مشہور کتاب ”دَرْءِ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ“ میں فرمایا کہ سب سے افضل سورہ سورہ ام القرآن (سورہ فاتحہ) ہے۔

رحمن اور رحیم میں فرق:

قَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ فِي الْقُرْآنِ سَبْعًا وَخَمْسِينَ مَرَّةً، وَأَمَّا اسْمُ الرَّحِيمِ فَقَطُّ مِائَةً وَأَحَدًا عَشَرَ مَرَّةً۔
قرآن میں لفظ رحمن ستاون (۵۷) مرتبہ آیا ہے اور لفظ رحیم ایک سو گیارہ (۱۱۱) مرتبہ آیا ہے۔
ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا: الرحمن، اللہ کی صفت ذاتیہ پر اور الرحیم اس کی صفت فعلیہ پر دلالت کرتا ہے۔ رحمن دلالت کرتا ہے کہ رحمت اللہ کی صفت ہے اور رحیم دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کی وجہ سے رحم کرتا ہے۔ غور کریں اللہ نے فرمایا ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورہ توبہ: ۱۱۷) ”رَّحِيمٌ بِهِمْ“ آیا ہے مگر ”رَّحْمَنٌ بِهِمْ“ نہیں آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رحمن وہ ہے جو رحمت کے ساتھ موصوف ہے اور رحیم وہ ہے جو اپنی رحمت سے رحم کرنے والا ہے، رحمن کسی انسان کی صفت نہیں بن سکتی اور رحیم انسان کی صفت بن سکتی ہے۔ رحل رحیم کہا جاتا ہے مگر رحل رحمن نہیں کہا جاتا۔

﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ مَنْ يَبْدَهُ أَمْرُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ (جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن کا پورا معاملہ ہوگا) اگر تم

ذاتی اور صفاتی کمال پر تعریف و تعظیم کرنا چاہتے ہو تو میری تعریف کرو کیونکہ میں اللہ ہوں اور اگر احسان، تربیت اور انعام کے لیے ہو تو میں رب العالمین ہوں اور اگر مستقبل میں امید کے لیے ہو تو میں رحمان و رحیم ہوں اور اگر خوف کے لیے ہو تو میں مالک یوم الدین ہوں۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔
 ﴿وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾
 الوہیت سے متعلق ہے۔ ﴿وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ربوبیت سے متعلق ہے، اسی وجہ سے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کو ﴿وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سے پہلے لایا گیا کیونکہ لفظ اللہ پہلے ہے لفظ رب بعد میں ہے۔

حق کی طرف ہدایت کا دعویٰ کرنے والے بے شمار ہیں مگر اللہ نے بتا دیا کہ دو گروہ ہدایت پر نہیں ہیں، ایک یہود دوسرے نصاریٰ، دیکھا جائے تو معتزلہ یہود کے قریب ہیں اور گمراہ صوفیہ نصاریٰ کے قریب ہیں، کیونکہ نصاریٰ کے پاس عبادت، زہد اور اخلاق سب کچھ ہے مگر بلا معرفت اور بلا بصیرت ہے تو وہ ﴿ضَالُّونَ﴾ ہوئے اور یہود کے پاس علم و نظر ہے مگر صالح مقصد نہیں ہے اور نہ عبادت ہے نہ زہد ہے نہ اخلاق کریمانہ ہیں تو یہ ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ ہوئے۔
 تین گروہ ہیں:

(۱) ﴿أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین وغیرہ ہیں۔

(۲) ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ یہ یہود ہیں۔

(۳) ﴿ضَالِّينَ﴾ یہ نصاریٰ ہیں۔

ہدایت کے تین ضروری امور:

نکتہ: آدمی غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تمام برائیاں جو مسلمانوں میں داخل ہوئی ہیں اس کی جڑ انہیں دونوں گروہوں کی تقلید و اتباع ہے۔ ان کی وجہ سے جو ذلت امت مسلمہ میں آئی ہے وہ ہٹ نہیں سکتی جب تک امت مسلمہ کتاب و سنت کی طرف نہ پلٹے۔

نکتہ: تمام مخلوق میں اصل ضلالت ہے، اسی وجہ سے اللہ سے ہدایت کا سوال واجب ہوا۔ اللہ کے نزدیک دعا کی بڑی اہمیت ہے، یہ وہ رشتی ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ صراطِ مستقیم اللہ کی مرضی کی طرف ہدایت پانا ہے، ہدایت وہ نہیں ہے جسے بندوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا اور گمان کرنے لگے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور صراطِ مستقیم کی معرفت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ نبی کی وراثت (علم) ہے جو آپ ﷺ دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، نیز صراطِ مستقیم کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا ہدایت اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت پر ثابت رہنے کے لیے اس راستے کا سا لک برابر دعا مانگتا رہے کیونکہ بہت سے ہدایت پانے والے گمراہ ہو

گئے جو ہدایت سے پہلے کی ضلالت سے زیادہ بری ہے یہ ضلالت اسے علم کے بعد ملی ہے اور دعا حق پر ثابت قدم رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو بندہ ہدایت کی دعا کرے اور اس ہدایت پر جے رہنے کی دعا کرے کیونکہ اللہ کسی کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک اس پر یہ واضح نہ کر دے کہ ضلالت سے بچا کیسے جائے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ حق سے پھیرنے والی چیز گمراہ لوگوں کی عسکری اور مالی قوت اور ان کی کثرت تعداد ہے۔ جیسا کہ فرعون کے حال میں ہے۔ تو امت کے اوپر ضروری ہے کہ تین امور کا خیال رکھیں:

- (۱) ہدایت پر جے رہنے کے اسباب کی معرفت
 - (۲) ہدایت سے ہٹنے کے اسباب کی معرفت
 - (۳) گمراہ لوگوں کی پرانی اور نئی مکاریوں اور سازشوں کی معرفت۔ کہ وہ کس طرح باطل کو پھیلاتے ہیں اور چوتھی چیز اس میں یہ بھی ملا لیں معرفۃ الحق بدلیلہ علی وجہ العموم (عام طور پر حق کو اس کے دلائل کے ساتھ جاننا)
- سورۃ فاتحہ شفا کے معاملے میں سب سے عظیم سورت ہے۔

نکات سورۃ فاتحہ (ب)

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ”نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَعْدُو وَلَا تَحْصَى عَلَّمْنَا أَنْ نَشْكُرَهُ فِي كَلِمَتَيْنِ اِثْنَتَيْنِ، هُمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ“

اللہ کی نعمتیں بے حدود بے شمار ہیں، اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس کا شکریہ دو کلموں میں کریں۔ اور وہ دو کلمے الحمد للہ ہیں، آدمی جب شکریہ ادا کرتا ہے تو گھنٹوں کرتا رہتا ہے۔

”لَعَلَّنَا أَنْ نَفْهَمَ أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الشُّكْرِ لِلْبَشَرِ مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا تُصِيبُ الْإِنْسَانَ بِالْغُرُورِ وَالنِّفَاقِ وَتُزِيدُ الْعَاصِيَ فِي مَعَاصِيهِ“ تاکہ ہم سمجھیں کہ انسان کے لیے شکر میں مبالغہ درست نہیں کیونکہ یہ انسان کو غرور اور نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے اور گناہ گار کے گناہ کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں صیغہ حمد بتا دیئے ورنہ ہمارے لیے مناسب صیغہ حمد معلوم کرنا دشوار ہوتا جو نعم کے جلال اور اس کی عظمت پر دلیل ہوتا۔

”مُوجِبَاتُ النِّعَمِ، جَعَلَ النِّعْمَةَ تَسْبِقُ الْوُجُودَ الْإِنْسَانِي“ ہم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر اس وجہ سے واجب ہے کیونکہ اس نے تمام نعمتوں کو وجود انسانی سے پہلے بنا دیا۔ ہوا، پانی، آگ بلکہ جنت بھی پہلے بنادی اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان عاجز ہے کہ ان نعمتوں کو اپنے لیے تیار کر لے۔ اللہ اسے بلا مشقت اور بلا عوض دیتا ہے۔ سورج روشنی، حیات اور زمین سب بلا عوض دیئے ہیں۔

”الْإِنْسَانُ يَمْتَدِّحُ الْوُجُودَ وَيَنْسَى الْمَوْجُودَ“ انسان کا عجیب حال ہے کہ وجود کی تعریف کرتا ہے مگر موجود (اللہ) کو بھول جاتا ہے۔

(تَرَى زَهْرَةً جَمِيلَةً فَتَقُولُ مَا أَجْمَلَ هَذِهِ الزَّهْرَةُ! فَالزَّهْرَةُ لَا دَخَلَ لَهَا أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً أَوْ غَيْرَ جَمِيلَةٍ إِنَّمَا الَّذِي وَضَعَ الْجَمَالَ فِيهِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) آپ ایک خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت پھول ہے! جب کہ پھول کا اپنے حسین ہونے اور نہ ہونے میں کوئی دخل نہیں، یہ جمال اس کے اندر

جس نے رکھا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔

﴿مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾

”أَمَى الَّذِي يَمْلِكُ هَذَا الْيَوْمَ وَحْدَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَمَا يَشَاءُ“ یوم جزاء کا مالک ہے یعنی وہ اس دن کا تہا مالک ہوگا اور جس طرح چاہے گا تصرف کرے گا۔

﴿مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾

”إِنَّ الْبِدَايَةَ مِنَ اللَّهِ وَالنَّهَايَةَ إِلَى اللَّهِ“ ہر چیز کی ابتداء اللہ ہی سے ہے اور انتہا بھی اللہ ہی تک ہے اور جب ہمیں اللہ سے ملنا ہے تو اس دن کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے سوال کیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں اہل دنیا میں سے ہوں یا اہل آخرت میں سے؟ جواب دیا گیا ایک آدمی آکر تمہیں مال دیتا ہے اور دوسرا آتا ہے جو تم سے صدقہ لیتا ہے تو تم دونوں میں سے کس سے خوش ہوتے ہو؟ اگر تم مال دینے والے سے خوش ہوتے ہو تو تم اہل دنیا سے ہو اور اگر تم صدقہ لینے والے سے خوش ہوتے ہو تو اہل آخرت سے ہو۔ جو مجھے مال دے رہا ہے وہ مجھے دنیا دے رہا ہے اور جو مجھ سے صدقہ لے رہا ہے وہ مجھے آخرت دے رہا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایک دن حساب ہے تو نماز، روزہ، حج وغیرہ انسان کیوں کرے گا؟ یہ عقیدہ اساس دین ہے۔

جب بندہ کہتا ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ صیغہ غائب ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ صیغہ غائب ﴿مُلْكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ صیغہ غائب۔ سیاق لغوی کا تقاضا تھا کہ ﴿إِيَّاهُ نَعْبُدُ﴾ کہا جاتا ”اللَّهُ غَيْرُ السِّيَاقِ وَنَقَلَهُ مِنَ الْغَائِبِ إِلَى الْحَاضِرِ“ لیکن اللہ نے سیاق کو بدل دیا اور اس کو غائب سے حاضری طرف منتقل کر دیا، گویا اب بندہ اللہ کی جناب میں پہنچ گیا ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے: مومن دنیا کی نعمتیں نہیں مانگتا کہ وہ سب وقتی عارضی اور زائل ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو مانگتا ہے جو اسے جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل کر دے، جو ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ یہ (هِدَايَةُ مَعُونَةٍ) ہے اور جو ارادہ نہیں کرتا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ (هِدَايَةُ دَلَالَةٍ) ہے۔ اس میں راستہ واضح کر دیا کہ ہم اتباع کریں اور ہدایت یاب ہوں اگر ہم چلتے ہیں تو اللہ کی رضا ہے ورنہ غضب ہے، جو ہدایت کا راستہ پکڑتا ہے اللہ اس کی معاونت (مدد) کرتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (سورہ محمد: ۱۷) جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں زیادتی کرتا ہے۔ ﴿وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (سورہ زخرف: ۳۶) اور جو راہ ہدی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت رزق سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ جسے ہدایت مل گئی وہ متقی ہو گیا۔ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيُزِدْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورہ طلاق: ۲-۳)

”ضَالٌّ“ اور ”مُضِلٌّ“ میں فرق:

بندہ دنیا میں صراطِ مستقیم پر جیسے چلے گا اور ثابت قدم رہے گا، پل صراط پر اتنا ہی ثابت قدم رہے گا اور ویسی ہی رفتار ہوگی۔
”ضَالٌّ وَمُضِلٌّ“ (گمراہ اور گمراہ کر) (مَنْ ابْتَعَدَ عَنْ مَنَهِجِ اللَّهِ فَهُوَ ضَالٌّ) جو اللہ کے راستے سے ہٹا وہ ضال (گمراہ) ہے۔ (وَمَنْ يُحَاوِلْ أَنْ يَأْخُذَ غَيْرَهُ إِلَى الضَّلَالَةِ فَهُوَ مُضِلٌّ) اور جو یہ کوشش کرے کہ دوسرے کو گمراہی میں ڈال دے وہ مضل (گمراہ کر) ہے۔

﴿ **ضَالٌّ** ﴾ (يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَحْمِلُ ذُنُوبَهُ) قیامت کے دن اپنے گناہ لیے ہوئے آئے گا، وہ ضال ہے۔
 ﴿ **مُضِلٌّ** ﴾ (يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَحْمِلُ ذُنُوبَهُ وَذُنُوبَ مَنْ أَضَلَّهُمْ) قیامت کے دن جو اپنے گناہ اور جن کو اس نے گمراہ کیا ہے اُن کے گناہ لے کر آئے گا وہ مضل ہے۔

نکات سورہ فاتحہ (ج)

وجہ تسمیہ: اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ اس وجہ سے ہے کیونکہ مصحف میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اسے سب پر مقدم رکھ کر سب سے پہلی سورہ بنانا اس کی اہمیت کے سبب سے ہی ہے۔ اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ اسے ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں وہ سب اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اسے ام القرآن کا نام دیا ہے اور اللہ نے اس کا نام القرآن العظیم دیا ہے۔

﴿ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ﴾ میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے۔ ﴿ **رَبِّ الْعَالَمِينَ** ﴾ سے ملاحدہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عالم کا کوئی رب نہیں بلکہ یہ خود ہی وجود میں آ گیا ہے۔ ﴿ **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** ﴾ میں بعث بعد الموت کے منکرین کا رد ہے اور ﴿ **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ﴾ میں توحید اسماء و صفات کا ﴿ **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** ﴾ میں ﴿ **الدِّينِ** ﴾ سے مراد جزاء و حساب ہے اور اس میں مرکز جی اٹھنے کا اثبات ہے۔ ”مَلِكِ الدِّينِ“ نہیں کہا ﴿ **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** ﴾ کہا تاکہ ہم جانیں کہ حساب و کتاب کے لیے ایک ایسا دن ہوگا جو تمام دنوں سے ممتاز ہوگا اور وہ دن ہوگا جس دن ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ﴿ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ﴾ میں توحید الوہیت کا اثبات ہے، لہذا اس سورہ میں توحید کی تینوں اقسام (توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات) کا ذکر ہے۔ ﴿ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ﴾ میں مشرکین کا رد ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** ﴾ میں حقیقت اخلاص اور ﴿ **وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** ﴾ میں حقیقت توکل کو بیان کیا گیا ہے اور ﴿ **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ﴾ میں رسالت کا اثبات ہے کیونکہ رسولوں کے بھیجے بغیر صراطِ مستقیم کا پتہ نہیں لگ سکتا۔

﴿ **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ﴾ یہ سب سے عظیم اور نافع دعا ہے، کیونکہ جسے اللہ نے اس راستے کی ہدایت کر دی وہ اس کی طاعت پر اور ترک معصیت پر مدد کرے گا تو اسے دنیا اور آخرت میں کوئی شرم نہ پہنچے گا۔ ”اھدنی“ کے بجائے

”اِهْدِنَا“ فرما کر یہ بتا دیا کہ قرآن کے نزدیک ہستی کوئی شے نہیں، ہستی صرف اجتماع اور جماعت کی ہے۔ صراط کو پہلے الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا پھر اضافت کے ذریعے معرفہ بنایا گیا جو اس کے تعین اور اختصاص کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ راستہ ایک ہے اور متعین و خاص ہے۔

معرفت حق اور عمل بالحق کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں: بندہ یا تو عالم بالحق ہوگا یا جاہل بالحق ہوگا، اگر عالم بالحق ہے تو علم کے مقتضی پر عامل ہوگا یا اس کا مخالف ہوگا۔

(۱) (فَالْعَالِمُ بِالْحَقِّ الْعَامِلُ بِهِ، هُوَ الْمُتَعَمِّدُ عَلَيْهِ) (حق کو جاننے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا)۔

(۲) (الْعَالِمُ بِالْحَقِّ غَيْرُ الْعَامِلِ بِهِ وَالْمُتَّبِعُ هَوَاهُ، هُوَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ) (حق کو جاننے والا اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنے والا وہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا)

(۳) (وَالْجَاهِلُ بِالْحَقِّ، هُوَ الضَّالُّ) (اور حق سے جاہل گمراہ ہے)

قلب کو دوسری لاحق ہوتے ہیں اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو وہ دل کو ضائع کر دیں گے۔ ان میں سے ایک ریاء ہے دوسرا کبر ہے تو ریاء کی دوا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ہے اور کبر کی دوا ﴿وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ہے۔

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ میں وحشت تفرّد کا علاج ہے، کسی راستے پر آپ تنہا چل رہے ہوں تو ایک تو آپ وحشت زدہ ہوں گے دوسرے آپ کی رفتار سست پڑ جائے گی، جیسے کوئی ہرن جو انتہائی تیز رفتار جانور ہے اگر اسے احساس ہو کہ اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے ہیں تو وہ ادھر ادھر متوجہ ہوگا جس سے اس کی رفتار سست پڑ جائے گی، اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہو کہ کچھ لوگ اسی راستے پر آگے جا رہے ہیں تو ایک تو تنہائی کی وحشت جاتی رہے گی دوسرے آپ کی رفتار تیز ہو جائے گی کیونکہ آپ اسی صورت حال میں ادھر ادھر التفات نہ کرتے ہوئے حرص کریں گے کہ جلد از جلد آگے جانے والے لوگوں کے ساتھ مل جائیں۔

صراط مستقیم سے خروج کے اسباب میں سے یا تو جہالت ہوتی ہے یا پھر عناد۔ جن کے خروج کا سبب عناد ہوتا ہے وہ ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ ہوتے ہیں جن میں سرفہرست یہود ہیں اور جن کے خروج کا سبب جہالت ہوتا ہے وہ ہر وہ شخص ہے جسے حق بات کا علم ہی نہیں، جن میں سرفہرست نصاریٰ ہیں، لیکن نصاریٰ کا یہ حال بعثت نبوی سے قبل تھا، مگر بعثت کے بعد انہوں نے بھی حق جان لیا اور اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے یہ اور یہود برابر ہو گئے۔ پس یہ سب ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ ہیں۔

﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ کو ﴿ضَالِّينَ﴾ پر مقدم کیا کیونکہ علم رکھنے کے باوجود جو مخالفت کرے اس کا رجوع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ برخلاف اس کے جو محض جہالت کی وجہ سے مخالفت کرے، جو ہدایت پر نہیں ہوتے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی راہ پر چل رہا ہو مگر اسے راستہ معلوم نہ ہو۔ تو کیا وہ شخص جو زمین پر چل رہا ہے مگر اسے راستہ معلوم نہیں اسے ضال نہیں کہا جاتا؟ اور یہ کہ وہ خطرے اور ہلاکت میں ہوتا ہے؟ پس جو بغیر علم کے عمل کرے وہ شریعت میں گمراہ کہلاتا ہے اگرچہ وہ عمل کرے اور تھک ہار جائے۔ اس میں خرافانی اور بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی بغیر علم کے عمل کرتے ہیں۔ پس سورہ فاتحہ پڑھنے والا اللہ سے تین دعائیں کرتا ہے کہ وہ اسے دو قسم کے طریقوں سے بچائے جو عالم ہو مگر عامل نہ ہو اور اللہ اسے ایسا بندہ بنائے جو عالم بالحق اور عامل بالحق ہو۔

سورة البقرة (مدنية)

الم (١)

ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں سرکھپانے اور ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسانی زندگی بھی ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے کلمات وضع کریں جن کے معانی ہم تو سمجھیں مگر کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے جیسے فوج میں کوڈ استعمال کئے جاتے ہیں اگر ہم سنیں تو ہمیں ان کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن جن لوگوں نے وہ کوڈ بنایا ہے ان کلمات کی قیمت ان کے نزدیک حیات و موت سے کم نہیں، یہ حروف مقطعات ”سِرِّ مَقْنِ اَسْرَارِ اللہ“ (اللہ کے رازوں میں سے ایک راز) ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان کا معنی اس کے خزان غیب ہی میں رہے اور اس نے چاہا کہ ہم اس کا معنی سمجھ بغیر صرف قرأت سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں ہر حرف پر درس نیکیاں تو ملتی ہیں۔

﴿الْم﴾

(۱) فوآح (حروف مقطعات) مُنڈبھات ہیں اور یہ مخاطب کی توجہ مبذول کرانے کے لیے آتے ہیں تاکہ نزول قرآن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جبرئیل کی آواز کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے۔

(۲) یہ حروف مقطعات مشرکین پر حجت ہیں کیونکہ وہ قرآن کے مثل بلکہ ایک آیت لانے سے عاجز رہ گئے۔ کیا قرآن ایسے حروف میں آیا ہے جسے یہ جانتے نہیں تھے؟ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جب تم اپنے کلام کو انہی حروف سے بناتے ہو تو قرآن کا مثل کیوں نہیں لا سکتے؟

(۳) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ (۱۶۰/۱) استقراء سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جن سورتوں کا آغاز فواتح سے ہوا ہے ان میں قرآن کے غلبہ و انتصار کا تذکرہ اور اس کے اعجاز کا بیان ہے۔ قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے کا اثبات ہے اور

مجادلہ کرنے والوں کے دعویٰ کا ابطال ہے، ساتھ ہی مجادلہ کرنے والوں کے موقف کو ان قوموں کے موقف کے مشابہ قرار دیا گیا ہے جنہوں نے آیات کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل ہو کر رہا۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۶

یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ شک نہیں ہے (کہ یہ کلام باری تعالیٰ ہے۔ اللہ سے) ڈرنے والوں کی رہنما ہے

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ متقی سے مراد (طالب حق) ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو۔ جیسے پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، مگر ایک آدمی پانی پانی رٹتا رہے تو پیاس نہیں بجھ سکتی جب تک وہ پانی نہ پئے، تو قرآن سب انسانوں کے لیے ہے مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں۔

﴿لَا رَيْبَ فِيْهِ﴾

سوال: اَلْكَفَّارُ شَكُوْا فِيْهِ: کفار نے اس میں شک کیا۔

جواب: (اِنَّ هٰذَا نَفْیُ الرَّیْبِ عَنِ الْكِتَابِ لَا عَنِ النَّاسِ. لَمْ یَقْدَمْ الظَّرْفُ عَلٰی الرَّیْبِ. لِتَلَا یَذْهَبُ الْفَهْمُ اِلٰی اَنَّ كِتَابًا اٰخَرُ فِیْهِ الرَّیْبُ لَا فِیْهِ) یہ کتاب سے ریب کی نفی ہے لوگوں سے نہیں۔ ظرف (فیہ) کو ریب پر مقدم نہیں کیا تاکہ ذہن اس طرف نہ جائے کہ اس کتاب میں شک نہیں دوسری آسانی کتابوں میں شک ہے۔

﴿لَا فِیْهَا غَوْلٌ﴾ (سورہ صافات: ۴۷) ”تَفْضِیْلُ حُمْرِ الْجَنَّةِ عَلٰی حُمْوْرِ الدُّنْیَا یَأْتِیْهَا غَوْلٌ فِیْهَا تَغْتَالُ الْعُقُوْلُ“ یہاں ظرف (فیہا) کو مقدم کیا تاکہ جنت کی شراب کی فضیلت دنیا کی شرابوں پر معلوم ہو کہ جنت کی شراب میں غول نہیں جب کہ دنیا کی شراب میں غول ہے۔

الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝۷ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝۸ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝۹

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۳) اور جو کتاب (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے (پیغمبروں پر) نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں (۴)

متقین کی پہلی صفت ﴿یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ﴾ ہے، ﴿یَعْلَمُوْنَ الْغَیْبَ﴾ نہیں یعنی متقین بشمول انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ”مُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ“ ہوتے ہیں۔ (یہاں بریلویوں کا رد ہے)۔

بچ میں اقامت صلوٰۃ، ایفاء زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا پھر ایمان کا تذکرہ ہوا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال داخل ایمان ہیں۔ (یہاں تبلیغیوں کا رد ہے)

﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (قادیانیوں کا رد ہے) ورنہ اگر کوئی نبی آپ کے بعد بھی آنے والا ہوتا تو ﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْ بَعْدِكَ﴾ کہا جاتا۔

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ اور ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾

یہاں کہا گیا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے اور سورۃ بقرہ ہی میں کہا گیا کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بظاہر اس میں تعارض ہے مگر حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔ دراصل ہدایت کے دو پہلو ہیں، پہلا درجہ إِرَاءَةُ الطَّرِيقِ (راستہ دکھا دینا) اور دوسرا درجہ إِيصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوبِ (منزل تک پہنچا دینا) ہے۔ عام لوگوں کے لیے إِرَاءَةُ الطَّرِيقِ (راستہ دکھا دینا) ہے اور خاص لوگوں کے لیے إِيصَالٌ إِلَى الْمَطْلُوبِ (منزل تک پہنچا دینا) ہے۔ جب کوئی انسان ہدایت کو سمجھ کر تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ کتاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ حق کو وہی پاتا ہے جو حق کا طالب ہو اور جو طالب ہو وہ ضرور حق پالیتا ہے۔ یہاں ڈھونڈنے اور پانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، مگر ایک شخص اپنی آنکھیں بند کر لے، کانوں میں روئی ڈال لے تو آنکھ اور کان رکھتے ہوئے بھی دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جب حق کا اعلان ہو تو قبول اس وقت کرتا ہے جب وہ دل کے دروازے کھلے رکھے۔ یہی وہ مانع کیفیت ہے جسے ختم (مہر لگانا) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿فَالْتَمَسَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (سورہ شمس: ۸)

نیکی کی ہر بات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ شرط ہے، جس نے اسے ضائع کر دیا وہ نیکی کے ہر جوہر سے خالی ہو گیا۔ سورج لاکھ چمکے مگر اندھے کو اس سے کیا فائدہ۔

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ اور ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ میں ربط:

اول جملہ دوسرے کے لیے دلیل ہے، مشکوک کتاب میں ہدایت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کلام میں ریب نہ ہو وہ منجانب اللہ ہے لہذا قرآن من جانب اللہ ہے۔

سوال: بعض کو شک ہوا؟

جواب: ان کا تصور فہم تھا کہ ان کے پاس عقل سلیم نہ تھی۔

سوال: متقین ہدایت پا چکے ہیں پھر ان کے لیے ہدایت تحصیل حاصل ہے؟

جواب: یہ مایوول کے اعتبار سے ہے، جیسے کسی مبتدی طالب علم کو اس لحاظ سے کہ آئندہ عالم ہونے والا ہے عالم یا مولوی کہہ دیتے ہیں اسی طرح قرآن کی طرف توجہ کرنے والے کو مایوول کے اعتبار سے متقی کہہ دیا گیا کہ آخر کار قرآن کی طرف توجہ کرنے کا نتیجہ متقی ہونا ہے بخلاف کتب و اہیہ کے۔

تقویٰ: وقایہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے نہایت محفوظ رکھنا۔ عرف شرع میں ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا جو اس کے لیے آخرت میں مضر ہیں۔ اس کے تین مرتبے ہیں:

(۱) کلمہ توحید ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ (سورہ فتح: ۲۶) اللہ نے ان کو تقویٰ کی بات یعنی توحید پر جمائے رکھا، یعنی کفر و شرک سے محفوظ رکھا۔

(۲) ہر گناہ سے بچنا (صغائر و کبائر سے بچنا) ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (سورہ اعراف: ۹۶) اور اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے یعنی گناہوں سے بچتے۔

(۳) حق تقویٰ یعنی جیسا تقویٰ کا حق ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۰۲)

اے ایمان والو! اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
امراض جسمانی میں پرہیز بہت نافع ہے، بد پرہیزی کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور برے اعتقادات و اعمال و اقوال کا اثر روح کو پہنچتا ہے، یہ روحانی امراض ہیں ان کا برا اثر دنیا میں کم آخرت میں پورا نمودار ہوگا۔
متقین: تقویٰ ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔

تقویٰ کے دو جزو:

(۱) عمل بالمأمورات

(۲) ترک منہیات۔ پہلے کی دو قسمیں ہیں:

(۱) امور حقہ کی تصدیق یہ قلب کا کام ہے۔

(۲) دوسرے اعمال صالحہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں: بدنی اور مالی۔ بدنی میں سب سے اہم نماز ہے اور مالی میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے۔

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ غائب وہ ہے جو نہ تجھ کو دیکھے اور نہ تو اس کو دیکھے۔

غیب: تو اس کو نہ دیکھتا ہوا اگرچہ وہ تجھ کو دیکھتا ہو۔

غیب: جس کا ادراک حواس خمسہ سے نہ ہو۔

غیب: کل ما جاء بہ الرسول (ہر وہ چیز جو رسول لائے) غیب ہے۔

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

انفاق کی سات قسمیں ہیں:

(۱) زکوٰۃ (۲) صدقہ فطر (۳) خیرات (۴) وقف (۵) مصارف حج (۶) مصارف جہاد (۷) نفقات واجبہ۔

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ آخرت کو نماز اور خیرات کے بعد ذکر کیا کیونکہ یہ دونوں آخرت کا توشہ ہیں۔

﴿يُوقِنُونَ﴾ اشارہ ہے کہ آخرت کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔

ایمان بالآخرۃ کے مدعی تو بہت ہو سکتے ہیں مگر جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ (هُمُ يُوقِنُونَ یہی یقین رکھتے ہیں)

یقین: جیسے سانپ بل میں گیا آپ نے دیکھا آپ اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہے۔

متقین کی صفات:

نکتہ: یومنون، یقیمون، ینفقون۔ تینوں جملے فعلیہ ہیں جو تہجد اور حدود پر دلالت کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھی جائے کہ صرف ایک بار ان باتوں سے متصف ہونا کافی نہیں ہے، پھر اس ترتیب میں نکتہ یہ ہے کہ ایمان کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں چلے گا، نماز چوبیس گھنٹوں میں پانچ بار ہے اور زکوٰۃ سال بھر میں ایک بار ہے۔

نکتہ: ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام مال دے کر فقیر ہو جاؤ۔ من تبعضیہ ہے اور کنایتاً فضول خرچی سے روک دیا گیا ہے جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں بطور تفاخر خرچ کرنا۔

دنیا میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ سیکڑوں روزے رکھواو، بے شمار نمازیں پڑھوا لو مگر دینے کا ذکر کرو تو ”چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے“ کا محاروہ ان پر صادق آتا ہے۔ ”من تبعضیہ“ سے ایک کلفت آسان ہوئی کہ سب نہیں دینا ہے اور رزقنا ہم کہہ کر یہ تصور دیا گیا کہ تم جو دیتے ہو وہ تمہارا تھوڑی ہے سب میرا ہے، تم تو صرف امین یا وکیل ہو۔

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ حلال اشیاء خرچ کریں۔

مسئلہ: کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر خریدا جاسکتا ہے؟ یا اس سے قبرستان کی چہار دیواری وغیرہ کی تعمیر کی جاسکتی ہے؟

جواب: نہیں! کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف آٹھ ہی ہیں۔ ان میں سے یہ کسی میں داخل نہیں۔

یُوقِنُونَ: کسی چیز پر یقین رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوشنایاں دکھائیں اُن پر فرعون کو پورا یقین تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

یہی لوگ اپنے رب (کی طرف) سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں (۵)

﴿عَلَىٰ هُدًى﴾

(عَلَىٰ لِإِسْتِعْلَاءٍ: شُبِّهَتْ بِحَالٍ مِّنْ اِعْتَلَى الشَّيْءَ وَرَكِبَهُ) لفظ علی استعلاء کے لیے ہے، اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی گئی جو کسی چیز پر چڑھ گیا اور اس پر سوار ہو گیا، یہاں ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس پر استقرار مراد

ہے، جیسے کوئی کسی جانور پر سوار ہو جائے تو وہاں ایک تو قدرت ہے دوسرے استقرار ہے اور مضبوطی سے پکڑنا ہے۔

ہدایت کا ثمرہ (فلاح):

پہلے ﴿الَّذِينَ﴾ کے مقابل ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ اور دوسرے ﴿الَّذِينَ﴾ کے مقابل ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ لایا گیا، یعنی آخرت پر وہی ایمان رکھتے ہیں جو اوصاف مذکورہ سے متصف ہیں نیز ہدایت و فلاح متقین کا حصہ خاص ہے۔

ایمان: کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینا ایمان لغوی ہے، اصطلاح شرع میں زبان سے اقرار دل سے مکمل تصدیق اور اعمال ظاہرہ کا نام ہے جو اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔

ایتاء: کسی کے پاس لانا بعد میں اس میں دینے کا معنی پیدا ہو گیا، کوئی چیز لانا غالب طور پر دینا ہوتا ہے خواہ وہ بری ہو یا اچھی، چھوٹی ہو یا بڑی، یہاں ایتاء سے مراد غیر معمولی چیز دینا ہے جسے حاصل کرنے والا نعمت سمجھے اور اسے شوق سے لے۔

تعاطی کا مطلب ہے ایڑیاں اٹھا کر اور سر کو بلند کر کے کوئی چیز لینا۔

”ایمان و عمل میں تغایر نہیں ہے۔ تخم اور درخت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں فرق صرف ظہور کے اعتبار سے ہے۔ صحیح عقائد مدار نجات ہیں، اعمال مدار نجات نہیں۔“ (اصول دعوت و تبلیغ ۶۳، مولوی عبدالرحیم شاہ دیوبندی) یہ بات درست نہیں کیونکہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔

پانچ آیات میں ماننے والوں (متقین) کا تذکرہ ہے، دو آیات میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا معاندانہ انکار کرتے تھے، بعد کی تیرہ آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کے حال کی دو مثالیں دے کر ان کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔

منافقین دو طرح کے تھے:

(۱) کفر میں بالکل پختہ، ایمان کا اظہار دنیوی مصلحت کی بنا پر کرتے تھے۔

(۲) ایمان و اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیتے پھر دنیوی اغراض ان کو اس ارادے سے روک دیتے۔

پھر دو آیتوں میں توحید کا اثبات کیا گیا، اللہ کی چار صفات:

(۱) پیدا کرنا (۲) زمین کو بچھونا بنانا (۳) آسمان کو چھت بنانا

(۴) آسمان سے پانی نازل کر کے ثمرات اُگانا، ذکر کر کے یہ استدلال کیا گیا کہ جب یہ چیزیں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

پھر دو آیتوں میں رسالت محمدیہ کا اثبات ہے، یعنی قرآن آپ کی رسالت کی دلیل ہے، ورنہ چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦
 بیشک جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے (۶)
 اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اور
 ان کے لیے بڑا عذاب (تیار) ہے۔ (۷)

﴿خَتَمَ اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اوصاف ذمہ ان کے دلوں میں اس طرح راسخ ہو چکے ہیں کہ ہر منکر ان کو
 معروف نظر آتا ہے، ان کی حالت نجاست کے اس کیڑے کی سی ہے جس کو گندگی سے رغبت ہے اور خوشبو سے اسے طبعی نفرت
 ہے، بسا اوقات وہ خوشبو سے مر جاتا ہے یہی حال کافروں کا ہے۔

﴿وَنُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (سورة اعراف: ۱۰۰)

(اَثَرُ السَّمْعِ مَرْبُوطٌ بِاَثَرِ الْقُلُوبِ) سماعت کا اثر دل کے اثر سے جڑا ہوا ہے۔

ہر شخص جو دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہو کیونکہ منافقین نے کہا ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾
 مگر اللہ نے کہا ﴿إِنَّمَا أَنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ اور ضروری نہیں کہ انسان خود کو جس چیز سے زینت دیتا ہے وہ اچھی ہی
 ہو۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
 يَشَاءُ﴾ (سورة فاطر: ۸)

سمع اور قلب کے لیے آنکھ کی طرح کوئی جہت خاص نہیں لہذا پہلے دونوں پر مہر اور آنکھ چونکہ ایک ہی جہت میں دیکھتی ہے
 اس کے لیے غشاوہ (پردہ) لایا گیا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ⑧

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ
 ایمان نہیں رکھتے (۸)

﴿آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ کا تقاضا تھا کہ جواب ﴿مَا آمَنُوا﴾ آتا مگر اس کے برعکس ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ لایا گیا

کیونکہ زمانہ ماضی میں انہیں ایمان سے باہر بیان کرنا تھا، ان کو ہمیشہ کے لیے ایمان سے بے بہرہ ثابت کر دیا اور نفی کو با سے
 موکد کر دیا۔

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ مومن: ظاہر و باطن دونوں میں فرمانبردار۔ کافر: ظاہر و باطن دونوں میں نافرمان۔

منافق: ظاہر میں فرمانبردار اور باطن میں نافرمان۔

(وَالْمُؤْمِنُ مَلْزَمٌ بِاتِّبَاعِ جَمِيعِ الْأَدِلَّةِ) بعض لوگ کہتے ہیں عقائد میں تقلید نہیں اعمال میں تقلید ہے، جب کہ مومن کے اوپر لازم ہے کہ وہ تمام دلائل کی اتباع کرے۔

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ أَمْنًا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
یہ (اپنے تئیں) اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر (درحقیقت) اپنے سوا کسی کو چکما نہیں دیتے اور اس (بات) سے بے خبر ہیں (۹)

شعور محسوسات کے لیے اور علم محسوسات اور معقولات دونوں کے لیے ہے۔ ﴿يَشْعُرُونَ﴾ کہا ﴿يَعْلَمُونَ﴾ نہ کہا کہ ان کے مکر کی برائی ایک محسوس شے ہے مگر آنکھوں پر پردہ ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پاتے گویا ان کے پرلے درجے کی حماقت کو ثابت کرنے کے لیے ﴿يَشْعُرُونَ﴾ لایا گیا۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾
ان کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا (۱۰)

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ جب کوئی شے اپنے فطری طریقے پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اسے مریض کہا جاتا ہے، مثلاً انسان کے اعضاء و جوارح شل ہو جائیں تو اسے مریض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا ہے، حدیث قدسی ”إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي“ (صحیح مسلم، کتاب الجنۃ: ۲۸۶۵) میں فطرت کو توحید کہا گیا ہے، لہذا دین فطرت سے انحراف روحانی مرض ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴿١١﴾ إِنْهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ بھلا جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں اُسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں؟ سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن نہیں جانتے (۱۱)

﴿إِنْهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ سفہ (سَفَهَتِ الرِّيحُ الشَّيْءَ) ہوا چیز کو اڑا لے گئی۔ ”سَفِيْهُ“: خَفِيْفُ الْعَقْلِ: (عقل کا ہلکا) کو کہتے ہیں، فساد محسوس ہے اس لیے ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ کہا گیا۔ ایمان غیر محسوس ہے اس لیے ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ کہا گیا، نیز سفہ ایک قسم کا جہل ہے اس لیے اس کے مقابل میں علم لایا گیا جو کمال بلاغت ہے۔

﴿الَا اِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ﴾ منافقین مومنوں کو بیوقوف کہتے تھے تو قرآن نے کہا یہی بیوقوف ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بیوقوف کہا جب کہ وہی بیوقوفی یہ خود کر رہے ہیں، یہ ظاہر میں خود کو مومن ہی کہتے تھے، نیز یہ ایمان کا اظہار کر کے ایسی مشقت اٹھا رہے ہیں جس پر ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا تو یہ اس شخص کی طرح ہیں جو محنت کر رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اسے کوئی مزدوری نہیں ملے گی، اس کے علاوہ منافق دوسری زندگی جیتا ہے تو وہ اس فلمی اداکار کی طرح ہے جو اسٹیج پر ایسا کردار ادا کرتا ہے جو اس کی حقیقی زندگی کے کرداروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، گویا اس کی پوری زندگی مصنوعی ہے بلکہ ایک ڈھونگ ہے۔

نکتہ: حق ظاہر اور واضح ہوتا ہے مگر باطل جو شیطان کا منہج ہے اور اس کی سازشیں پس پردہ ہوتی ہیں کیونکہ شیطان کو تنہائی کی اور ایسے مکان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اُسے کوئی نہ دیکھ سکے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٣﴾

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو (اُن سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم (پیر و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے) تو ہنسی کیا کرتے ہیں (۱۳)

نکتہ عجیبہ: منافقین جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آمنا کہتے ہیں جو جملہ فعلیہ ہے اور تجدد پر دلالت کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان غیر ثابت، متذبذب اور ڈانواڈول ہے اور جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾ جو جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت میں یہ کافر ہی ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰی ۖ فَمَا رَبَحْتُ تَبٰرَتْهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِیْنَ ﴿١٤﴾

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت نے ہی کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوئے (۱۴)

﴿اشْتَرَوُا الضَّلٰةَ﴾ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایک چیز چھوڑتے ہیں اور ایک چیز لیتے ہیں تو منافقین نے ہدایت چھوڑ کر ضلالت لے لی۔

سوال: یہ ہے کہ کیا منافقین کے پاس ہدایت تھی؟

جواب: ”هٰذَا يَتَذَكَّرُ لَكُمْ“ تھی جسے ”إِرَآءُ الطَّرِيقِ“ کہا جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا۔

﴿فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ تین صورتیں ہیں:

(۱) آدمی نے کمائی کی اور نفع پایا۔ (۲) نہ کمائی کی نہ گھانا اٹھایا۔

(۳) گھانا اٹھایا کمائی نہیں کی۔ دو صورتوں میں آدمی کو نفع نہیں ملا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی تجارت نے اسے نفع نہیں دیا مگر تیسری صورت میں اس نے گھانا اٹھایا کیونکہ اس کے پاس ہدایت دلالت جو پونجی تھی وہ بھی گئی اور نفع بھی نہیں ملا۔

نیز منافق اخلاقی طور پر بھی بہت رذیل اور گھٹیا ہوتا ہے اس کے اندر مردانگی نہیں ہوتی، پس پردہ مکر کے بیچ بوتا ہے، اس طرح اس کی صورت خود اس کی ذات کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے اگرچہ وہ اپنے عیوب لوگوں سے چھپالے مگر وہ اپنی ذات اور اپنے ضمیر کے سامنے جھوٹا ہی ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے (تاریک شب میں) آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے (۱۷)

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ”ذَهَبَ“ کو (باء) سے موکد کیا گیا تاکہ بالکل بجھ جانے پر دلالت کرے جیسے ”ذہب السلطن ببالہ“ جب کہ وہ کچھ مال نہ چھوڑے سب لے لے۔

﴿مَثَلُهُمْ﴾ مَثَل کا مطلب ہے کہ خیالی بات کو محسوس بنا کر پیش کیا جائے جیسے ضعف (کمزوری) کو یونہی بیان کر دیں تو اتنا موثر نہیں ہوتا جتنا کہ اس کو مٹری کے جالے سے تشبیہ دی جائے۔

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ سورج نکلنے سے پہلے کائنات میں جو روشنی پھیلتی ہے وہ نور ہے اور سورج نکلنے کے بعد جو روشنی ہوتی ہے وہ ضوء ہے، ضوء نور سے اقویٰ ہوتا ہے تو اللہ نے ”ذہب اللہ بضوءہم“ نہیں کہا کیونکہ اگر ایسا کہتا تو مطلب یہ ہوتا کہ ضوء تو لے گیا مگر نور کو باقی رکھا لیکن جب کہہ دیا کہ نور لے گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اب نہ تو ضوء باقی ہے اور نہ نور بلکہ ان کے قلوب میں صرف تاریکیوں کا بسیرا ہے۔ جب نور ایمان آیا تو یہ پھر گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور ظلمت (تاریکی) نہیں کہا بلکہ ظلمت (تاریکیاں) کہا کہ تاریکی ایک نہیں بلکہ مرکب اور تہہ بہ تہہ ہے جس سے یہ کبھی نہیں نکل سکتے۔

ظلمات:

- (۱) مومنوں کے خلاف دلوں میں کینہ۔
- (۲) مومنین کے تئیں حسد۔
- (۳) حسرت
- (۴) مومنوں کے تئیں کراہیت۔
- (۵) ایمان والوں کی شکست کی آرزو۔

اس کے علاوہ اتنی ظلمتیں ہیں جنہیں آپ اپنی عقل کے پیمانوں سے نہیں ناپ سکتے۔ قرآنی تعبیر کی بار کی دیکھئے جب نور چلا گیا تو بینائی چلی گئی کیونکہ آنکھ بذاتہ کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ جب کسی چیز پر روشنی کا انعکاس ہوتا ہے پھر اس کا انعکاس آنکھ پر ہوتا ہے تب آنکھ دیکھ پاتی ہے، گویا جو چیز آنکھوں کو دیکھنے والا بناتی ہے وہ نور اور ضوء ہے اور جب نور ختم ہو گیا تو آنکھیں ختم ہو گئیں، اسی وجہ سے آپ تاریکیوں میں دیکھ نہیں سکتے، یہ قرآنی معجزہ ہے جس کا اکتشاف نزول قرآن کے بعد ہوا ہے۔

صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

(یہ) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے رستے کی طرف) لوٹ ہی نہیں سکتے (۱۸)

﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمًى﴾ عُمًى اور عمہ میں فرق: عُمًى آنکھ کے اندھے پن اور عمہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔
 ﴿صُمُّ﴾ بہرے ہیں حق کو سنتے نہیں۔
 ﴿بُكْمٌ﴾ گونگے ہیں حق بولتے نہیں۔
 ﴿عُمًى﴾ اندھے ہیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیکھتے نہیں۔

بتایا یہ جارہا ہے کہ صرف ان کی آنکھیں نہیں گئی ہیں بلکہ ان کے سارے حواس معطل ہو گئے ہیں۔ کان معطل ہو گئے ہیں کہ حق سن نہیں سکتے، زبانیں معطل ہو گئی ہیں حق بول نہیں سکتے اور آنکھیں معطل ہو گئی ہیں کہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ پاتے اور ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ سے بتایا گیا کہ وہ ان ادراکات کی طرف لوٹ نہیں سکتے کہ نور ایمان کو پالیں۔

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

یا ان کی مثال مینہ کی سی ہے کہ آسمان سے (برس رہا ہو اور) اس میں اندھیرے پر اندھیرا (چھا رہا) ہو اور (بادل) گرج (رہا) ہو اور بجلی (کوند رہی) ہو تو یہ کڑک سے (ڈر کر) موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو (ہر طرف سے) گھیرے ہوئے ہے۔ (۱۹)

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ لفظ اَوْ جہاں دو باتوں میں شک کے طور پر برابری ہو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، پھر مطلقاً دو چیزوں میں برابری کے لیے استعمال ہونے لگا۔

بارش سے پہلے بادل میں تاریکی ہوتی ہے، یہ بادل اگر دن ہے تو سورج کی روشنی کو چھپا لیتا ہے اور اگر رات ہو تو چاند تاروں کی روشنی کو چھپا لیتا ہے، یہ تاریکی خیر اور پانی کا مقدمہ اور نوید ہوتی ہے تو منافقین نے اس خیر کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اس تاریکی کی طرف متوجہ ہو گئے، اسی طرح گرج بجلی اور کڑک کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اس کے

پچھے وہ نعمت یعنی پانی کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور عاجل کے لیے آجل کو چھوڑ دیتے ہیں جب کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، بادل کی گرج وقتی ہوتی ہے، بجلی کی چمک وقتی ہوتی ہے اور پانی ایک لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے۔ اسی طرح منافقین یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا خیر بغیر دین کی واجبات کو ادا کئے پالیں اور ڈرتے ہیں کہ دنیا کی آسائشیں ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ جب جب یہ دنیوی روشنی دکھائی دیتی ہے یہ چلتے ہیں اور جب تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان کا نور تو ہے نہیں اس لیے دنیا کی چمک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے جو وقتی اور عارضی ہے تو دنیا جب چلی گئی تو انہیں تاریکیاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں کیونکہ یہ آخرت پر تو ایمان رکھتے نہیں، اسی طرح اللہ نے منافقین کی ظاہری صفات ذمہ کو تیرہ آیتوں میں بیان فرمایا تاکہ مومن انہیں پہچان لیں اور ان سے محتاط رہیں۔

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ ۚ وَأَبْصَارُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

قریب ہے کہ بجلی (کی چمک) ان کی آنکھوں (کی بصارت) کو اچک لے جائے جب بجلی (چمکتی اور) ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں (کی شنوائی) اور آنکھوں (کی بینائی) دونوں کو زائل کر دیتا بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۰)

”کَلَّمَا“ اور ”إِذَا“ میں فرق:

’کَلَّمَا‘ اور ’إِذَا‘ دونوں کلمات شرط ہیں تاہم دونوں میں فرق ہے۔ ’کَلَّمَا‘ میں معنی شرط زائد ہے، کیونکہ اِذَا کا معنی ’جب‘ اور ’کَلَّمَا‘ کا معنی ’جب جب‘ ہے۔ ’کَلَّمَا‘ کو اضاء کے ساتھ اور ’إِذَا‘ کو اظلم کے ساتھ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس ابر رحمت سے بھاگنے کی منافقین کو نہایت حرص و رغبت تھی، وہ بارش میں ذرا ٹھہرتے ہیں تو بجبر جابر (یعنی جیسے ان کے اوپر کوئی جبر کر رہا ہو) ٹھہرتے ہیں، ورنہ طبعی طور پر اس حیات ابدی کی بارش سے وہ بھاگتے ہیں۔

﴿كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ﴾ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے یہ شرط ہے اور ﴿مَشَوْا فِيهِ﴾ جزا ہے تو اس برق (بجلی) کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، گویا کوئی سوال کرتا تھا کہ اس چمکنے اور تھم جانے میں وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ذرا اسی روشنی ہوئی تو چل پڑے ورنہ وہیں کھڑے رہے، روشنی ہوئی تو چلنے لگے اور اندھیرا ہوا تو راستے کے ڈر سے ٹھہر گئے۔ آیات بینات کی برق چمکتی ہے تو اس وقت اضطراب دل (دل کی مجبوری) سے تصدیق کر لیتے ہیں ورنہ پھر تاریکی شکوک و شبہات میں آکر رک جاتے ہیں۔

﴿صَيِّب﴾ (بارش) سے مراد وحی ہے۔ ﴿رَعَدٌ﴾ تکالیف شرعیہ

﴿بَرَقَ﴾ تہدیدات۔ وعدے اور وعیدیں ﴿صَوَاعِقُ﴾ اسلام کی راہ میں طرح طرح کی اذیتیں اور مشقتیں یہاں تک کہ تین گروہوں کا تذکرہ ہوا:

- (۱) جو ایمان لے آئے مومن (۲) جو ہرگز ایمان نہ لائیں گے کافر
(۳) دیکھنے میں مسلمان ہیں مگر ان کا دل ایک طرف نہیں ہے منافق

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾
اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تا کہ تم (اس کے عذاب سے) بچو۔ (۲۱)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴾ میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافقین نے اللہ کا انکار صرف معبود کی حیثیت سے نہیں کیا بلکہ رب کی حیثیت سے بھی کیا کیونکہ اللہ اپنی ربوبیت کی عطاء سے کسی کو محروم نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ عطاء ربوبیت دنیا میں ہر ایک مخلوق کے لیے ہے مگر عطاء الوہیت دنیا اور آخرت دونوں جگہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾

اور اگر تم کو اس (کتاب) میں جو ہم نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنالو اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ (۲۲)

لفظ عبد کے معانی: الْعَبْدِيَّةُ الْأُولَى: عَبْدٌ بِمَعْنَى مَقْهُورٌ (مغلوب) ہے اس میں مومن و کافر سب برابر ہیں، مومن و کافر کس کے بندے ہیں؟ جواب اللہ کے ﴿إِلَّا أَنِّي الرَّحْمَنُ عَبْدًا﴾ (سورہ مریم: ۹۳)
الْعَبْدِيَّةُ الثَّانِيَّةُ: لفظ عبد (غلام) لفظ حر (آزاد) کی ضد ہے جیسے قرآن میں ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۷۸) ہے۔ الْعَبْدِيَّةُ الثَّانِيَّةُ: عَبْدٌ بِالطَّاعَةِ وَالِاتِّبَاعِ۔ اس کی دو قسمیں ہیں:
(۱) ”اللہ کا عبد“ یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والا۔

(۲) ”غیر اللہ کا عبد“ یعنی غیر اللہ کی اطاعت کرنے والا جیسے ”تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَبِیْصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ“ (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر: ۲۸۸۶)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے (نعمت کے) باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیئے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۵)

﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ "أَيُّ فِي اللَّوْنِ، مُخْتَلِفًا فِي الطَّعْمِ إِنَّ رَمَانَ الْجَنَّةِ لَا يُشْبِهُ رَمَانَ الدُّنْيَا قَطُّ إِلَّا بِاتِّفَاقِ الْأَسْمَاءِ فَقَطُّ"

جنت کے میوے دنیا کے میوؤں سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا یا جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کے ہوں گے اور مزاجاً جدا، تو جب کبھی کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یا جنت میں کھا چکے ہیں اور چکھیں گے تو مزاجاً اور ہی پائیں گے۔ یہاں تک تین چیزوں کا ذکر ہوا:

(۱) ہم کہاں سے آئے ہیں یعنی ہمارا مبداء کیا ہے۔

(۲) کھائیں گے کیا؟ یعنی ہمارا معاش کیا ہے؟

(۳) جائیں گے کہاں؟ یعنی ہمارا معاد کہاں ہے؟ یہاں تک مبداء، معاش اور معاد تینوں کا ذکر کر دیا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۚ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۚ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز (مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ) کی مثال بیان فرمائے۔ جو لوگ مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہی کیا ہے؟ اس سے (اللہ تعالیٰ) بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو صرف نافرمانوں ہی کو۔ (۲۶)

قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في هذه الآية قال: هذا مَثَلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لِلدُّنْيَا أَنَّ بَعُوضَةً تُحْلِي مَا جَاعَتْ فَإِذَا اسْمَنْتْ مَاتَتْ. (تفسير ابن كثير)

ابو جعفر رازی نے کہا ربیع بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے دنیا کی مثال مچھر سے دی ہے کہ مچھر جب تک بھوکا

رہتا ہے زندہ رہتا ہے اور جب آسودہ ہوتا ہے تو مر جاتا ہے اور حدیث ہے ”عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بُعُوضَةٍ مَا سَفَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاءٍ“ (سنن ترمذی، ابواب الزہد: ۲۳۲۰، صحیح)

اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مشرکین کی مثال کہیں مکڑی اور کہیں مکھی سے دی تو یہودیوں نے اسے وحی کی سچائی میں شک پیدا کرنے کا راستہ بنالیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو ایسی خسیس و حقیر و ذلیل چیزوں کی مثال اس میں نہ دی جاتی تو اللہ نے ان کی اس دسیسہ کاری کی تردید کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کا خالق ہے اور جو معجزہ ایک وہیل مچھلی کی تخلیق میں ہے ویسا ہی معجزہ ایک مچھر کی تخلیق میں بھی ہے۔ تخلیق میں اعتبار حجم اور شکل کا نہیں بلکہ خالق کی حیرت انگیز کاری گری کا ہے اور مچھر کی تخلیق میں بے شمار حیرت انگیز پہلو موجود ہیں۔

﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ کفار تحقیراً کہتے تھے کہ مچھر اور اس جیسی حقیر چیزوں کی مثالوں سے اللہ کی مراد اور غرض کیا ہوگی؟ اس کا جواب دیا گیا کہ ایمان لانے والے ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں یعنی ایسی مثالوں سے اہل حق اور اہل باطل میں تمیز تام منظور ہے جو نہایت مفید اور ضروری ہے، حقیقت یہ ہے کہ مثال سے مثل لے کی توضیح و تفصیل مطلوب ہوتی ہے، حقارت اور عظمت سے کیا بحث؟ یہ مطلوب تبھی حاصل ہوگا جب مثال اور مثل لے میں پوری مطابقت ہو، مثل لے حقیر ہوگا تو مثال بھی حقیر ہونی چاہیے، ورنہ تمثیل بے ہودہ سمجھی جائے گی۔ ہاں اگر تمثیل میں یہ ہوتا کہ مثال اور مثال دینے والے میں موافقت ضروری ہوتی تو ان بے یقونوں کا اعتراف چل سکتا تھا مگر اس کا تو کوئی احمق بھی قائل نہ ہوگا، نیز تورات و انجیل اور حکماء کے کلام میں ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں، اس کے خلاف کہنا کفار کی حماقت اور تعصب و عناد کی بات ہے۔

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖۙ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۙ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِۗۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۲۷﴾

جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز (یعنی رشتہ قرابت) کے جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کئے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (۲۷)

﴿الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ﴾ اللہ نے یہود سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ محمد ﷺ پر ایمان لائیں گے اور محمد کے معاملے کو نہیں چھپائیں گے۔

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْۙ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهٖ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۸﴾

(کافرو!) تم اللہ تعالیٰ سے کیونکر منکر ہو سکتے ہیں جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں جان بخشی پھر وہ تمہیں مارے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (۲۸)

اس آیت میں اللہ نے چار باتیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے تین مشہود یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور چوتھی منتظر اور موعود یعنی اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔

(۱) لوگ مردہ تھے، ان میں روحيں نہ تھیں بلکہ وہ نطفہ، علقہ اور مضغہ وغیرہ تھے۔

(۲) پھر اللہ نے اس موت کے بعد انہیں زندہ کیا یعنی ان میں روحيں ڈال دیں۔

(۳) اس زندگی کے بعد اللہ نے انہیں موت دے دیتا ہے۔

(۴) اس موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے۔

تو ایک عقلمند شخص تین باتوں کا تو اقرار کرے تو چوتھی حالت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کہ وہ ہستی جس نے موت کے بعد زندگی دی، پھر زندگی کے بعد موت دی تو اس موت کے بعد اسے زندگی دینے سے اس (اللہ) کو کون سی چیز عاجز کر سکتی ہے؟ اس کا یہ انکار محض کفر و جحود ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں، تمہارے لیے پیدا کیں پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنادیا اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ (۲۹)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اشیاء میں اصل اباحت ہے یہاں تک اس کی حرمت کے بارے میں کوئی صریح دلیل آجائے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

اور (وہ وقت یاد کرو) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (۳۰)

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ خلیفہ عالم ہونا چاہیے، باپ (آدم) کو علم دیا تو بیٹا عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے۔

کچھ اختیارات دے کر یہ دیکھے کہ اختیارات پا کر اس کے مرضی کے مطابق کام کرتا ہے یا مطلق العنان ہو جاتا ہے۔

خلیفہ: مسلمانوں کے لیے کسی امیر کا تقرر ضروری ہے۔

(۱) اشارتاً تقرر ہو جیسے نبی ﷺ کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت۔

(۲) پہلا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خود مقرر کر دے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔

(۳) نیک لوگوں کی مجلس شوریٰ بنا دی جائے جیسا عمرؓ نے کیا کہ ارباب حل و عقد کسی ایک کی بیعت پر متفق ہو جائیں۔

امامت کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔

سوال: کیا امام اپنے آپ کو معزول کر کے خلافت دوسرے کو دے سکتا ہے؟

جواب: ہاں، جیسا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾

اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان (چیزوں) کے نام بتاؤ۔ (۳۱)

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ یہاں اسماء سے مراد انبیاء و رسل، شہداء و صدیقین ہیں تاکہ فرشتوں پر یہ بات واضح ہو سکے کہ اولاد آدم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے تفویض کردہ اختیارات کو بے جا طور پر استعمال نہیں کریں گے، خود بھی ذمہ داری کا حق ادا کریں گے اور دوسروں کو اس ذمہ داری سے آگاہ کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا دیں گے۔

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے گئے، پھر مسمیات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ﴾ ان کے نام بتاؤ، اگر تم ان کے نام نہیں جانتے جو تمہارے سامنے ہیں، تو ان باتوں کو کیسے جان سکتے ہو جو آئندہ آنے والے ہیں اور اس وقت موجود نہیں ہیں، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر کیوں بچھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ عالم آدم کے سامنے علم کی وجہ سے نیچے ہوئے۔

﴿إِشْتَكَبَ﴾ جب خطا تکبر سے ہو تو اس سے امید مت رکھو اور جب خطا معصیت سے ہو تو اس سے امید رکھو، کیونکہ آدم کی خطا معصیت سے تھی اور ابلیس کی خطا تکبر سے تھی۔ اللہ کتنا رحیم ہے اور بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ گنہگار بندے کو بتاتا ہے کہ اپنے گناہ کو معاف کیسے کروائے۔

تکبر کی تعریف: ”الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْظُ النَّاسِ“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۹۱)۔ حق کو ہٹ دھرمی سے نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔

گناہ کا آغاز تکبر سے ہوا ”لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِشْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ“ (مسند احمد: ۳۹۱۳، صحیح)۔

مشرکین مکہ لفظ رحمن سے بدکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان و رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ”یَا سَمِیْکَ اللّٰهُمَّ، لکھو جو ہم جانتے ہیں۔ (صحیح بخاری، کتاب الشروط: ۲۷۳۲) آدم کو اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ گناہ کرنے والی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ انسان پارسا ہوگا اور زہد و ورع میں تم سے بڑھ کر ہوگا بلکہ یہ فرمایا کہ ﴿اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ تمہاری پاکبازی دیکھ چکا اب بنی آدم کی لغزشیں اور ان لغزشوں پر مجھ سے مغفرت چاہنا دیکھنا چاہتا ہوں۔

سوال: لغزشوں کا صدور انسان سے ممکن ہے تو پھر نجات کے کیا معنی؟

جواب: حتی الامکان انسان اللہ کی فرمانبرداری کرے اور اگر بتقاضائے بشریت اس سے غلطیاں صادر ہو جائیں تو توبہ سے اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دے گا، دیکھئے نجات کا کس قدر سادہ اور سچا نظریہ ہے جس میں نہ تناسخ کا چکر ہے نہ صلیب کی الجھنیں۔

عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ گار کو سزا دے۔ دوسری طرف وہ رحیم ہے، اس کا رحم تقاضا کرتا ہے کہ وہ گناہ گار کو معاف کر دے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے نعوذ باللہ! اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تا کہ وہ بے گناہ ہو کر صلیب پر لٹکایا جائے اور سچا ہو کر جھوٹا قرار پائے۔ یہ نظریہ اس قدر خلاف عقل ہے کہ غور کرنے پر ہر انسان حیران ہو جائے۔ یہ گناہوں کی معافی کی کون سی صورت ہے، اگر گناہ گار کے گناہ کو معاف کرنا عدل کے خلاف ہے تو بے گناہ کو سزا دینا یہ بھی تو عدل کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیوں کو عدل کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی عدل اس کو نہیں کہتے کہ ضرور سزا دی جائے بلکہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ پس گناہ گار کو رحم کر کے بخشنا عدل کے خلاف نہیں بلکہ عین مطابق عدل ہے، اگر عدل کے معنی یہ ہیں کہ ہر عمل کی عمل کے برابر جزا ملے تو پھر بخشش اور نجات کے معنی کیا ہوئے؟ کیونکہ عدل کے معنی برابر کے ہیں اور اگر یہ صحیح ہے تو کسی شخص کو اس کی عمر کے برابر ایام کے لیے ہی نجات دی جاسکتی ہے اور وہ بھی اس کے اعمال کے وزن کے برابر، جب کہ اسے کوئی تسلیم نہیں کرتا۔

سجدہ آدم کے لیے تھا اور اطاعت اللہ کی:

سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا اس امت میں منسوخ ہو گیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سجدہ ایک تشریع ہے اس کے بارے میں اللہ کے حکم کی اتباع کی جائے گی، اگر اللہ ہمیں کسی مخلوق کے سجدہ کا حکم دیتا تو اتباع لازم تھا، معلوم ہوا کہ فرشتوں کا سجدہ کرنا اطاعت تھا اور آدم کیلئے اظہار تکبر تھا۔

وَ اذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی وَ اسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ۝۳۷

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ (۳۴)

اس آیت میں تین چیزیں تشریح طلب ہیں:

(۱) سجدے کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی تحقیق تو یہ ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا نہ تھا۔ اگر سجدہ عبادت ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا ﴿لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ (سورہ ہود: ۲)

(۲) سجدہ کی وجہ علم تھا۔

(۳) سجدے کے انکار کی وجہ ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ (سورہ اعراف: ۱۲) (انانیت اور استکبار) تھا۔ ترک امر جرم میں ارتکاب نبی سے زیادہ سخت ہے کیونکہ پہلا استکبار سے ہوتا ہے دوسرا غلبہ شہوت سے۔

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۵﴾
پھر آدم (علیہ السلام) نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے (اور معافی مانگی) تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بیشک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ (۳۵)

نجات کا سچا اور سادہ نظریہ، انسان گناہوں اور لغزشوں سے پاک رہے اور قطعاً اس سے کوئی غلطی صادر نہ ہو ممکن نہیں۔ انسان فطرت اور ساخت کے اعتبار سے مجبور ہے کہ کبھی خواہشات کی رو میں بہہ جائے اس لیے جو مذہب انسان کو سو فیصد نیک رہنے کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مذہب غلط ہے اور اللہ کی ایک صفت غفار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صفت کے ظہور کا کوئی محل پایا جانا چاہیے۔
توبہ۔ تائب۔ جو معصیت سے اطاعت کی طرف رجوع کرے۔
اواب۔ جو غفلت سے ذکر و فکر کی طرف رجوع کرے۔

یہاں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہے کہ آدم علیہ السلام کی معصیت کی وجہ سے ان کی تمام اولاد گناہ سے لدی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کو اپنی صلیبی موت سے گناہوں سے مخلص دی۔
﴿قُلْنَا اهْبِطُوا﴾ اگرچہ آدم و حوا علیہما السلام کی دعا قبول کی اور انہیں معاف کر دیا لیکن مقام میں ایک تنزیلی برقرار رکھی گئی کہ جنت میں جو براہ راست رابطے کی رعایت تھی وہ ختم ہو گئی اور زمین پر جو ہدایت ملنی تھی وہ بالواسطہ (وحی کے ذریعے) کر دی گئی۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو (اس

کی پیروی کرنا کہ) جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ غمناک ہوں گے۔ (۳۸)

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا﴾ ”إِعَادَةُ حُكْمِ هُبُوطِ“ پہلی بار هُبُوط کا حکم جنت سے اترنے کا تھا۔ دوسری بار هُبُوط کا حکم زمین پر مقیم رہنے کا تھا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاَيَّايْ فَارْهَبُوْنَ ﴿۴۰﴾

اے آل یعقوب! میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور اُس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اُس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ (۴۰)

﴿اٰذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ دعوت الی اللہ کا سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جائیں، یہ حق کو قبول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔

وَامِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۚ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَاَيَّايْ فَاتَّقُوْنَ ﴿۴۱﴾

اور جو کتاب میں نے (اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر) نازل کی ہے جو تمہاری کتاب (تورات) کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت (یعنی دنیاوی منفعت) نہ حاصل کرو اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔ (۴۱)

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ﴾ یہ میں نے، کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کی طرف راجع ہے۔ حقیقت میں ایمان محمد اور ایمان بالقرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا اور جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔

﴿وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ﴾ منکر اول نہ بنو کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔

﴿وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ علماء یہود آیات کو چھپاتے تھے، تحریف لفظی بھی کرتے تھے اور تحریف معنوی

بھی، دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر۔ انہوں نے ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمَمِيْنَ سَبِيْلٌ﴾ (سورہ عمران: ۷۵) کا مسئلہ بھی گھڑ لیا تھا یا غلط فتویٰ دے کر پیسے بٹورتے تھے لیکن اگر صحیح مسائل سے آگاہ کیا جائے تو اس کے عوض اجرت لینا درست ہے۔

(۱) ابوسعہ خدری رضی اللہ عنہ نے دم کرنے سے پہلے اجرت طے کر لی۔

(۲) نبی کریم ﷺ نے ”قَدْ أَصَبْتُمْ“ (صحیح بخاری، کتاب الاجارۃ: ۲۲۷۶) اور ”أَحْسَنْتُمْ“ (سنن ابی داؤد، کتاب الطب: ۳۹۰۰، صحیح) کہا یعنی تیس بکریوں کی شرط کو درست قرار دیا۔

(۳) نبی کریم ﷺ اس عمل سے راضی ہوئے اور ہنس پڑے۔

(۴) کچھ صحابہ نے جو اعتراض کیا تھا کہ کتاب اللہ پر اجرت لی گئی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں ایک عام قانون بتایا
”إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ“ (صحیح بخاری، کتاب الطب: ۵۷۳۷)

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اگرچہ یہ آیت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے مگر اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو رشوت لے کر حق کو بدل دیتے ہیں۔

فقہی مسئلہ: کیا شرعی علم سکھانے پر اجرت لینا جائز ہے؟

جواب: اگر اس کی تنخواہ بیت المال سے متعین ہے اور اتنی ہے کہ اس کے اہل و عیال کی کفالت ہو جاتی ہے تو اجرت لینا جائز نہیں اور اگر متعین نہیں ہے تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے۔ یہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا مسلک ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ”لدیغ“ (مارگزیدہ، سانپ کا کاٹا ہوا) (بخاری، کتاب الطب: ۵۷۳۷) کے قصے میں ہے۔ اجرت کی حرمت اس صورت میں ہے جب وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دے۔

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ثمن (قیمت) خرید نہیں جاتا۔ اشارہ ہے کہ دنیا کا تمام ساز و سامان بمنزلہ قیمت کے ہے، مقصود تو آخرت ہے اور یہ مسلم ہے کہ معاملہ میں مقصود بالذات قیمت نہیں بلکہ سامان ہوتا ہے ثمن تو مقصود کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے کہا: تمام دنیا ثمن قلیل (تھوڑی قیمت) ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَادْكُؤْا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۲۳﴾

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (اللہ تعالیٰ کے آگے) جھکنے والوں کیساتھ جھکا کرو۔ (۲۳)

﴿وَادْكُؤْا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ یہودیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے ساتھ نماز ادا کریں، اہل حدیث دوسروں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، انہیں حکم ہے کہ نماز نبوی اہل حدیث کے ساتھ ادا کریں۔
﴿مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو درست نہیں کہا ہے۔

شرح العمدة لابن تیمیہ (۶۶) میں ایک عبارت ہے: ”وَلَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي قِيَامِ الْإِعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ لِأَنَّ السُّنَّةَ لَمْ تَرُدِّ بِهِ ذَلِكَ“ یعنی وضع الیدین یعنی رکوع سے اٹھتے وقت قیام میں ہاتھ باندھنے پر کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے۔

﴿وَادْكُؤْا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ”تسمیۃ الجزء باسم الكل“ یہاں جزء بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یعنی رکوع

سے مراد پوری نماز ہے، یہود و نصاریٰ کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾
(یہ) کیا (عقل کی بات ہے کہ) تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کئے دیتے ہو حالانکہ تم (اللہ تعالیٰ کی) کتاب بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے؟ (۳۵)

جس طرح نیکی کا حکم ضروری ہے اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، خود اچھا بننا کافی نہیں، دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا رُجُوعُونَ ﴿٣٦﴾
جو یقین کئے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۳۶)

﴿مُلْقُوا رَبَّهُمْ﴾ لقاء رب کے یقین کی وجہ سے نیکیوں کو سرانجام دینا اور برائیوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

يٰۤيٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾
اے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کئے تھے اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ (۳۷)

اس آیت سے بنی اسرائیل پر اللہ کے دس انعامات اور بنی اسرائیل کی ۳۱ شرارتوں کا بیان۔

یہود:

﴿نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ وہ خاص نعمت جس سے بنی اسرائیل کو تمام اقوام عالم پر فضیلت حاصل تھی، وہ مادی نعمت نہ تھی یہ نعمت درحقیقت انہیں میں پے درپے انبیاء کی بعثت تھی جو حق کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر روحانی فضیلت حاصل تھی، اصل نعمت یہی ہوتی ہے۔

پہلی آیت ﴿يٰۤيٰٓبَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ دعوت کا بیان ہے (جیسے ان کو دعوت دی گئی کہ نماز پڑھو) دوسری آیت میں احسانات کا تذکرہ۔ تیسری آیت میں فرد جرم عائد کیا گیا کہ ان احسانات کے بدلے تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ پہلی مسجد تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اور تم دونوں (یہود و نصاریٰ) ان کو اپنا متبع مانتے ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو ایمان والے یعنی (صحابہ) ہیں۔

﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ بنی اسرائیل کو تمام عالم پر فضیلت دی یہ فضیلت نسلی نہیں بلکہ منصبی تھی۔ اللہ نے انہیں اوج ثریا پر بٹھایا مگر وہ دال، لہسن اور پیاز پر آ گئے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٨﴾

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ (کسی اور طرح) مدد حاصل کر سکیں۔ (۳۸)

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي﴾ جو مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ممکن ہو سفارش سے کام چل جائے، مال نہ خرچ کرنا پڑے اور جو عزت و جاہ کے دلدادہ ہوتے ہیں ان کو مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے شفاعت کو مال پر مقدم کیا ہے۔

کسی کے بدلے کسی کو سزا ﴿نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ﴾ قیامت کے روز اس سے کفارہ کا بھی رد ہوا، نہ سفارش ﴿شَفَاعَةٌ﴾، نہ فدیہ ﴿عَدْلٌ﴾، نہ حامی ﴿لَا يُنصَرُونَ﴾ کہ وکالت کر کے یا زور لگا کر بخشوالیں۔

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾

اور (ہمارے اُن احسانات کو یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون سے مخلصی بخشی، وہ (لوگ) تمہیں بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش تھی۔ (۳۹)

بلاء کے معنی آزمائش کے ہیں اور آزمائش سختی اور آسودگی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ﴿وَنَبَلُّوكُمُ بِالْغَيْبِ﴾ (سورة الانبياء: ۳۵) فِتْنَةٌ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ أَنْظَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے مجھڑے کو (معبود) ٹھہرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بیشک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے۔ (۵۳)

﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۵۴) ﴿وَلَا تَخْرُجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۸۴) ایک ملت کے ماننے والے ایک جان کے مانند ہوتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں پانچ مقامات پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر:

(۱) بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصہ میں جنہوں نے رویت باری کا مطالبہ کیا تھا۔ ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۵۶)

(۲) اس مقتول کے واقعہ میں جو گائے کا گوشت جسم سے لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ ﴿كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۳)

(۳) اس قوم کے قصہ میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ ﴿مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۴۳)

(۴) حضرت عزیز کا واقعہ ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۵۹)

(۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں پرندے۔ ﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۶۰)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾

اور جب ہم نے (اُن سے) کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ (پیو) اور (دیکھو) دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِطَّة (یعنی توبہ) کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ (۵۸)

﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ”سُجَّدًا“ خشوع و خضوع کے ساتھ ”فَدَخَلُوا يُزْجِفُونَ عَلَىٰ إِسْتِثْنَاهُمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا احْبَبْنَا فِي شَعْرَةٍ“ نسائی نے کہا ”حِطَّة“ کی جگہ ”حِطَّة“ کہہ رہے تھے۔

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلَهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۖ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمَسْكِنَةُ ۖ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۶۰﴾

اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ! ہم سے ایک (ہی) کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور کھڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز (وغیرہ) جو نباتات زمین سے اُگتی ہیں

ہمارے لیے پیدا کر دے انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ (اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں) تو کسی شہر میں جا ترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور (آخر کار) ذلت (اور رسوائی) اور محتاجی (و بے نوائی) ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اس کے) نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے (یعنی) یہ اس لیے کہ نافرمانی کئے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ (۶۱)

﴿لَنْ نَّضَيِّرَ﴾ ضرورت پر قناعت نہ کرتے ہوئے لذت تلاش کی۔ جس سے بے حسی بڑھی کہ کھلی نشانیاں ان کا دل نہ پگھلا سکیں جو بندے ان کو سمجھانے کے لیے اٹھے انہیں قتل کر دیا، سادی غذا کے بجائے چٹپٹی چیزیں مانگیں۔
﴿عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ عصیان کا معنی ہے ممنوع کام کو کرنا اور اعتداء کا مطلب ہے جائز کام کو کرنا اور اس میں حد سے بڑھنا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾
جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست (یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو) جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے (اعمال کا) صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا اور (قیامت کے دن) نہ ان کو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ (۶۲)

ہر دور میں ایمان اور عمل صالح ہی ذریعہ نجات:

سابقہ امتوں میں جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کی۔ انہیں اچھا صلہ ملے گا اور قیامت تک یہی اصول رہے گا۔ اسی اصول کے مطابق جو شخص نبی ﷺ کی پیروی کرے گا اسے ابدی کامرانی نصیب ہوگی۔
مومن کی تعریف: ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿۶۲﴾

اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة آل عمران: ۸۵)

ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے پہلے کسی نے اپنے نبی کی اطاعت کی وہ آخرت میں نجات پائے گا مگر نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد صرف وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا۔

یہود کی طرف انتساب سے یہودی کہلائے۔ ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ (سورہ آل عمران: ۵۲) سے نصرانی کہلائے یا حواری مقام ناصرہ میں رہتے تھے اس وجہ سے نصرانی کہلائے۔

صابی: ستارہ پرست، دوسرا قول ہے کہ یہ فرقہ زبور پڑھتا تھا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۸۵)

یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس کا منشاء واضح ہے یہودیوں کی اس غلطی کو دور کرنا مقصود ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں اس بنا پر کہ وہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن اس کی پرزور تردید کرتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے یہاں نجات کا دار و مدار اوصاف (Virtues) پر ہے جو شخص ایمان اور عمل صالح کا حامل نہ ہوگا نجات اخروی سے محروم رہے گا خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اس آیت سے اس استدلال کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اللہ و آخرت کو مانو، یہ مطلب نکالنا قرآن میں تحریف کے مرادف ہے۔

”الصَّابِغُونَ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ مِنْ دِينٍ وَلَا يَدْخُلُونَ فِي دِينٍ آخَرَ“ (صابی وہ ہیں جو ایک دین سے نکلے مگر دوسرے دین میں داخل نہیں ہوئے)

صابی ایک فرقہ تھا جو زبور کو مانتا تھا اب اس فرقے کا وجود نہیں رہا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صابی ان کو کہا جاتا ہے جو اپنے دین سے نکل گئے مگر دوسرے دین میں داخل نہیں ہوئے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۳﴾

اور جب ہم نے تم سے عہد (کر) لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا) کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں (لکھا) ہے اسے یاد رکھو تاکہ (عذاب سے) محفوظ رہو۔ (۱۳)

﴿فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں نباتات ہوں، اگر نباتات نہ ہوں تو اس پہاڑ کو طور نہیں کہتے۔

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۴﴾

تو تم اس کے بعد (عہد سے) پھر گئے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے

میں پڑ گئے ہوتے۔ (۶۴)

عدل کا تقاضا تھا کہ تمہاری گرفت ہوتی مگر تمہیں ڈھیل دی گئی یہ اللہ کا فضل تھا اور فضل بلا رحمت نہیں ہوتا۔
عدل اور فضل میں فرق: عدل پابند قانون ہوتا ہے، فضل پابند قانون نہیں ہوتا۔ دو مزدوروں کو آپ نے دن بھر کے لیے کام پر رکھا اور ہر ایک کی مزدوری سو سو روپے مقرر کی۔ شام کو آپ نے دونوں کو سو سو روپے دے دیئے، یہ عدل ہے لیکن ایک مزدور سے کہا کہ میں سو روپیہ بلا استحقاق تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہوں یہ فضل ہے۔
﴿فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ اللہ کے عدل کا تقاضا تھا تمہاری خطا پر فوراً گرفت کی جاتی مگر تمہیں ڈھیل دی گئی یہ اللہ کا فضل تھا اور فضل بلا رحمت نہیں ہوتا۔ فضل مزدوری سے زیادہ دینا اور یہ چیز بلا رحمت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ رحیم ہے اور جس کے پاس رحم ہو وہی مزدوری سے زیادہ دے سکتا ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۶۵﴾
 اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن (مچھلی کا شکار کرنے) میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ (۶۵)

﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾

بندر: ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ تین دن بعد مر گئے۔ ان سے نسل نہیں چلی۔ لہذا یہ اعتراض کہ مسلمان، یہودیوں کو بندر کی اولاد کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ (تفسیر طبری: ۱۶۸/۲)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۚ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۶۶﴾

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو۔ وہ بولے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ (موسیٰ نے) کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ (۶۶)

گائے: بالغ نے کہا تھا کہ اس گائے کی کھال بھر سونا لے گا تب وہ گائے دے گا، گائے ذبح کی گئی۔ گوشت کا کوئی ٹکڑا مقتول سے مس کیا گیا تو اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، پھر بھیجے کو وراثت سے کچھ نہ دیا گیا بعد میں یہ اصول رہا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ (ابوداؤد، کتاب الدیات: ۴۵۶۳، حسن)

﴿أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ مقتول کا قول معتبر مانا گیا کیونکہ وہ برزخ دیکھ چکا ہے۔
﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ دوسروں کا مذاق اڑانے والا جاہل ہوتا ہے۔

اللہ نے زندہ کیا (قدرت ہے) عدل جاری کرنے کے لیے، اسی طرح قیامت کے دن جزا کے لیے اپنی قدرت سے سب کو زندہ کرے گا۔

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا ۚ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾

انہوں نے کہا کہ (اب) اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتادے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو؟ کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، (پھر) اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ (۷۰)

﴿إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾ اس کلمہ کی برکت سے گائے کے بارے میں بنی اسرائیل کا تردد رفع ہوا، اس لیے ہر کام سے پہلے ان شاء اللہ کہہ لینا چاہئے۔
﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ بڑی مشکل سے ذبح کیا، یہ سوالات عمل کے لیے نہیں کچی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، گوشت کا کون سا حصہ تھا؟ مبہم رکھا گیا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ (۷۱)

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

پتھر: جن کی سختی کا کوئی علاج نہیں۔ پتھر سے زیادہ سخت کیونکہ کسی پتھر سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کچھ پتھر اللہ کے خوف سے نیچے آ جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہے مگر ان کے حسب حال، جیسے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”أَحَدُ جَبَلٍ يُحْبِنَا وَنُحِبُّهُ“ (اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں) (صحیح بخاری، کتاب الزکوٰۃ: ۱۳۸۲) اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ (صحیح مسلم، کتاب الفضائل: ۲۲۷۷) اور حجر اسود کے بارے میں فرمایا ”يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

بِحَقِّ“ (حجر اسود اس آدمی کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ چھوا) (مسند احمد: ۲۳۹۸، اسنادہ قوی علی شرط مسلم) اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”ثَوْبِي حَجَرٌ، ثَوْبِي حَجَرٌ“ (اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا) (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۴۵۶) جب پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگ رہا تھا۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۱﴾
ہاں جو بُرے کام کرے اور اس کے گناہ (ہر طرف سے) اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ (میں جانے والے ہیں) (اور) وہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے۔ (۸۱)

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ بغیر توبہ کے مر گیا یا اس کے پاس ایک بھی نیکی نہ ہو۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۲﴾

اور جب اللہ کے ہاں سے اُن کے پاس کتاب آئی جو اُن کی (آسمانی) کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور وہ پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب اُن کے پاس آن پہنچی تو اُس سے کافر ہو گئے پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ (۸۲)

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ غضب در غضب کو سر لے لیا۔

(۱) پہلا غضب تورات کو ضائع کر دیا۔

(۲) دوسرا نبی کا انکار کیا یا انجیل و عیسیٰ کا انکار، محمد و قرآن کا انکار۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ۖ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۚ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۚ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِنَسَا يَا مَعْرُكُم بِهِ ۖ إِنِّي أَنَا نُكْمُ ۖ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸۳﴾

اور جب ہم نے تم (لوگوں) سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا (اور حکم دیا کہ) جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور (جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو) سنو تو وہ (جو تمہارے بڑے تھے) کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا (گویا) ان

کے دلوں میں رچ گیا تھا) (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بڑی بات بتاتا ہے۔ (۹۳)

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ بکھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ حدیث ہے ”حُبُّكَ الشَّيْءُ يُعْجِلُ وَيُصِمُّ“ کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب: ۵۱۳۰، ضعیف)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۴﴾

کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو (اس کو غصے میں مرجانا چاہیے) اس نے تو (یہ کتاب) اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے۔ (۹۴)

جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے: کیونکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ یہودی سرکشی کے نتیجے میں بار بار جبریل علیہ السلام خبر لاتے تھے، اس وجہ سے یہود کہنے لگے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، حالانکہ عذاب سے ان کو سبق لینا چاہیے تھا۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۵﴾

جو شخص اللہ کا اور اُس کے فرشتوں کا اور اُس کے پیغمبروں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے۔ (۹۵)

﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ اور جو اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾

اور اُن (ہزلیات) کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اُن باتوں کے بھی (پیچھے لگ گئے تھے) جو شہر بابل میں دو فرشتوں (یعنی) ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو (ذریعہ) آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے ایسا (جادو) سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس (جادو) سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے (منتر) سیکھتے جو اُن کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں (یعنی سحر اور منتر وغیرہ) کا خریدار ہوگا اُس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بُری تھی۔ کاش وہ (اس بات) کو جانتے۔ (۱۰۲)

جب یہودیوں میں اخلاقی انحطاط آیا تو انہوں نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے، جن لوگوں نے جادو کا پیشہ اپنایا تھا وہ یہ کہہ کر عوام کو ورغلا تے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بے مثال حکومت و بادشاہت جادو کے زور سے قائم تھی۔ یہودیوں کے زیر اثر آج مسلمانوں میں نقش سلیمانی جیسی مبتدعانہ و مشرکانہ کتابیں رائج کر لی گئیں۔

ساحری شریر جنات کا کھیل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات انسانوں میں گھلے ملے رہتے تھے، انہوں نے ہی انسانوں میں اس کو متعارف کرایا۔ سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی کارناموں کو انہوں نے جادو کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے انہیں کالے علم کی طرف راغب کیا، یہ لوگ یہودی تھے انہیں جادوگری سے بڑا شغف تھا۔

﴿فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾ فِتْنَةٌ (آزمائش) وہ چیزیں ہیں جو اصلاً انسان کے نفع کے لیے ہوں مگر انسان اپنی غلطی اور بیجا محبت سے اس کو فتنہ بنا لیتا ہے۔ سحر جیسے شیطانی علم کا اتار اجانا اور فرشتوں کا اس کی تعلیم دینا ان کے شایان شان نہیں، یہ جادو سے الگ ایک علم تھا جس میں شرکی ملاوٹ نہ تھی لیکن جادو کی طرح زود اثر تھا، یہ بنی اسرائیل کے بابل کے اسیری کے دوران نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے جادوگروں کے رعب سے لوگوں کو محفوظ کیا جاسکے۔ سنت اللہ ہے کہ کسی جگہ ایک غلط علم کا زور ہو اور مفسد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو ایسا علم عطا کیا جاتا ہے جو نافع ہو، لیکن یہود نے اس کو بری نیت سے سیکھا لہذا سکھاتے وقت وہ کہتے تھے کہ اس کو برے مقاصد میں استعمال نہ کرنا۔

جادوگر اپنی روح شیطان کے سپرد کر دیتا ہے ﴿وَلَيْسَ مَا شَرُّوْا بِهٖ اَنْفُسُهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا جادو چلتا ہے وہ پہلے شیطان سے ایک معاہدہ کرتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی روح شیطان کو بیچ ڈالتا ہے وہ شخص غلط فہمی میں شیطان سے کام لے رہا ہوتا ہے جب کہ درحقیقت ابلیس اسے استعمال کر رہا ہوتا ہے، یہ سودا پکا ہوتا ہے۔

ہاروت و ماروت:

دو فرشتے تھے انہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اتارا گیا، ان کے پاس ایک خفیہ علم تھا جسے وہ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ضرورت مندوں کو سکھا دیتے تھے لیکن مؤثر خفیہ کلام مثبت و منفی دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے جیسے کسی ہتھیار کا معاملہ ہے۔ سکھاتے وقت وہ کہتے کہ اس کا مثبت استعمال کرنا ہے جب کہ منفی مقصد کے استعمال سے انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا تھا، مگر بنی اسرائیل جادو کی طرف راغب تھے اس علم کو ناجائز استعمال میں لے آئے، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کرنے کے لیے (جس کا مقصد جنسی بے راہ روی کو رواج دینا تھا) تاریخ شاہد ہے کہ یہود سے زیادہ جنسی بے راہ روی میں مبتلا کوئی قوم نہ تھی۔ مغرب کی سفید فام قوم کو بدکاری کے راستے پر انہوں نے ہی لگایا ہے۔

بعض مفسرین ہاروت و ماروت سے دو فرشتے نہیں بلکہ دو یہودیوں کو مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں

﴿وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَر﴾ آیت کا یہ ٹکڑا بتاتا ہے کہ جادو سکھانا کفر کا کام ہے،

پھر اللہ کفر کا مہر فرشتوں سے کیسے کروائے گا، وہ تو معصوم مخلوق ہے۔

فرشتوں کی طرف جادو کی نسبت اسلامی عقائد کے منافی ہے ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ میں ”ما“ نافیہ ہے اور یہ ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ﴾ پر عطف ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جادو (جادو کرنا یا سکھانا) نہ سلیمان نے کیا نہ دو فرشتوں پر اترا یعنی یہودیوں کے اس قول کو رد کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام نے ہمیں جادو سکھایا اور کہا کہ دو فرشتوں کی طرف ایسا حکم نازل کیا گیا اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سارا کام شیطانوں کا ہے۔

اور بعض مفسرین نے ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ كَمَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ پر عطف مانا ہے اور ”ما“ کو نافیہ نہیں بلکہ موصولہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ یہودی کتاب اللہ کو چھوڑ کر اس کے بجائے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جس کو شیطان پڑھتے تھے یعنی جادو سکھاتے تھے اور جو کچھ فرشتوں پر نازل کیا گیا اس کے پیچھے لگتے تھے، چونکہ یہ مفہوم اسلامی عقائد کے منافی ہے لہذا وہی معنی درست ہے کہ مانافیہ ہے اور ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ﴾ کا عطف ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ﴾ پر ہے اور اللہ نے یہودیوں کے الزام اور بہتان کو غلط قرار دیا کہ جادو اور اس کی تعلیم شیطان کی طرف سے ہے اور ملائکہ کی شان اس سے بلند ہے۔

ہاروت و ماروت کون تھے؟

ہاروت و ماروت آیت کریمہ میں ﴿شَيْطَانَيْنِ﴾ سے بدل واقع ہیں ہاں کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے ﴿شَيْطَانَيْنِ﴾ جمع ہے اور ہاروت و ماروت تثنیہ ہیں تو ہاروت و ماروت کا ﴿شَيْطَانَيْنِ﴾ سے بدل واقع ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا کلام عرب میں ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا مِصْرَ﴾ (سورۃ النساء: ۱۱) یہاں اخوة جمع ہے مگر تثنیہ کے معنی میں ہے کہ ماں کا حصہ ٹکٹ (۱/۳) سے کم ہو کر سدس (۱/۶) ہو جاتا ہے

جب دو بھائی ہوں۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ جادو سکھانے والے کئی تھے مگر ان کے پیشوا اور گرو گھنٹال یہی دو (ہاروت ماروت) تھے اسی وجہ سے بطور خاص ان کو ہی ذکر کیا گیا، جس طرح ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ میں آدم وحواء علیہما السلام ہیں مگر ان کے ساتھ ان کی اولاد کو خطاب ہے۔

مفسر قرآن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول:

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے (لَمْ يُنْزَلِ اللَّهُ السَّحَرُ) (تفسیر طبری: ۲/۴۱۹) اللہ نے جادو نہیں نازل کیا اور ہاروت ماروت دو انسان تھے کیونکہ ﴿شَيَاطِينُ﴾ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔

سوال: یہ ہے کہ ﴿فِتْنَةً فَلَا تَكْفُرُ﴾ کیوں کہتے تھے؟

جواب: یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اس طرح برائیاں کرواتا ہے اور ان سے بیزار بھی ہوتا ہے، جیسے ﴿فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾ (سورہ حشر: ۱۶) اگر شیطان واقعی اللہ سے ڈرتا تھا تو پھر ایسی تعلیم کیوں دیا کرتا تھا اور فتنہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں بلکہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو کا کام بڑا محنت طلب اور دشوار ہے، معلوم نہیں کہ کون اس میں کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا اس لیے تم کفر میں نہ پڑو۔ ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾ میں تحریص و ترغیب دلانا مقصود تھا۔

﴿يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا مقصد اچھا نہیں ہوتا برا ہوتا ہے۔

﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ جادو میں نفع نہیں ہے نقصان ہے۔

جادو سیکھنا، کرنا وغیرہ شرک ہے۔ ”مَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ“ (سنن نسائی، کتاب تحریم الدم: ۴۰۷، ضعیف) اور ”مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَزَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ“ (مسند احمد: ۹۵۳۶، حسن)

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْمَثُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ (۱۰۳)

مَثُوبَةُ کا مطلب ”جَزَاءُ الطَّاعَةِ“ (یعنی اطاعت کا بدلہ) ہے۔ خلاق: اچھائی کا پورا حصہ: جس آدمی کو نیکی کی طرف رغبت اور دین کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اس کے حق میں کہا جاتا ہے (لَا خَلَاقَ لَهُمْ ”أَيُّ لَا رَغْبَةَ لَهُمْ“)

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴﴾

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اس کو فراموش کر دیتے ہیں تو اُس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے؟ (۱۰۶)

نسخ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے معلوم نہ تھا بعد میں معلوم ہوا، نسخ موقوف کرنے کے معنی میں ہے کہ ایک حکم ایک وقت تک تھا جب مصلحت مقتضی ہوئی تو یہ حکم ختم کر کے دوسرا حکم دے دیا، جیسے سکے بہن بھائی کا نکاح شریعت آدم علیہ السلام میں جائز تھا، بعد میں شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام قرار دے دیا گیا۔

نسخ: سابقہ شریعتوں میں بھی رہا ہے۔ سکے بھائی بہنوں کی شادی آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھی بعد میں حرام ہوئی۔ شریعت یعقوب علیہ السلام میں دو سگی بہنوں سے شادی ایک ساتھ جائز تھی، اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر ذبح سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کئے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان (چھوڑ کر اس) کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ (۱۰۸)

کثرت سوال اور الٹے سیدھے سوال سے ممانعت: ﴿أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ یہودی ظاہری اور باطنی دشمنی اور حسد میں کتنے شدید تھے اس کے باوجود اہل ایمان کو عفو و درگزر سے کام لینے کی تاکید کی گئی۔

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا (دوسرا) حکم بھیجے بیشک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ (۱۰۹)

اہل کتاب کے باطل خیالات ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۸) ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۚ قُلْ

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾

اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے خیالاتِ باطلہ ہیں (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے) کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ (۱۱۱)

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ چونکہ یہ دعویٰ بے دلیل تھا تردید کرتے ہوئے کہا گیا۔ ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾

ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے (یعنی ایمان لے آئے) اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کا صلہ اُس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ (۱۱۲)

قبولیت عمل کے شرائط:

(۱) اَسْلَمَ وَجْهَهُ - اخلاص (۲) وَهُوَ مُحْسِنٌ - احسان (نبی کے طریقے کے مطابق)
اخلاص ہو مگر رسول کے طریقے پر نہ ہو تو عمل مردود ہے۔ حدیث ہے (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (صحیح مسلم، کتاب الاقضية: ۱۷۱۸)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتاب (الہی) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو (کچھ) نہیں جانتے (یعنی مشرک) تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر دے گا۔ (۱۱۳)

تکفیر اعمال پر ہونہ کہ افراد پر: یہود و نصاریٰ وغیرہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے کہ دوسرا صحیح راستے پر نہیں ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٣﴾

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کئے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں ساعی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں ہے کہ وہ اُن میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ اُن کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ (۱۱۳)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ سب سے بڑا ظالم مسجدوں کو ویران کرنے والا اور اس سے روکنے والا ہے۔ ویران کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد کو ڈھا دیا جائے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد موجود ہو مگر نمازی نہ ہوں اور مسجد سے روکنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جبراً مسجد میں نہ جانے دیا جائے۔

﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ ڈرتے ہوئے کہ اگر پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَاثْتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٤﴾
اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے بیشک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور باخبر ہے۔ (۱۱۴)

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ اللہ میں ”لام“ اختصاص کے لیے ہے یعنی مشرق و مغرب کی ملکیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ سب کی ملکیت اور قبضہ محدود ہے۔

قرآن میں مشرق اور مغرب تین طریقے پر آیا ہے:

- (۱) واحد: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۵)
- (۲) تثنیۃ: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (سورہ رحمن: ۱۷)
- (۳) جمع: ﴿فَلَا أَمْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ (سورہ معارج: ۴۰)

اور مشرق و مغرب کا ذکر احاطہ اور شمول کے لیے آیا ہے کہ اللہ مشرق و مغرب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَاثْتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۵) سلف اور خلف میں ﴿وَجْهُ﴾ کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اللہ کا حقیقی چہرہ مراد ہے بعض نے کہا کہ جہت (سمت) مراد ہے۔ ﴿فَاثْتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ کا مطلب یہ ہوا کسی بھی جگہ میں رہ کر تم جس جہت کی طرف منہ کرو گے وہ اللہ کی جہت ہوگی اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر شے کو محیط ہے، لیکن رائج یہ ہے کہ اللہ کا وجہ حقیقی مراد لیا جائے کیونکہ یہ اصل ہے اور معنی اصلی مراد لینے میں کوئی مانع نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مصلیٰ (نمازی) کے چہرے کے سامنے ہے اور ہر مصلیٰ کی اپنی جگہ کے اعتبار سے ایک جہت و سمت ہوتی ہے۔ جیسے اہل یمن شمال کی

طرف منہ کرتے ہیں اور اہل شام جنوب کی طرف جب کہ اہل مشرق مغرب کی طرف اور اہل مغرب مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جو سمت سارے لوگوں کو ایک کرتی ہے وہ کعبہ ہے اور ہر ایک اللہ کے چہرے کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں تم جس سمت میں اپنا رخ کرو گے تم اللہ ہی کی طرف رخ کرو گے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یعنی احاطہ (گھیرے) کے اعتبار سے واسع ہے۔ صفات کے اعتبار سے واسع ہے، علم کے اعتبار سے واسع ہے اور قدرت کے اعتبار سے واسع ہے نیز سمع و بصر اور اپنی دیگر صفات کے اعتبار سے واسع ہے، علیم کا مطلب ہے ذی علم یعنی اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔

اس آیت (۱۱۵) کے فوائد:

- (۱) اللہ اپنی ملکیت میں منفرد ہے یہ خبر کے مقدم ہونے سے معلوم ہوا۔
- (۲) اللہ کی ملکیت کا عموم معلوم ہوا کیونکہ مشرق و مغرب ہر شے کو شامل ہے۔
- (۳) اللہ کا ہر چیز کا احاطہ کرنا یہ اللہ کے قول ﴿فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۵) سے معلوم ہوا۔
- (۴) خلقاً اور تقدیراً اللہ کی ملکیت کا عموم معلوم ہوا کہ وہ اپنے بندے کو جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے۔
- (۵) اس آیت میں اس بات کا اثبات ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے اگرچہ چہرے کی کیفیت مجہول ہے۔
- (۶) یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے مکان ہے کیونکہ لفظ ثَمَّ ظرف مکان ہے جو مکان کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ کا مکان، علو (بلندی) میں ہے جس مکان کو اللہ کی کوئی مخلوق احاطہ نہیں کئے ہوئے ہے۔
- (۷) اس میں دو گمراہ بدعتوں کا ابطال کیا گیا ہے:

- (۱) فرقہ حلوٰیہ کا جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان کا یہ قول مع بصر اور فطرت کے اعتبار سے بھی باطل ہے۔
- (۲) فرقہ معطلہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی مکان نہیں نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ فوق العالم نہ تحت العالم ہے، نہ شمال العالم ہے نہ یمن العالم ہے نہ عالم سے متصل ہے نہ عالم سے منفصل ہے۔
- (۸) اللہ کے اسماء حسنی میں سے دو اسماء کا اثبات کہ وہ واسع اور علیم ہے۔
- (۹) اللہ کا وسیع ہونا اور اس کے علم کا وسیع ہونا معلوم ہوا ساتھ ہی وسعت اور علم کے جمع سے ایک تیسری صفت معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ اللہ کا علم اس معنی میں واسع ہے کہ کوئی بھی معلوم اس سے اوجھل نہیں آسمان میں نہ زمین میں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهُ قَنُتُونَ ﴿۱۱۶﴾

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے (نہیں) وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ (۱۱۶)

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ اللہ کسی کا باپ اور کوئی اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے

لہذا ابنیت (بیٹا ہونا) اور ملکیت (غلام ہونا) دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے اللہ کھاتا نہیں تو اس سے کھانے والا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام دونوں کھانا کھاتے تھے، نیز کھانے کا احتیاج الوہیت کے منافی ہے لہذا حضرت عیسیٰ اور مریم علیہما السلام معبود نہیں ہو سکتے۔ نیز اولاد کی پیدائش کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے اور اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ (سورة الانعام: ۱۵۱)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِينٌ ﴿۱۵۲﴾

یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصاریٰ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے سُبْحَنَهُ کہہ کر خود کو منزہ فرمایا کہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بیٹا ہو کیونکہ وہ بذاتہ اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ سے بتایا کہ وہ بیٹے کا محتاج نہیں کیونکہ پوری کائنات اور اس میں موجود ہر شے اس کی ملکیت ہے اور ابنیت اور ابنیت دونوں جمع نہیں ہو سکتے نیز اگر اس کے بیٹا ہو تو اسی کے مماثل ہوگا اور اللہ کا کوئی مثل نہیں جیسا کہ فرمایا گیا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (سورة الشوری: ۱۱)۔ ﴿كُلُّ لَهُ قَانِثُونَ﴾ قانت کا مطلب ہے ذلیل اور خاشع، کیونکہ اللہ مالک ہے اور ہر شے اس کی ملک ہے یہ ان کے دعویٰ کے کاذب ہونے پر دلیل عقلی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹا ہے۔

بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۵۳﴾

(وہی) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ (۱۱۷)

﴿بَدِيعُ السَّمُوتِ﴾ ولادت کے لیے مادہ، مدت، آلات اور اسباب کی ضرورت ہے اور اللہ بدیع ہے (یعنی کائنات کو بغیر نظیر کے پیدا کرنے والا) نیز ”کن“ سے پیدا کرنا ولادت نہیں ہے۔ ”کن“ کا مطلب ہے ہو جا اور ”فَيَكُونُ“ کا مطلب ہے تو وہ ہو جاتی ہے یعنی کوئی چیز اللہ کے فیصلے میں مزاحم نہیں ہوتی ”کن“ کہنے کے بعد وہ چیز کب ہوتی ہے یہ وقت کے تعین پر دلالت نہیں کرتا بلکہ جتنا وقت جس چیز کے لیے ضروری ہوا تے عرصے میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ﴿بَدِيعٌ﴾ بدعت سے ماخوذ ہے۔ سابق میں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ ”فَإِن كَلَّ مُحَدَّثَةٌ بِدْعَةٌ“ (سنن ابی داؤد، کتاب السنن: ۴۶۰۷، صحیح)

بدعت کی دو قسمیں:

بدعت شرعیہ: (كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٍ)، بدعت لغویہ: (نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) (صحیح بخاری، کتاب صلاۃ التراتوت: ۲۰۱۰)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ

مِنْ اَدْلِهِ مَنْ وُلِّيَ وَلَا نَصِيْرٌ ۝۱۳۰

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ اُن کے مذہب کی پیروی اختیار کر لیجئے (ان سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس علم (یعنی وحی الہی) کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (عذاب) الہی سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ (۱۲۰)

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ﴾ حق کی دعوت میں اللہ کی رضا کے طلب گار بنیں لوگوں کی رضا کے نہیں، اہل بدعت کی خاطر سنت کی اتباع میں مداہنت سے کام نہ لیں۔

الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۖ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۱۳۱

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو (ایسے) پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے تو یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ (۱۳۱)

﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر ”یتبعونه حق اتباعہ“ (وہ قرآن کی اتباع اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اتباع کا حق ہے) سے کی ہے۔ (تفسیر طبری: ۲/۵۶۶)

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاٰمَنًا ۚ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی ۖ وَعٰهَدْنَا
اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیْ لِلطَّٰٓئِفِیْنَ وَالْعٰكِفِیْنَ ۚ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۝۱۳۲

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ (۱۳۲)

﴿مَثَابَةً لِّلنَّاسِ﴾ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اس جگہ کے دیدار سے سیری نہیں ہوتی۔

مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دیوار کعبہ اٹھا رہے تھے، اس پر آپ کے دونوں قدموں کے نشانات تھے، اسی کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، پہلے یہ کعبہ سے متصل تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیوار کعبہ سے تھوڑا دور کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ اس جگہ سارے حاجی اور معتمر کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ فقہاء کا قاعدہ ہے

”اذا ضاق المخرج اتسع“ آس پاس کہیں بھی پڑھ لے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے (تو دعا کئے جاتے تھے کہ) اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرمایا بیشک تو سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔ (۱۲۷)

﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ایک آدمی بعض وقت سنتا ہے لیکن دل کے احوال سے باخبر نہیں ہوتا سمیع تو ہے مگر علیم نہیں ہے، ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے مگر دل میں کینہ ہے وہ شخص سن تو رہا ہے مگر دل کے کینہ سے بے خبر ہے، تو سمیع کا مطلب ہے ”سَمِيعٌ بِدَعْوَتِنَا“ اور علیم کا مطلب ہے ”عَلِيمٌ بِذَيَاتِنَا“ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور ہماری نیتوں کو جاننے والا بھی۔

سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟

ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ زمین میں پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ“ پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى“ پھر میں نے کہا، دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”أَرْبَعُونَ سَنَةً“ چالیس سال۔ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۳۶۶)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَارِنَا مَنَا سِگْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

اے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہنا اور (اللہ) ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رحم کے ساتھ) توجہ فرما بیشک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ (۱۲۸)

﴿التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ توبہ کے بعد رحمت کا ذکر کیا گیا اسی طرح ﴿وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا﴾

(سورۃ اعراف: ۲۳) میں ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

اے پروردگار ان (لوگوں) میں انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمانا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان (کے دلوں) کو پاک صاف کیا کرے بیشک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ (۱۲۹)

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ﴾ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ عن عریاض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُتْبِكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبَشَارَةُ عِيسَى بِي" (مسند احمد: ۱۷۵۰، صحیح لغیرہ) ﴿الْعَزِيزُ﴾ الْعَزِيزُ کا مطلب ہے (الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فَيُفِي اسْتِعْمَالِ قُدْرَتِهِ) ہر چیز پر قادر ہے اور اسے اس کی قدرت کے استعمال سے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

﴿الْحَكِيمُ﴾ (الْحَكِيمُ: يَضَعُ الشَّيْءَ فِي مَحَلِّهِ) اور حکیم ہے ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھتا ہے۔ ایک بند کو اس کے آقائے سکھا دیا تھا وہ پکھا جھل رہا تھا ایک کبھی ناک پر بیٹھ گئی کئی دفعہ بیٹھی، پتھر لا کر آقا پر ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ طاقت کا استعمال کیا مگر غیر حکیمانہ۔

اتحق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے تیرہ برس چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیر رگڑنے سے چشمہ نہیں پھوٹا۔ فرشتہ کے ایڑی مارنے کی وجہ سے پھوٹا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام تعمیر کے وقت کعبہ کے گرد گھوم رہے تھے اور کہتے تھے ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

طواف ان کی سنت ہے ہر جگہ طواف کرنا صحیح نہیں ہے، بعثت سے پانچ سال پہلے جب آپ ﷺ کی عمر ۳۵ سال تھی تو محمد ﷺ نے پتھر اٹھائے جب قریش مکہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یا جوج ماجوج کے نکلنے کے بعد کعبہ کو ایک حبشی ڈھادے گا۔ آخری زمانے میں شام مسلمانوں کا مرکز ہوگا، حدیث عن عریاض بن ساریۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "...أَنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتْ حِجْنَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورَ الشَّامِ" (مسند احمد: ۱۷۵۱، صحیح لغیرہ) میں اشارہ ہے کہ بلاد شام میں آپ ﷺ کی نبوت کا استقرار ہوگا۔

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْهَ أَبَاكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۳﴾

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ (۱۳۳)

﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. حَضَرَ اور جَاءَ دونوں کا معنی آنا ہے۔ مگر حَضَرَ عام طور سے وصیت کے وقت آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۰)۔ موت کے وقت لوگ مرنے والے کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور لفظ جَاءَ کنایہ ہے موت کے فرشتوں کے آنے سے، روح کو قبض کرنے کے لیے۔

﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِلّٰهِ أَبَائُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾

اور ابراہیم واسماعیل واسحاق علیہم السلام سے لوگوں کا استدلال ہے کہ دادا، باپ ہے، لہذا اس کی وراثت میں پوتے کا حصہ ہے، اسی آیت سے ہے۔ اور حدیث ”وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِّعَلَّاتِ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ“ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۴۳) تمام انبیائے کرام علاقائی بھائی ہیں۔ مائیں مختلف ہیں باپ ایک ہے یعنی دین ایک ہے شریعتیں مختلف ہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۴﴾

یہ جماعت گزر چکی ان کو ان کے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تمہیں تمہارے اعمال (کا) اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ (۱۳۴)

آخرت کی نجات کا تعلق کسب و عمل پر ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... ”وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسْبُهُ“ (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۶۹۹)

جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو خود بے عمل رہ کر اپنے بزرگوں کے اعمال پر تکیہ کر کے غلط قسم کی آرزوؤں میں مگن رہتے ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب تھا وہ ”اسلام“ یعنی کامل حوالگی تھا، اس کے برعکس یہود نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو دین منسوب کیا تھا اس میں کامل حوالگی نہ تھی، اس میں آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے محض ستے تخیلات سے جنت کی ضمانت مل جاتی تھی۔ اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت سے وابستگی اور عقیدت کو نجات کے لیے کافی سمجھ لیا گیا تھا۔ تصویر یہ تھا کہ ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل کی زیادتی سے پوری ہو جائے گی۔

نکتہ: یہودیوں نے کبھی اللہ سے محبت نہیں کی جب کہ لفظ رب اللہ کی ایسی صفت ہے جو اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، مگر وہ بار بار کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو تم اور تمہارا رب جا کر لڑو۔

پارہ نمبر

۲

سورة البقرة

(آیت: ۲۲ تا ۲۵۲)

مُجَبَّعٌ بِلَقَائِ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ
حَيْدَر آباد، الهند

دوسرا پارہ سیقول

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ
لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٢﴾ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٣﴾

احق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر (پہلے سے چلے آتے) تھے (اب) اس سے کیوں منہ پھیر
بیٹھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا
ہے۔ (۱۳۲) اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر (آخر الزماں)
تم پر گواہ بنیں اور جس قبلہ پر تم (پہلے) تھے اُس کو ہم نے اس لئے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون
(ہمارے) پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون اُلٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور یہ بات (یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو)
گراں معلوم ہوئی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے (وہ اسے گراں نہیں سمجھتے) اور اللہ ایسا نہیں
ہے کہ تمہارے ایمان کو یونہی کھودے اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ (۱۳۳)

﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ آج جغرافیائی اعتبار سے بھی مسلمان تمام قوموں کے درمیان ہیں۔ اس لیے ان پر تمام قوموں تک
پیغام حق پہنچانا آسان ہے۔

﴿وَسَطَ﴾ بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ (بخاری کتاب الدعوات: ۶۳۹۶) نبیوں کی قوم کہے گی کہ ان کے نبیوں نے دین نہیں پہنچایا تو امت محمدیہ کو بلایا جائے گا وہ گواہی دیں گے کہ پہنچایا تھا، پوچھا جائے گا تمہیں کیسے علم ہوا تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ۱۶-۱۷ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔

تحویل قبلہ کا حکم:

پہلی توجیہ: ﴿قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ کو تین بار (۱۳۴-۱۳۹-۱۵۰) مکرر لایا گیا کیونکہ اللہ نے تحویل قبلہ کی تین علت غائیہ ذکر فرمائی۔

(۱) آپ کی تمنا تھی، وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور اظہار تکریم کے لیے یہ حکم دیا گیا۔

(۲) ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے، امت محمدیہ ایک مستقل امت ہے لہذا اس کے لیے ایک مستقل قبلہ ہو۔

(۳) مخالفین کے الزام کو دفع کرنے کے لیے، توریت میں لکھا ہے کہ نبی آخر کی علامت یہ ہوگی کہ قبلہ ابراہیمی اس کا قبلہ ہو گا۔ مگر یہ نبی تو قبلہ ابراہیمی سے روگردانی کرتا ہے۔

دوسری توجیہ:

پہلا حکم ساکنین حرم کے لیے دوسرا حکم ساکنین جزیرۃ العرب کے لیے اور تیسرا حکم تمام روئے زمین کے باشندوں کے لیے۔

تیسری توجیہ:

(۱) تمام احوال (۲) تمام امکان یعنی تمام جگہوں (۳) تمام ازمنا (یعنی ہر زمانے) میں یہی قبلہ ہوگا۔

چوتھی توجیہ: تین بار کیوں میں حکم تحویل دیا گیا؟

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی پسند تھا۔

(۳) مشرکین عرب کا اعتراض دور ہو کہ یہ پیغمبر اگر دین ابراہیمی کا پیرو ہے تو کعبہ اس کا قبلہ کیوں نہیں؟

تحویل قبلہ کی حکمت:

(۱) کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کیونکہ یہ چیز گراں تھی، یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، یہودی اپنی خواہشات کے پابند اور نبی و صحابہ اطاعت الہی کے پابند۔

(۲) ہر مذہب و قوم کا ایک خاص امتیازی شعار ہوتا ہے۔

اسلام کا نمایاں وصف مساوات اور توحید عمل ہے، قبلہ خود کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے، تعین کی ضرورت بتائی کہ اصلی

اور نمائشی مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۶﴾

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان (پیغمبر آخر الزماں) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریق اُن میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ (۱۳۶)

پہچاننے کے لیے بیٹوں کی مثال دی گئی حالانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو عادتاً زیادہ پہچانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کو پہچاننا ماں باپ کے پہچاننے کی بہ نسبت زیادہ ہے کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتداء پیدائش سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے اس کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہو، بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے اعضاء مستورہ پر اولاد کی نظر نہیں ہوتی۔ علم کا مطلب ہے جاننا اور معرفت کا مطلب ہے پہچاننا اور ایمان کا مطلب ہے ماننا۔ دلائل نبوت کو دیکھ کر کفار جانتے تھے اور توریت میں علامتیں دیکھ کر یہود پہچانتے تھے۔

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۳۷﴾

(اے پیغمبر یہ نیا قبلہ) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تو آپ ہر گز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ (۱۳۷)

سورۃ بقرہ میں ہے ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ اور سورۃ آل عمران (۶۰) میں ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ہے کیونکہ سورۃ بقرہ میں قصے کے اول میں ﴿فَلَنُؤَيِّتَنَّكَ﴾ تاکیدی جملہ ہے کیونکہ فعل پر لام تاکید اور بانون تاکید ثقیلہ ہے۔ لہذا اس کے مناسب ﴿فَلَا تَكُونَنَّ﴾ نون تاکید کے ساتھ مناسب ہوا۔

وَلِكُلِّ وُجْهَةً هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۳۸﴾

اور ہر ایک (فرقے) کے لیے ایک سمت (مقرر) ہے جدھر وہ (عبادت کے وقت) منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہوں گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۳۸)

﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةً هُوَ مُوَلِّيُّهَا﴾ ہر دین کے پیروؤں نے اپنا اپنا قبلہ اپنی پسند سے بنایا ہے مگر کعبہ اللہ کا مقرر کردہ قبلہ ہے۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿۱۳۹﴾

پس تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ (۱۳۹)

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ ذکر کے اصل معنی یاد کرنے کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے، زبان کے ذکر کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں اللہ کی یاد ہو۔
 ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے اور میں یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”فَانْ ذَكَّرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَّرْنِي فِي مَلَأَ ذَكَّرْتُهُ فِي مَلَأَ خَيْرٌ مِنْهُمْ“ دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں محفل میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر محفل (فرشتوں کی محفل) میں یاد کرتا ہوں۔ (بخاری کتاب التوحید: ۷۴۰۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾
 اے ایمان والو! صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (۱۵۳)

سوال: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ اس کا صفا اور مروہ کے شعائر سے کیا ربط ہے؟
 جواب: کچھ صبر کرنے والوں نے یہاں صبر کیا تھا وہ جگہ شعائر بنادی گئی تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے صبر کیا، صبر کے معاملے میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں اضطراب رہتا ہے اور مجبوری رہتی ہے مگر شکر کے معاملے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ذرا یہودیوں کو دیکھیے فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہے، تمام سماجی حقوق سے محروم ہیں مگر صبر کر رہے ہیں، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بنی اسرائیل سے نجات دلوائی، آزادی ملی، من و سلویٰ اتر رہا ہے، ان کو شکر کرنا چاہیے تھا مگر خواہشات میں پڑ گئے اور شکر کے میدان میں ناکام ہو گئے۔
 تمام آفات و مصائب میں ان کو دور کرنے کے لیے نسخہ اکسیر دو اجزاء سے مرکب ہے (۱) صبر (۲) نماز۔
 ﴿اسْتَعِينُوا﴾ کو عام ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ فلاں کام میں ان سے مدد حاصل کرو، معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی ہر ضرورت اور پریشانی میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔
 ﴿بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ مصیبت کے وقت سب سے بہترین علاج نماز اور صبر ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾
 اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اُن کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں (وہ مردہ نہیں) بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ (۱۵۴)

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ﴾ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کی نسبت یہ کہنا جائز ہے کہ وہ مر گیا، مگر اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت ہے، انہیں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے۔ ”أَرْوَاهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضِرَ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ“ ان کی روحیں پرندوں کے قالب میں جنت میں سیر کرتی ہیں۔ (مسلم، کتاب الامارۃ: ۱۸۸۷)

﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ یہ قاعدہ ہے کہ عقلمند آدمی اپنی کسی محبوب چیز کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے اس سے اچھی چیز نہ مل جائے۔ تو دنیا کی محبوب زندگی اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے اس سے اچھی حیات نہ مل جائے۔ معلوم ہوا کہ حیات اخروی حیات دنیوی سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۵﴾

اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرے والوں کو (اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی) بشارت سنا دیجئے۔ (۱۵۵)

﴿بَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾ تھوڑے سے خوف اور بھوک وغیرہ سے آزمائش کی جاتی ہے۔ مکمل طور پر اگر آزمائش کی جاتی تو ہلاک ہو جاتے۔

﴿وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾ بشارت اور صبر میں ربط:

کوئی مصیبت میں ہو، آپ کہیں مبارک ہو تو اسے غم ہوگا، اس کا مطلب ہے مصیبت ایک نعمت ہے زحمت نہیں، بشارت دلیل ہے کہ کوئی عظیم نعمت ملنے والی ہے۔ کوئی سائیکل چھین لے اور مر سڈیز دے دے تو بتائیے کیا یہ مصیبت ہے؟ اگر فساد معدہ کی وجہ سے مریض کو طبیب ایک دو وقت کھانے کی ممانعت کر دے تو یہ اس کے طبیب مشفق ہونے کی دلیل ہے۔

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾

ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اُسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۱۵۶)

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اس کلمے میں اللہ کی توحید اور اس کی عبودیت کا اقرار اور اس بات کا یقین ہے کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے یہ کلمات محمد ﷺ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ کلمات معلوم ہوتے تو ﴿يَا سَفِي عَلَى يُونُسَ﴾ (یوسف: ۸۴) (ہائے یوسف!) نہ کہتے۔ (جامع الاحادیث للسیوطی: ۴۳۹۰۱)

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ مصیبت کے وقت تسلی کے دو طریقے ارشاد فرمائے:

- (۱) عقلی۔ عقل تسلیم کرتی ہے کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔
- (۲) طبعی۔ ﴿إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ﴾ ہمارا وطن اصلی وہی (آخرت) ہے، دنیا تو جیل خانہ ہے، اگر کسی کو جیل خانہ سے نکال کر گلستان میں ٹھہرا دیں تو حقیقت میں خوشی کا مقام ہے، اس طرح عقل اور طبیعت دونوں کی تسلی فرمادی، ساتھ ساتھ آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی کیونکہ یہ اضطراری ہے، اس طرح جذبات کی بھی رعایت فرمادی۔

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾

یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ (۱۵۷)

﴿صَلَوَاتٌ﴾ دینی و دنیاوی ظاہری و باطنی برکات

﴿رَحْمَةٌ﴾ فوت شدہ چیز کا نعم البدل

﴿صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جانور کی پشت پر دونوں طرف کے بوجھ میں ایک طرف صلوات دوسری طرف رحمت اور دونوں کے بیچ میں ہدایت ہے، جو اصل سے زائد ایک چیز ہے جو عطا کی گئی۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نِعْمَ الْعِدْلَانِ، وَنِعْمَ الْعِلَاوَةُ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نِعْمَ الْعِدْلَانِ، ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ نِعْمَ الْعِلَاوَةُ۔ (المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۳۰۶۸، صحیح، جلد: ۲، صفحہ: ۲۷۰، تفسیر سورة البقرة)

شرح: عمر رضی اللہ عنہ والے قول کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صلوات اور رحمت کو جانور کے دونوں طرف کا بوجھ قرار دیا اور بیچ کا بوجھ جو بیٹھ پر رہتا ہے اسے ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ سے تعبیر فرمایا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پاس سے آئے اور کہنے لگے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ استرجاع کرے یعنی ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھے، پھر یہ دعا کرے (اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا) اے اللہ! میری مصیبت میں مجھے اجردے اور مجھے اس کا نعم البدل دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے یاد کر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر یہی پڑھا، جب عدت پوری ہوئی تو نبی ﷺ آئے اور مجھے پیغام نکاح دیا۔ تو میں نے کہا:

(۱) میں غیور عورت ہوں کہیں آپ کی شان میں کوئی غلطی نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھے عذاب دے۔

(۲) میں عمر رسیدہ ہوں

(۳) میرے بچے ہیں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا (۱) (فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا اللَّهُ مِنْكَ) اللہ تم سے یہ چیز دور کر دے گا

(۲) میں بھی عمر رسیدہ ہوں (۳) تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔

(مسند احمد: ۱۶۳۴۲، رجالہ ثقات)

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

”وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: كَيْفَ تَفْرَحُ بِالْدُّنْيَا مِنْ يَوْمِهِ يَهْدِمُ شَهْرُهُ وَشَهْرُهُ يَهْدِمُ سَنَتُهُ وَسَنَتُهُ تَهْدِمُ عُمُرَهُ كَيْفَ يَفْرَحُ مَنْ يَقُودُهُ عُمُرُهُ إِلَى أَجَلِهِ وَتَقُودُ حَيَاتُهُ إِلَى مَوْتِهِ“

بعض حکماء نے کہا ہے کہ آدمی دنیا پر کیوں اتراتا ہے؟ جس کا دن اُس کے مہینے کو ڈھارہا ہے اور اس کا مہینہ اس کے سال کو ڈھارہا ہے اور اس کا سال اس کی عمر کو ڈھارہا ہے اور وہ آدمی کیسے اتراسکتا ہے، جس کی عمر اسے اس کے اجل کی طرف لے جا رہی ہے اور اس کی حیات اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے۔

وَقَالَ الْفَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ لِرَجُلٍ: كَمْ أَتَتْ عَلَيْكَ؟ قَالَ: سِتُّونَ سَنَةً، قَالَ: فَأَنْتَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً تَسِيرُ إِلَى رَبِّكَ يُؤْشِكُكَ أَنْ تَبْلُغَ فَقَالَ الرَّجُلُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فَقَالَ الْفَضِيلُ: أَتَعْرِفُ تَفْسِيرَهُ تَقُولُ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾؟ فَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ لِلَّهِ عَبْدٌ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِعٌ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَمَنْ عِلِمَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَسْئُولٌ وَمَنْ عِلِمَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ فَلْيَعِدَّ لِلِسُّؤَالِ جَوَابًا فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا الْحِيلَةُ؟ قَالَ يَسِيرُهُ، قَالَ مَا هِيَ قَالَ تُحَسِّنُ فِيمَا بَقِيَ يُغْفِرُ لَكَ مَا مَضَى فَإِنَّكَ إِنْ أَتَيْتَ فِيمَا بَقِيَ أَخَذْتَ بِمَا مَضَى وَمَا بَقِيَ۔

فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ کہا ۶۰ سال، کہا تو تم ۶۰ سال سے اپنے رب کی طرف چل رہے ہو قریب ہے کہ اب پہنچ جاؤ، یہ سن کر آدمی نے کہا ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ کی تفسیر جانتے ہو؟ جس آدمی نے یہ جان لیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے تو وہ جان لے کہ وہ موقوف ہے اور جو جان لے کہ وہ موقوف ہے تو جان لے کہ وہ مسئلہ ہے اور جو جان لے کہ وہ مسئلہ ہے تو اسے سوال کا جواب تیار رکھنا چاہیے۔ آدمی نے کہا کہ تدبیر کیا ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آسان ہے، کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ جو عمر باقی رہ گئی ہے اس کے اندر نیک عمل کر لے تو گزشتہ عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تم نے باقی کی زندگی میں گناہ کیے تو اگلی پچھلی دونوں زندگیوں کے بارے میں تم سے مواخذہ کیا جائے گا۔

صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مصیبت میں صبر کرتا ہے اور ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھتا ہے تو اللہ اسے اس تلف شدہ چیز کا اچھا اور اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ أَجَرَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ لَهُ يَوْمَ أَصَابَتْهُ" (المعجم الأوسط للطبرانی: ۱۶۱/۵)

عموماً موت کے وقت ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھا جاتا ہے لیکن درحقیقت اس کو موت یا موت جیسی کسی اور مصیبت کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر ایک مصیبت کے موقع پر خواہ وہ ادنیٰ درجے کی تکلیف ہو یا بڑے درجے کی ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھنا مستحسن و مسنون ہے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول ﷺ کا چراغ بجھ گیا آپ نے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھا۔ حاضرین نے کہا: کیا یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو وہ مصیبت ہے اور اس میں صبر کرنے پر اجر و ثواب ہے۔

عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ مِصْبَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَفَأَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ فَقِيلَ: أَمْصِيبَةٌ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ كُلُّ مَا أَذَى الْمُؤْمِنَ فَهُوَ مُصِيبَةٌ" (تفسير القرطبي: ۳۶۵/۲)

ایک بار آپ کے نعل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ ﷺ نے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ پڑھا اور فرمایا کہ جس چیز سے مسلمان کو

تکلیف ہو وہ مصیبت ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَيْسَتْ رَجْعُ أَحَدِكُمْ حَتَّى مِنْ شَسَعِ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ" (المجروحین: ۳۸۲/۲)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَإُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾

جو لوگ ہمارے احکام اور ہدایات کو جو ہم نے نازل کی ہیں (کسی غرض فاسد سے) چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے اُن کو لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ (۱۵۹) ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے اور (احکام الہی کو) صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں اُن کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا (اور) رحم کرنے والا ہوں۔ (۱۶۰)

احکام الہی کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ وہ توبہ کریں اور توبہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک غلطی کی اصلاح نہ کر لیں اس کی صورت یہ ہے کہ جس کی غلط تاویل کی ہے اس کو ظاہر کر دیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ علم دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام ہے، کتمان علم اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور اس کی تمام مخلوق اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ براء ابن عازب سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لَا عِنُونُ" سے زمین پر تمام چلنے والے مراد ہیں۔ (ابن ماجہ باسناد حسن، قال الشيخ الالبانی رحمہ اللہ ضعیف الاسناد: ۴۰۲۱)

(۱) کتمان علم اس امانت میں خیانت ہے جو امانت اللہ نے علماء کو سونپی ہے۔

(۲) علم کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ واجب ہے۔

(۳) حکم شرعی کو چھپانے والا لعنت کا مستحق ہے۔

(۴) صرف توبہ کافی نہیں بلکہ اصلاح سیرت اور اخلاص عمل ضروری ہے۔

قرآن کی ہدایات کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرنا خواہ روایات کی شکل میں ہو یا بدعات کی شکل میں سخت ظالمانہ حرکت ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦١﴾

بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں اور بادل جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا اور اُس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ (یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز) کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں (ان سب میں) عقلمندوں کے لیے (اللہ تعالیٰ کی قدرت کی) نشانیاں ہیں۔ (۱۶۴)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ﴾

Radio active decay سے دنیا کی کسی چیز کی قریبی عمر دریافت کرنے کا ایک طریقہ سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے، اس سے ایک چٹان کی عمر کا حساب لگایا گیا تو چھ بلین سال اور زمین کی عمر کا اندازہ لگ بھگ بارہ بلین سال لگایا گیا تو بتائیے کہ اس کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟

روشنی سورج سے زمین تک ۸ منٹ میں آتی ہے جب کہ روشنی کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سکینڈ ہے، پانی کہیں تالابوں میں ہے کہیں دریاؤں میں ہے، اس کے علاوہ زمین میں غیر محسوس پائپ لائنیں بچھا دی گئی ہیں، آدمی جہاں چاہے کھود کر پانی نکال لے، سات آسمانوں کے ذکر کے ذریعے قرآن نے ایسٹروفرز کس (آسمانی طبیعیات) سے متعلق تمام حقائق کو بیان کر دیا ہے۔

رات اور دن کا اختلاف زمین کی محوری گردش کی بنا پر ہے، چوبیس گھنٹے میں زمین اپنا چکر پورا کر لیتی ہے اس نظام میں ایسا توازن ہے کہ کبھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اے کاش کہ ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے (وہ بات) اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۱۶۵)

اور اللہ کی محبت مال پر غالب آجائے تو انسان مال کو گمراہ سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو محبتیں تھیں، بیٹے کی محبت اور اللہ کی محبت، انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی تب انہیں مقام خلت عطا ہوا، کفار و مشرکین جن بزرگوں سے

محبت کا دم بھرتے ہیں وہ قیامت میں ان سے بیزاری اور لاتعلقی کا اظہار کریں گے، وہ اپنے پیشواؤں کی یہ دیدہ شوئی دیکھ کر بایں الفاظ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو ہم بھی تم سے بیزاری کا اظہار کرتے، معلوم ہوا کہ شرک کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حسرتیں کچھ کام نہ آئیں گی۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

یعنی جو لوگ حقیقی معنوں میں مؤمن ہیں انہیں اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ محبت ایک Abstract یعنی غیر مرئی چیز ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس کے جانچنے کی ایک ہی کسوٹی ہے کہ جب دو محبتوں میں تصادم ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے یا غیر اللہ کو؟ دیکھیے شوہر اپنی بیوی کی تمام لغزشوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس کی محبت میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتی ہے تو اس کی تمام خدمتیں اکارت ہو جائیں گی یہی شرک کی حقیقت ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ
بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکارا اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے (یہ) بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے کہ (کچھ) سمجھ ہی نہیں سکتے۔ (۱۷۱)

اندھی تقلید کرنے والے کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جو چرواہے کے پیچھے چلتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے اس کی آواز پر حرکت کرتے ہیں ایسا جانور کریں تو کریں لیکن انسان کو زیب نہیں دیتا، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کی نعمتوں سے نواز کر اختیار عمل بھی دیا ہے، تقلید آباء ہمیشہ سے گمراہی کا بہت بڑا سبب رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ غلطی پشت در پشت اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی جائے۔

تقلید: جانور داعی کی آواز سنتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے، بات کی تحقیق کیے بغیر اس کی طرف چل پڑنا جانور کی صفت ہے۔ بہرے ہیں حق کی آواز نہیں سنتے۔ گونگے ہیں حق زبان سے نہیں نکلتا۔ اندھے ہیں حق دیکھتے نہیں۔ بے عقل ہیں دعوت حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اْكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾
اے اہل ایمان! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اُن کو کھاؤ اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اُس (کی نعمتوں) کا شکر بھی ادا کرو۔ (۱۷۲)

﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

رزق حلال کی اہمیت اتنی ہے کہ اس آیت میں توحید عبادت اور عمل صالح سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴۳﴾

اُس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سوکا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے
حرام کر دیا ہے۔ ہاں جو ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد (ضرورت) سے
باہر نہ نکل جائے اُس پر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا ہے۔ (۱۴۳)

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾ مطلق حلال و حرام کی بات نہیں بلکہ مخصوص چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، جن
کے بارے میں مشرکین اپنے مشرکانہ عقائد کی بنا پر غلطیاں کیا کرتے تھے، یہاں حصر مطلق نہیں حصر اضافی ہے۔
حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے بطور دوا حرام چیز استعمال کر سکتا ہے۔

اس آیت میں ان حیوانات کی حرمت کا بیان مقصود ہے جن میں مسلمانوں اور مشرکوں میں نزاع تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے
نزدیک صرف یہ چار چیزیں حرام ہیں اور جن چیزوں کو مشرکین نے اپنی رائے سے حرام ٹھہرایا وہ حرام نہیں ہیں۔
سوال: کیا حلال چیزوں کا مجموعہ بھی حلال ہوتا ہے؟

جواب: یہ بھی علی الاطلاق درست نہیں، کیونکہ یہ لازم نہیں کہ جب چند چیزیں حلال ہوں اور ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو ان کا
مجموعہ بھی حلال ہو جائے۔ بتائیے! انگور کا پانی اور کسی چیز کا پکا نا دونوں حلال فعل ہیں یا نہیں؟ مگر جب انگور کے پانی کو
پکایا جائے اور وہ نشہ آور ہو جائے تو کیا مرکب بھی اپنے اجزاء کی طرح حلال رہے گا؟

﴿وَالدَّمَ﴾ بلا ضرورت شدید خون دینا اور لینا دونوں حرام ہے، اگر کوئی شخص جان کنی کے عالم میں ہے اور اس کے
جسم میں مقدار مطلوب میں خون موجود نہ ہو اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر اسے خون نہ دیا گیا تو یہ مر جائے گا، ایسی حالت میں
بلا معاوضہ خون دینا جائز ہے۔ آج کل ”بلڈ ڈونیشن“ کا کیمپ لگایا جاتا ہے، اس میں مقابلہ آرائی بھی شروع ہو گئی ہے کہ کون
ساکیمپ کتنا زیادہ خون جمع کرتا ہے۔ اس خون کو ”بلڈ بینکوں“ میں دے دیا جاتا ہے اور یہ بلڈ بینک اس جمع شدہ خون سے
اپنے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔

خون کے تین حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ایک ہفتے میں خراب ہو جاتا ہے، ایک حصہ مہینے بھر میں اور ایک حصہ ایک سال
میں خراب ہو جاتا ہے اور اگر یہ خون جلد نہ استعمال کیا گیا تو خون خراب اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح خون کے عطیہ کیمپ میں جا
کر ہمیں خون نہیں دینا چاہیے یہ بات بالکل حرام و ناجائز ہے۔ اگر ہمیں خون دینا ہے تو تازہ خون شدید ضرورت مندوں کو دیں۔
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شہر میں کچھ ایماندار بلڈ ڈونر گروپس ہوتے ہیں، ان کو اپنا پتہ اور فون نمبر بتادیں اور جب بھی کسی شدید
حاجت مند کو خون کی ضرورت ہو وہ فون کر کے آپ کو بلا لیں اور آپ اس کو تازہ خون دے دیں۔

﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ سور کے گوشت سے ایک بیماری Shape virus پیدا ہوتی ہے جو پھیپھڑوں کو نقصان
پہنچاتی ہے، اسل Stall نے اپنی کتاب ”دس واری ورلڈ“ میں لکھا ہے کہ دنیا میں تقریباً کروڑوں لوگ اس بیماری کا شکار ہیں

جس کا نام ٹرائی کینا ہے، یہ دماغ میں نقصان دہ گھٹی بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہنز ہینریچ ریکوگ Hans Heinrich Reckeweg مشہور جرمن میڈیکل سائنس دان نے سور کے گوشت میں ایک زہریلی پروٹین Sutoxin دریافت کی ہے جو ایگزیمیا اور دے کے دورے کا باعث بنتی ہے۔

﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَبِغٍ لِلَّهِ﴾ ”إِهْلَال“ کا مطلب ہے (رَفَعَ الصَّوْتِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهَلَالِ) (چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا) پھر اس کا استعمال عربوں کے یہاں مطلق رفع صوت کے لیے ہونے لگا اور مشرکین جب جانور ذبح کرتے تھے تولات و عزی کا نام لیتے تھے اور ان کے نام کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کرتے تھے۔ قبور کے ارد گرد جانور ذبح کرنا، لنگر تقسیم کرنا، روپے اور مٹھائیاں بانٹنا اور صندوقوں میں نذر و نیاز کے پیسے ڈالنا یہ سب کام حرام ہیں۔

﴿غَيْبٍ بَاغٍ﴾ حرام کا طلب گار نہ ہو۔

﴿وَلَا عَادٍ﴾ جتنے میں کام چل جائے اتنے پر اکتفا کرے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۷۵﴾
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ جہنم کے آگ کو کیسے برداشت کرنے والے ہیں۔ (۱۷۵)

﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ آگ کے عذاب برداشت کرنے پر کس نے انہیں نڈر اور بے خوف بنا دیا ہے، کسی کے نڈر اور بے خوف ہو جانے کو بھی صبر کہتے ہیں جس سے وہ اپنے دل کو اضطراب و تردد سے روک لیتا ہے۔
صبر: کے مادے میں کسی نہ کسی طرح روکنے اور بند کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں مثلاً کسی کو مقید اور پابند کر کے مار ڈالنے کو بھی صبر کہتے ہیں چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ فقرہ آتا ہے (قَتَلَ الْحَجَّاجُ صَبْرًا مِائَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا) عرب میں دور جاہلیت میں دستور تھا کہ زندہ جانور کو باندھ کر کسی جگہ کھڑا کر دیتے اور اس پر تیروں سے نشانہ بازی کیا کرتے تھے اس جانور کو مصبورہ کہتے تھے۔

ایک بار نبی ﷺ کے سامنے قتل عمد کا ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں دو شخص ملزم تھے استغاثہ کی طرف سے یہ ثبوت دیا گیا تھا کہ ان ملزموں میں سے ایک نے مقتول کو پکڑ لیا تھا اور دوسرے نے اسے مار ڈالا تھا تو آپ ﷺ نے فیصلہ کیا ”يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ“ (التلخیص الحبیر لابن حجر العسقلانی: ۴/۱۳۱۲) صبر اس چھائے ہوئے بادل کو کہتے ہیں جو برابر ایک دن چھایا رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہٹے، پہاڑ کو بھی صبر کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے۔
”صَبَارَةٌ“ بتل کے کاک کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ جما ہوا رہتا ہے۔

”صَبَّارٌ“ اہلی (تمر ہندی) کو کہتے ہیں جو اپنی حموضت (کھٹے پن) کی بنا پر قابض دوا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمِنَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ۖ وَالْأَخْيَارِ ۚ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب (کو قبلہ سمجھ کر ان) کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور فرشتوں پر اور (اللہ کی) کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اُس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور (معرکہ) کا رزار کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو (ایمان میں) سچے ہیں اور یہی ہیں جو (اللہ سے) ڈرنے والے ہیں۔ (۱۷۷)

آیت بر: یہ ایک عظیم آیت ہے اس میں عقائد و احکام و اخلاق کے ۱۶ قاعدے بیان کئے گئے جنہیں امہات احکام (احکام کی مائیں) کہا جاسکتا ہے۔

آیت بر میں بر کی چھ قسمیں ہیں:

(۱) ایمان کے اصول خمسہ (۲) ایتائے مال محبوب (۳) اقامتِ صلوٰۃ (۴) ایتائے زکوٰۃ (۵) ایفائے عہد (۶) الصَّبْرُ عَلَى الْبَأْسَاءِ جس نے یہ مکمل کر لیا وہ ابرار کے زمرے میں داخل ہو گیا۔

مالی اعانت سب سے پہلے عزیزوں کی کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ بھائی کی کوٹھیاں تیار ہو رہی ہوں اور بہن جھوپڑے کو ترس رہی ہو۔ چچا کے پاس کاریں ہوں بھتیجے کو رکشا کے پیسے نہ ہوں۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ جب مالدار انسان کے سامنے دو محبتیں آجائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مال کی محبت، اگر مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آگئی تو مال بہت بڑا بُت ہوگا۔

حقوق العباد میں بر (نماز، زکوٰۃ، ایفائے عہد وغیرہ) کی عادت دائمی ہو، اتفاق تو کافر بھی کرتا ہے، صبر کے معنی ہیں نفس کو قابو میں رکھنا اس کے ذریعے تمام اخلاقِ فاضلہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

آیت بر میں تمام احکام شرعیہ، اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاق کا اجمالی ذکر آ گیا۔

﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾ ”لَا يَتَّمُ بَعْدَ اٰخِثْلَاہِ“ (ابوداؤد، کتاب الوصایا: ۲۸۷۳) بلوغت کے بعد یتیمی نہیں۔

﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۹﴾

اور اے اہل عقل! (حکم) قصاص میں (تمہاری) زندگانی ہے کہ تم (قتل و خونریزی سے) بچو۔ (۱۷۹)

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ قاتل کے بارے میں تین آپشن: (۱) قتل (۲) معافی (۳) دیت

بنی اسرائیل کے لیے صرف قصاص تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے تخفیف اور رحمت ہے، نیز کسی مومن کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں میں (۱) جان کے بدلے جان (۲) شادی شدہ کا زنا (۳) ارتداد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

اے مومنو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ (۱۸۳) (روزوں کے دن) گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن رکھیں نہیں) وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اُس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۱۸۴)

روزہ سن ۲ ہجری میں فرض ہوا، روزہ انسان کے دل اور اعضاء دونوں کی صحت کی حفاظت کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے ہاتھ جو اس سے چھین لیتے ہیں، روزہ انہیں لوٹا دیتا ہے اس لیے روزہ تقویٰ کا سب سے بڑا مددگار ہے۔
﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ بارہ مہینوں میں صرف ایک مہینہ کے روزے، روزوں کے روحانی برکات کو سامنے رکھ کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی بڑی مدت نہیں بلکہ گنتی کے چند دن ہیں۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ”إِطَاقَةٌ“ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کام کے کرنے میں انتہائی مشقت ہو چنانچہ یہ نہیں کہا جاتا۔ ”إِنِّي أُطِيقُ أَنْ أَرْفَعَ اللَّفْظَةَ إِلَى فَمِي“ کیونکہ لقمہ منہ تک اٹھانا ایک آسان چیز ہے البتہ یہ کہا جاتا ہے۔ ”إِنِّي أُطِيقُ أَنْ أَحْمِلَ هَذَا الْحَجَرَ الثَّقِيلَ“ (میں اس بھاری پتھر کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں) یعنی وہ لوگ جو آسانی سے نہیں بلکہ مشقت عظیمہ کے ساتھ روزہ رکھ پاتے ہیں۔

﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ پہلے مریضوں اور مسافروں جو مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ان کو اجازت تھی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اس طرح روزوں کی تلافی ہو جاتی تھی، گویا پہلے مریضوں اور مسافروں کے قضا روزوں کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے ہو جاتی تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اب انہیں روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

(روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے) جس میں قرآن (اول اول) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور
(جس میں) ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور (جو حق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں
سے اس مہینے میں موجود ہو تو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو
دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) ان کا شمار پورا کر لے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور
سختی نہیں چاہتا اور (یہ آسانی کا حکم) اس لیے (دیا گیا ہے) کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اُس احسان
کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے تم اُس کو بزرگی سے یاد کرو اور اُس کا شکر ادا کیا کرو۔ (۱۸۵)

آج امت تاریخ کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، وہ طرح طرح کے فتنوں سے دوچار ہے اور طرح طرح
کے شبہات کا شکار ہے، حق و باطل گڈ بھڑکے ہیں تو جسے فرقان کی توفیق مل گئی اسے ہدایت کا راستہ مل گیا اور وہ نجات پا گیا اور
اس کا راستہ قرآن کے سوا دوسرا نہیں۔

نزول قرآن کے مراحل ثلاثہ:

(۱) اللہ تعالیٰ سے لوح محفوظ (۲) لوح محفوظ سے بیت العزۃ (۳) بیت العزۃ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔

روزہ دار کی چار حالتیں ہیں:

- (۱) مقیم صحیح (تندرست) یہ روزہ رکھے۔
 - (۲) مسافر صحیح: چاہے تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے۔
 - (۳) بہت بوڑھا بہت بوڑھی یہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔
 - (۴) ایسا مریض جس کا مرض لا علاج ہو اور روزے سے مرض میں اضافہ ہو جائے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔
- ﴿عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ کی ترکیب پر غور کیجئے! عجب کی رگیں کاٹ دی گئی ہیں کہ اے روزہ دار، قیام کرنے والے،
خرچ کرنے والے، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں بلکہ یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر شکر واجب
ہے، اسی لیے ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لایا گیا۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۷۹﴾

اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم!) جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو (کہہ دیں کہ) میں تو (تمہارے) پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ (۱۸۶)

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔

﴿إِنِّي قَرِيبٌ﴾ قریب ہوں، تو وسیلے کی کیا ضرورت؟

معلوم ہوا کہ رمضان میں دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کیونکہ روزہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔

نکتہ: قرآن میں متعدد سوالات موجود ہیں جو کفار نے یا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے دلویا جیسے:

(۱) ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْهَلَّةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۹)

(۲) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۰)

نکتہ: مگر ایک سوال ایسا ہے کہ پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو رب تعالیٰ نے براہ راست خود جواب دیا۔

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۶) نیز قربت کا متعلق حذف کر دیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سے بھی قریب ہے اور اس کے مدعا کے بھی، ادھر بندے نے مانگا ادھر رب نے سن بھی لیا اور فوراً (اگر مصلحت متقاضی ہے) تو مدعا کو بندے کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، نیز عباد کو یائے متکلم کی طرف مضاف کر کے اس طرح سے سوال کرنے والوں کے بارے میں اپنی عنایت خاصہ کا بھی اظہار کر دیا اور اس آیت کو رمضان کے فضائل و مسائل کے سیاق میں رکھ کر یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے نیز یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے میں رحمت الہی خاص طور پر بندوں پر متوجہ رہتی ہے اور اس مہینے میں دعائیں خصوصی طور پر قبول ہوتی ہیں۔

مقبول دعا کے ارکان:

(۱) اخلاص: دعائیہ کلمات رسمی نہ ہوں یا دکھاوانہ ہو کہ رور و کر دعا کر رہا ہے تاکہ لوگ تعریفیں کریں۔

(۲) یقین کے ساتھ مانگنا، یعنی ایسا نہ کہہ اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے۔

(۳) اللہ سے حسن ظن ہو کبھی ایسا نہ کہہ کہ اے اللہ! تو ہماری دعا سنتا ہی نہیں۔

مقبول دعا کی شرائط:

(۱) رزق حلال
(۲) دعائیں حد سے تجاوز نہ کرے یعنی کسی محال امر کی دعا نہ مانگے جیسے ڈاکٹر نے ایک عورت کی بچہ دانی آپریشن کر کے نکال دی پھر بھی وہ اولاد کے لیے دعا مانگے۔

(۳) روز اول سے جو چیز ہو چکی ہے ان کے خلاف نہ مانگے جیسے عورت کہے کہ اے اللہ مجھے مرد بنا دے۔
(۴) دعائیں جلد بازی نہ کرے، دعا کرے کہ اے اللہ! شام سے پہلے یا صبح تک میرا یہ کام مکمل کر دے۔
(۵) قطع رحمی کی دعا نہ کرے کہ فلاں اور فلاں آدمیوں اور فلاں فلاں میاں بیوی یا بھائی بھائی میں لڑائی ڈال دے۔
(۶) کسی گناہ کی دعا نہ کرے کہ اے اللہ! میری فلم یا کسی کی فلم ہٹ کر دے نیز کاروبار حرام ہو اور دعا کرے کہ ہمارا کام خوب چلے۔
نکتہ: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (سورہ فرقان: ۷۷) آپ کہہ دیجئے! کہ میرے رب کو تمہاری کچھ

پرواہ نہ تھی اگر تم اس سے دعا نہ کرتے یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے تو اللہ کے نزدیک تمہاری کچھ قدر نہ تھی مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیدا کرنے کی کچھ حاجت نہ تھی مگر یہی کہ تم مجھ سے دعا مانگتے رہو اور میں تمہاری دعائیں قبول کرتا رہوں، تم مجھ سے معافی مانگتے رہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں، اس سے اللہ کی صفت غفاریت کا ظہور ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو تمہیں بدل کر ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور مجھ سے معافی مانگتی۔ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا يَذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ" (صحیح مسلم، کتاب التوبۃ: ۲۷۸) اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک شخص بہت سخاوت کرنے والا ہے مگر اس کے در پر کوئی مانگنے والا ہی نہیں جاتا ہے تو اس سخی کی سخاوت کیسے ظاہر ہوگی؟

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ
فَالَّذِينَ بَاشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْغَيْظُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْظِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشَرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۚ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۷﴾

روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم (ان کے پاس جانے سے) اپنے حق میں خیانت کرتے تھے پس اُس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا اب (تمہیں

اختیار ہے کہ) اُن سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے (یعنی اولاد) اُس کو (اللہ سے) طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ (رکھ کر) رات تک پورا کرو اور جب مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اُن سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ (۱۸۷)

- (۱) کسی مومن کو کسی فعل کے حلال و حرام ہونے کے متعلق شرع کا یقینی علم نہ ہو تو اس کام سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔
- (۲) اعتکاف کی حالت میں بوس و کنار اور جماع کی اجازت نہیں ہے، ہاں بات چیت کی اجازت ہے۔
- (۳) ﴿عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ سے استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے اور مسجد میں ان کے لیے ہر چیز کا انتظام مردوں سے الگ ہونا ضروری ہے، جہاں مسجد میں مردوں سے الگ معقول انتظام نہ ہو تو عورتوں کو مسجد میں بھی اعتکاف کی اجازت نہیں ہے جب تک پورا تحفظ نہ ہو اس سے گریز بہتر ہے، عورتوں کو بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔

اعتکاف: ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ ﷺ انہیں چھوڑنے کے لیے نکلے، راستے میں دو انصاری ملے، انہوں نے رفتار تیز کر دی تو آپ ﷺ نے فرمایا (عَلَى رِسْلِكُمْ) تیز نہ چلو، یہ صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا: سبحان اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے وہ کوئی بات تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے۔ (بخاری، کتاب الاعتکاف: ۲۰۳۵) اس سے معلوم ہوا کہ تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اُس کو (رشوۃ) حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور (اسے) تم جانتے بھی ہو۔ (۱۸۸)

فوائد:

- (۱) رشوت لینا دینا حرام ہے۔
- (۲) جج صاحبان کو رشوت لے کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نیز انہیں تحفے اور ہدیے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔
- (۳) رمضان کے فضائل و مسائل کے سیاق میں حرام خوری سے بچنے کا حکم اس بات کی طرف مُشیر ہے کہ حرام کھانے والے کا روزہ، اعتکاف اور دعا قبولیت کا شرف نہیں پاتے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾

اور اللہ کی راہ میں (مال) خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بیشک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۹۵)

انفاق فی سبیل اللہ آفتوں، بلاؤں، بیماریوں اور حادثوں کے سامنے سد ذوالقرنین بن کر کھڑا ہو جاتا ہے تو انفاق میں خود انسان کی ذاتی سلامتی کی ضمانت ہے۔
﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ اس کا تعلق قتال سے نہیں صدقات سے ہے کہ خرچ نہ کرنے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔

الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۶﴾

حج کے مہینے (معیّن ہیں جو) معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی بُرا کام کرے نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زادِ راہ (یعنی رستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زادِ راہ (کا) پرہیزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ (۱۹۶)

﴿الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ﴾ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جاسکتا ہے ان سے پہلے جائز نہیں۔ بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ﴿أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ﴾ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہیں۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَاسَّالِمِينَ ﴿۱۹۷﴾

اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ (حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت) اپنے رب سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعرِ حرام (یعنی مزدلفہ) میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اُس نے تمہیں سکھایا ہے اور اُس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں سے) محض ناواقف تھے۔ (۱۹۷)

حلد اول

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾

مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے، حج بدل کرنے والا اپنا حج کئے ہوئے ہو اسی طرح عمرہ حج اصغر ہے تو عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے مگر عمرہ کرنے والا اپنا عمرہ کیے ہوئے ہو۔

حج: رائج یہ ہے کہ حج ۹ ویں ہجری میں فرض ہوا، آئندہ سال ۱۰ ویں ہجری میں آپ ﷺ نے پہلا اور آخری حج ادا فرمایا جو حجتہ الوداع کے نام سے معروف ہے اور یہ حج 'حج قرآن' تھا۔

نبی کریم ﷺ مسجد حرام میں داخل ہوئے، وضو کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا پھر سات چکر لگائے۔ پہلے تین چکروں میں رمل کیا، ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اور رکن یمانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے اور ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ پڑھتے رہے۔

”الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ“ (بخاری، کتاب الحج: ۱۷۷۳) رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔

حج فرض ہے عمرہ سنت ہے۔ حج کی تین قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قرآن اور حج افراد حج تمتع میں ۸ ویں ذی الحجہ کو دوبارہ مکہ ہی سے احرام باندھے، گھر سے قربانی نہ لایا ہو تو حج تمتع افضل ہے، گھر سے قربانی لایا ہے تو قرآن افضل ہے، اگر قربانی نہ کر سکتا ہو تو حج افراد افضل ہے۔

دوسرے کی طرف سے حج کی نیت میں کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا عَنْ فَلَان“

مسئلہ: نابالغ لڑکا یا لڑکی جو حج کر چکے ہیں لیکن ماں باپ کے پیسے سے، تو کیا ان سے فریضہ حج ساقط ہو گیا؟
جواب: فریضہ حج ان سے ساقط نہیں ہوا۔

حج کی مزید تفصیل:

حج کی چار شرطیں ہیں: (۱) اسلام (۲) عقل (۳) بلوغت (۴) استطاعت۔

عورت کے لیے مزید دو شرطیں ہیں: (۱) محرم کا ساتھ ہونا (۲) شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا۔

حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات: (۱) ذوالحلیفہ (۲) الجحفة (۳) السیل الکبیر (۴) یلملم (۵) ذات عرق

عمرہ کی نیت ہے تو کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً“، حج کی نیت ہے تو کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا“

حج و عمرہ دونوں کی نیت ہے تو کہے ”اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا“۔ دوسرے کی طرف سے حج و عمرہ کر رہا ہو تو اس کا

نام لے جیسے ”لبيك عن خالد“

تلبیہ کے الفاظ:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

ممنوعات احرام:

ان کی تین قسمیں ہیں جو مرد و زن دونوں پر حرام ہیں:-

- (۱) بلا عذر جسم کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا۔
- (۲) ہاتھ پیر کے ناخن کاٹنا۔
- (۳) احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا۔
- (۴) خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا۔
- (۵) نکاح کرنا یا شادی کا پیغام بھیجنا۔
- (۶) جماع کرنا۔

دوسری قسم جو صرف مرد پر حرام ہے:-

- (۱) سریا چہرہ ڈھانکنا (۲) جان بوجھ کر سلعے ہوئے کپڑے پہننا۔

تیسری قسم جو صرف عورت پر حرام ہے:-

- (۱) نقاب پہننا (۲) دستانہ پہننا

ممنوعات احرام کے ارتکاب کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) بلا عذر کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کرنا، یہ گناہ بھی ہے اور اس پر فدیہ بھی ہے۔
- (۲) ضرورت کے تحت ممنوع فعل کا ارتکاب کرنا جیسے مرض کی وجہ سے سر منڈوانا، اس پر فدیہ دینا واجب ہے۔
- (۳) لاعلمی یا استکراہ (زبردستی) کی وجہ سے کسی ممنوع فعل کا ارتکاب کرنا۔ اس صورت میں نہ گناہ ہے نہ فدیہ۔

فدیہ کی مقدار:

ایک جانور قربان کرنا یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا تین دن روزہ رکھنا۔

حج کا طریقہ:

- (۱) وضو کر لیں۔

- (۲) ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف شروع کریں۔

- (۳) بوسہ کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف اللہ اکبر کہیں، اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو چھڑی یا ہاتھ سے چھوئیں پھر اسے چوم لیں، یہ بھی نہ کر سکیں تو صرف اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کریں اور اللہ اکبر کہیں۔

- (۴) پھر طواف کریں جس میں سات چکر لگائیں، ہر چکر کی ابتدا اور انتہا حجر اسود پر ہوگی۔

- (۵) جب رکن یمانی کے پاس پہنچیں بھیڑ نہ ہو تو صرف داہنے ہاتھ سے چھوئیں مگر بوسہ نہ دیں اور یہاں اللہ اکبر نہ کہیں۔

- (۶) حجر اسود کے پاس ہر چکر میں داہنے ہاتھ سے صرف ایک بار اشارہ کر لیں اور اللہ اکبر کہیں۔

اس طواف میں احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے بائیں کندھے پر ڈالنا مسنون ہے۔

طواف کے ابتدائی تین چکروں میں صرف مردوں کے لیے رمل ہے، عذر کی حالت میں سواری پر اسی طرح مسجد حرام کی چھت سے طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طواف کے لیے دعائیں وارد نہیں ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۰۱) پڑھیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت ادا کریں۔ مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو مسجد حرام کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے، اس کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کریں۔ پہلے صفا جائیں اور جب اس کے قریب ہوں تو ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۸) پڑھیں۔ صفا پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آجائے، ہاں کوشش کے بعد اگر نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں یہاں قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مرتبہ پڑھیں ”اللہ اکبر“ تین بار اور ”لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده“ (صحیح مسلم، کتاب الحج: ۱۲۱۸) تین بار پڑھیں، دعا کے بعد مروہ پر جائیں، مروہ کے دونوں سبز ستونوں پر تیز چلنا مسنون ہے۔ مروہ پر بھی وہی دعا پڑھیں جو صفا پر پڑھی گئی ہیں۔ سات چکر پورا ہونے کے بعد اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو بال منڈوانا افضل ہے، اگر اتنی مدت نہیں تو صرف بال کتر والیں تاکہ دسویں ذی الحجہ کو حلق کر سکیں، عورتیں انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹوائیں۔ بارہ ذی الحجہ کو رمی جمار کے بعد جانے کی اجازت ہے البتہ تیرہ کے بعد جانا افضل ہے۔

مکہ سے نکلنے وقت حج کا آخری عمل کعبہ کا طواف وداع ہے۔ یہ واجب ہے نہ کرنے پر دم ہے، البتہ حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے رخصت ہے۔

زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

مسجد نبوی کی زیارت کا حج یا عمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی شخص زیارت کے بغیر واپس چلا آئے تو حج یا عمرہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کریں کیونکہ صرف زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر ناجائز ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت داہنا پیر داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں ”اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“ اور جب نکلیں تو بایاں پیر باہر نکالیں اور یہ کہیں ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ“ اندر داخل ہونے کے بعد پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں پھر قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، قبر مبارک کے سامنے باادب کھڑے ہو کر آہستگی سے ”السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ کہیں، قبر کی طرف سجدہ کرنا یا منہ کر کے دعا کرنا یا صلاۃ پڑھنا، جالیوں کو ازراہ تبرک چھونا پھر جسم پر ملنا یا ان میں خط پھینکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرنا یہ سب ناجائز و حرام امور ہیں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت براری کے لیے پکارنا، شفا اور اولاد طلب کرنا شرک اکبر ہے، جس کی مغفرت بلا توبہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔

آپ ﷺ پر درود و سلام پڑھنے کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں پھر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کریں۔

مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد قبا کی زیارت مسنون ہے، وہاں جا کر دو رکعت سنت پڑھیں، مسجد قبا کے سوا مدینہ کی باقی مساجد کی زیارت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بقیع اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ قبرستان کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھیں: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لِلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ“ (صحیح مسلم، کتاب الجنائز: ۹۷۵)

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا﴾ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ آئے، ثابت تابعی (شاگرد انس رضی اللہ عنہ) نے کہا: آپ کے بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حق میں کچھ دعائے خیر کریں، انس رضی اللہ عنہ نے کہا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا... الخ) پھر وہ لوگ تھوڑی دیر بات چیت کرتے رہے، جب اٹھنے لگے تو ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابو حمزہ! آپ کے بھائی جانا چاہتے ہیں کچھ ان کے لیے اللہ سے دعا و سوال کیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے ایک امر کا ذکر کروں۔ ارے بھائی جب تم کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی اور عذاب جہنم سے بچا لیا تو بلا ریب تم کو اللہ نے بھلائی سب کی سب دے دی اور کیا چاہتے ہو؟

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ
فَإِنَّ النَّاسَ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾
پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو (منیٰ میں) اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو (اللہ سے) التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں (جو دینا ہے) دنیا ہی میں عنایت کر اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ (۲۰۰)

یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جن کے دل و دماغ کے ہر گوشے پر محبت دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، انہیں اگر حج جیسی عظیم عبادت کا موقع نصیب ہوتا ہے تو اس میں بھی ہر موقع محل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیوی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی دنیوی مقصد کے لیے حج کرتے ہیں، وہ دنیوی مقصد کے ساتھ اخروی فلاح کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے کہ مبادا یہ چیز ان کی اصل آرزو کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجاب بن جائے، اسی طرح کے لوگوں کی دنیا پرستی نے حج کو ایک تجارتی میلے کی شکل دے دیا ہے۔

﴿رَبَّنَا آتِنَا﴾ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کے ذہن دنیا اور آخرت دونوں کے معاملوں میں متوازن ہیں، اس دعا سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے اور اس بھلائی کا فیصلہ اور انتخاب رب پر چھوڑ دینا چاہیے وہی سب سے بہتر طریقہ پر جانتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خیر کس چیز میں ہے، البتہ دوزخ

کے عذاب سے برابر پناہ مانگتا رہے، یہ بہت سخت چیز ہے۔

ربنا کے شروع سے 'یا' کو حذف کر دیا اور حذف کے بعد اس کا عوض ذکر نہیں کیا گیا، جب کہ "اللَّهُمَّ" میں شروع سے یا کو حذف کر کے اس کے عوض میم مشددہ کو آخر میں لایا گیا، نکتہ یہ ہے کہ اسم الجلالہ اللہ ہیبت، رعب و دبدبے اور عظمت کا کلمہ ہے، اس کے لیے مناسب تھا کہ کوئی حرف ایسا ذکر کیا جاتا جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی عظیم ہونے اور پکارنے والے کے ذلیل ہونے اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی بلند مرتبہ والا ہونے کی طرف اشارہ کرے، لہذا "اللَّهُمَّ" میں شروع سے یا ہٹا دیا گیا اور اس کے عوض میں آخر میں میم مشددہ کو بڑھا دیا گیا اور نام رب اس میں مہربانی، شفقت اور رافت کا مفہوم موجود ہے اور اس صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہے، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کیونکہ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و مہربانی اور اپنی عنایات کی بارش نہ برساتا ہو اس لیے ربنا بغیر حرف ندا کے ذکر کیا گیا جو اشارہ ہے اللہ کے اپنے بندوں سے انتہائی قریب ہونے کا۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٢٠١

اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما نا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ (۲۰۱)

امام مسلم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو پرندے کے بچے کی طرح (ہڈیوں کا ڈھانچہ) ہو گیا تھا، آپ نے پوچھا: کیا تم اللہ سے کوئی دعا کرتے ہو؟ کہا ہاں! میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! آخرت میں جو سزا مجھے دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: سبحان اللہ! تمہیں اس کی طاقت کہاں؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی ﴿اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟" قَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجَّلَهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تَطِيقُهُ أَفْلاَقُ الْقُلُوبِ" اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالَ فَدَعَا اللَّهُ لَهُ فَشَفَاهُ۔ (مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۶۸۸)

﴿آيَا مَا مَعْدُودَاتٍ﴾ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ترجیح دی کہ ایام معلومات اور ایام معدودات دونوں ایک ہی چیز ہیں یعنی ایام تشریق، یوم النحر اور اس کے بعد تین دن، ۱۰ سے ۱۳ ذی الحجہ تک، جب کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ ایام معدودات ایام تشریق ہیں اور ایام معلومات ایام عشرہ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق ایام معلومات اور ایام معدودات دونوں ایام تشریق ہیں، بظاہر ان میں تعارض ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس تعارض کا ذکر نہیں کیا ہے۔ خلاصہ کے طور پر علامہ طحاوی کی ترجیح ہی قرآن کی آیات کی وجہ سے قابل قبول ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي

قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ آلدُّ الْخَصَامِ ۝۲۴

اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تمہیں دلکش معلوم ہوتی ہے اور جو اُس کے دل میں ہے اس اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ (۲۰۴)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ﴾ یہ اس لیڈر کا نقشہ ہے جو لچھے دار تقریریں کرتا، جھوٹے وعدے اور دل کو موہ لینے

والی باتیں کرتا ہے مگر اقتدار کے حصول کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ ایک مجسم عذاب بن کر لوگوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝۲۵

مومنو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ (۲۰۵)

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے جو ایمان لائے اور تورات کے کچھ احکام پر عمل پیرا

تھے، کہا گیا شریعت محمدیہ پر مکمل عمل کرو اور تورات پر بس ایمان کافی ہے۔

﴿فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اس پورے نظام کو قبول کرو خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا

معاملات سے معاشرت سے ہو یا معیشت سے، سیاست سے ہو یا تجارت و صنعت سے۔

﴿كَآفَّةً﴾ الَّذِينَ آمَنُوا اسے بھی حال ہو سکتا ہے اور ﴿السِّلْمِ﴾ سے بھی یعنی سب کے سب اسلام میں داخل ہو

جاؤ تمہارا کوئی فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فرمانبرداری کے مقام پر نہ کھڑا ہو، دوسری تمام آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دو۔

خطوات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان ایک دم کسی انسان کو بڑے گناہ کی ترغیب نہیں دیتا بلکہ قدم بہ قدم

انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان ایک قدم اٹھا لیتا ہے تو شیطان اسے دوسرا قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنزَلَ

مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِیْمَا اخْتَلَفُوا فِیْهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ

فِیْهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ ۝۲۶

(پہلے تو سب) لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا (لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے) تو اللہ نے

(اُن کی طرف) بشارت دینے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور اُن پر سچائی کیساتھ کتابیں نازل

کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے اُن کا ان میں فیصلہ کر دے اور اُس میں اختلاف بھی انہیں لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ اُن کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے (اور یہ اختلاف انہوں نے صرف) آپس کی ضد سے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اُس کی راہ دکھا دی اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ (۲۱۳)

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ابتداء میں انسان صحیح عقیدہ رکھتا تھا، گڑ بڑ تب شروع ہوئی جب محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بعض نے بعض سے اختلاف کیا، یہ اختلاف شرک کا سبب بنا، تب دنیا میں انبیاء بھیجے گئے، یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کے معاملے میں اختلاف و گمراہی کا سلسلہ اہل علم سے شروع ہوا اُن پڑھ اور جاہلوں کی طرف سے شروع نہیں ہوا۔ ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بغض و عناد بنتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اُن میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کیلئے کچھ فائدے بھی ہیں مگر اُن کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کونسا مال خرچ کریں تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ (۲۱۹)

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ عام طور پر شراب و جوئے کی ممانعت کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس میں طبی نقصانات ہیں مگر آیت کریمہ کی رو سے ممانعت کی حقیقی وجہ صرف اثم (گناہ) ہے یعنی جو ان دونوں کو اختیار کرے گا ان کے جلو میں معصیت کا پورا لشکر چلا آئے گا۔ آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں کیا آپ نے کسی شرابی و جواری کو نیک، شجاع، دیندار یا باہمت دیکھا ہے؟

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ اس سے ایک بہت اہم اصول یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتنی ہی بری ہو کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں مثلاً ٹی وی وغیرہ دیکھنا، دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تناسب کیا ہے؟ اگر دینی نقطہ نظر سے نقصانات زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اسے جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔

شراب بڑھی ہوئی بے حسی اور جو بڑھی ہوئی خود غرضی پیدا کرتے ہیں، شرابی دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے سے

عاری ہوتا ہے اور جواری چاہتا ہے سامنے والے کا پورا مال لوٹ لے۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۳۱

اور (مومنو) مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں (اُن سے) نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرک عورت خواہ تمہیں کیسی ہی بھلی لگے اُس سے مومن لونڈی بہتر ہے اور (اسی طرح) مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو اُن کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرک (مرد) خواہ وہ تمہیں کیسا ہی بھلا لگے (اُس سے) مومن غلام بہتر ہے یہ (مشرک، لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ (۲۲۱)

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا﴾ آیت کریمہ میں الْمُشْرِكِيْنَ میں اہل کتاب عورتیں شامل نہیں ہیں، اس کی دلیل ﴿مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (سورہ بقرہ آیت ۱۰۵) ہے، اس آیت میں مشرکین کو اہل کتاب پر عطف کیا گیا ہے اور عطف مغائرت کو چاہتا ہے۔

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۚ قُلْ هُوَ اَذٰى ۚ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ ۚ وَلَا
تَقْرُبُوْهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝۳۲

اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ تو نجاست ہے سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں اُن سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے اُن کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۲۲۲)

﴿وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ﴾

حیض: حالت حیض میں ہمستری کرنے کی صورت میں ایک دینار یا نصف دینار صدقہ بطور کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِيهِ إِمْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ" (ابوداؤد، کتاب الطہارۃ: ۲۶۴، صحیح) ایک دینار چار گرام سونے کے برابر ہے، تقریباً بارہ ہزار انڈین روپے ہوں گے اور نصف دینار چھ ہزار روپے ہوں گے۔

نفاس: نفاس کی اقل مدت (کم سے کم مدت) متعین نہیں ہے۔ اگر زچگی کے فوراً بعد خون بند ہو جائے تو عورت پر واجب ہے کہ غسل کر کے نماز پڑھے اور چالیس دن کا انتظار نہ کرے جبکہ نفاس کی اکثر مدت چالیس دن ہے، اس کے بعد اگر خون آئے تو استحاضہ ہے، غسل کر کے نماز شروع کر دے۔

حیض کے بعد جماع کے لیے غسل شرط نہیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

حیض: جب تک پاک ہو کر غسل نہ کر لیں مقاربت درست نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک غسل سے پہلے مقاربت درست ہے مگر ان کا یہ قول تَطَهَّرْنَ کے خلاف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ بھی ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَاوَلْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنْ حَيْضَتِكَ لَيْسَتْ فِي يَدِي" (صحیح مسلم، کتاب الحيض: ۲۹۸)

عائشہ رضی اللہ عنہا حرج محسوس کیا، یہ مخالفین کی دلیل ہے اور نبی ﷺ نے جائے نماز لانے کے لیے کیوں کہا؟ یہ موافقین کی دلیل ہے۔ نیز حدیث "يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ" (صحیح مسلم، کتاب صلاة العیدین: ۸۹۰) بھی مخالفین کی دلیل ہے کہ صفوں کے درمیان نہ بیٹھیں اور موافقین کی دلیل یہ ہے کہ الگ رہنے کا حکم اس وجہ سے ہے تاکہ نماز پڑھنے والی پاک عورتوں کو تکلیف نہ ہو۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ محبت میں سب نعمتیں آگئیں، ہمیشہ دائرۂ توبہ میں رہو جو توبہ کے دائرے سے نکلا وہ محبوبیت کے دائرے سے خارج ہو گیا، اسی وجہ سے تائبین نہیں کہا پھر ﴿الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ کہا نہیں کہا۔ تکلیف اٹھا کر پاکی اختیار کرنا، شدید ٹھنڈی ہے وضو کرنا ہے، نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے۔

يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَلَا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ۔ اور اپنے لیے (نیک عمل) آگے بھیجو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ (ایک دن) تمہیں اُس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور (اے نبی ﷺ) ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ (۲۲۳)

﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ﴾ حَرْث - مزرعہ زمین کو کہتے ہیں اور زراعت کی جگہ عورت کی قبل ہے دُبر نہیں۔

﴿فَأْتُوا حُرَّتْكُمْ أَتَىٰ شَيْئُكُمْ﴾ اُنی عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے کبھی من این؟ (کہاں سے) کے معنی میں آتا ہے کبھی متی (کب) کے معنی میں آتا ہے، کبھی کیف (کیسے) کے معنی میں آتا ہے، آیت مذکورہ میں اُنی، کیف کے معنی میں ہے اور کیف ظاہر ہے کیفیت پر دلالت کرتا ہے کہ عورتوں سے مقاربت کھڑے، بیٹھے، لیٹے انداز میں کیسے بھی کرنا جائز ہے۔ یہاں اُنی، من این (کہاں سے) کے معنی میں نہیں ہے جیسا کہ بعض جاہلوں نے سمجھ لیا ہے اور اس بنا پر انہوں نے عورت کے دبر میں آنا جائز قرار دے دیا ہے۔

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۲۶﴾
جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھالیں اُن کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر (اس عرصے میں قسم سے) رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۲۲۶)

ایلاء: اپنی بیوی سے قسم کھالے کہ اس سے ہمبستری نہیں کرے گا، اب مدت چار ماہ سے کم ہوگی یا زیادہ تو عورت چار ماہ انتظار کرے اس کے بعد یا تو ہمبستری کرے یا طلاق دے۔
مثلاً: آدمی کہے کہ چار ماہ یا اس سے کم مدت تک تجھ سے الگ رہوں گا۔ مدت متعین سے پہلے تعلق قائم کیا تو کفارہ ہوگا، مدت متعین نہ کرے تو چار ماہ پورے ہوتے ہی یا تو تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے ورنہ حکم اُسے طلاق پر مجبور کریں۔
مسئلہ ایلاء میں چار مہینے کے تعین کی حکمت: مدت ایلاء میں چار مہینے کی تحدید کی حکمت یہ ہے کہ عورت سے قطع تعلق کے ذریعے تادیب کرنا مقصود ہے، لہذا اس مدت سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ چار مہینے شوہر کی علیحدگی پر عورت کا صبر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ مدت پر وہ صبر نہیں کر سکتی۔

ایلاء کا مفہوم:

شرعاً ایلاء کا مطلب ہے کہ آدمی قسم کھالے اور اپنی بیوی سے کہے (واللہ لا أقربک۔ واللہ لا أجامعک) جاہلیت میں مدت ایلاء ایک سال یا دو سال ہوتی تھی جس سے شوہر کا ارادہ بیوی کو اذیت پہنچانا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے متعین کر دیئے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر مرد بیوی کو چار مہینے سے زیادہ عرصہ تک چھوڑ دے تو وہ مُولیٰ (ایلاء کرنے والا) نہیں مانا جائے گا جب تک قسم نہ کھائے کیوں کہ صرف چھوڑ دینا یا قطع تعلق کر لینا قسم نہیں ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، چار مہینے کی مدت کے گزرنے کے بعد شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ قسم سے رجوع کر لے یا طلاق دے دے اگر شوہر منع کر دیتا ہے تو حاکم طلاق دے دے گا، ایلاء غصے میں ہونا ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لَا إِيْلَاءَ إِلَّا لِيُغْضَبَ“ اور ”إِيْلَاءٌ“ سے رجوع کب مانا جائے گا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ شوہر بیوی سے جماع کرے، بعض لوگوں نے کہا کہ زبان سے رجوع کافی ہے، زبان سے اس طرح کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے۔

مدت ایلاء چار ماہ سے کم نہیں۔ شوہر قسم کھائے کہ اپنی بیوی سے چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت تک ہم بستر نہیں ہوگا حلف

کی مدت ختم ہو جانے سے پہلے اگر مرد نے رجوع کر لیا تو اس پر کفارہ یمین ہے۔ (یعنی دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن روزہ رکھنا)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۷﴾
اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ (۲۲۷)

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ سے معلوم ہوا کہ چار ماہ گزر جانے کے بعد از خود طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، طلاق نہیں دیتا تو عدالت مجبور کرے گی۔

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ مردوں کو عورتوں پر ایک فوقیت حاصل ہے اسی فوقیت کی بنا پر گھر کی سربراہی کا ذمہ دار اسے بنایا گیا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ کے دو صفاتی نام ذکر کیے گئے۔

﴿عَزِيزٌ﴾ (غالب) کہ اس کے اوپر بھی ایک ہستی ہے جو غالب ہے اسی نے یہ فوقیت دی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس فوقیت اور درجے سے مرد صحیح کام لے رہا ہے یا نہیں۔

﴿حَكِيمٌ﴾ (دانا): دونوں جنسوں میں ایک کو درجہ عطا کرنا دانائی پر مبنی ہے۔ لہذا مساوات مرد و زن کا نعرہ لگانا درحقیقت اللہ تعالیٰ کی دانائی کو چیلنج کرنا ہے، جو عورت اس درجہ کو تسلیم کر کے شوہر کی اطاعت کرتی ہے وہ درحقیقت اس عزیز و حکیم ہستی کی اطاعت گزار ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا اِمْرًا اَتَيْتُمْوْهُنَّ شَیْئًا اِلَّا اَنْ یَّخَافَا اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿۲۲۸﴾

طلاق (صرف) دو بار ہے (یعنی جب دو دفعہ طلاق دیدی جائے تو) پھر (عورت کو) یا تو بطریق شائستہ (نکاح میں) رہنے دینا ہے یا بھلائی کیساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت (خاوند کے ہاتھ سے) رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو (دونوں پر) کچھ گناہ نہیں یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں ان سے باہر نہ نکلنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گنہگار ہوں گے۔ (۲۲۸)

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ جن طلاقوں میں عدت کے اندر خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے وہ دو ہیں۔ تیسری مرتبہ طلاق

دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں الا یہ کہ عورت دوسرے شخص سے نکاح کرے اور کسی وجہ سے وہاں بھی طلاق ہو جائے۔

طلاق احسن کا طریقہ:

زید نے طہر میں اپنی بیوی ہندہ کو طلاق دے دیا، تین حیض گزر گئے۔ یہ بیوہ صغریٰ ہے، دونوں آزاد ہیں وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اب زید پھر نکاح ثانی اور مہر جدید کے ساتھ اسے لے آیا، پھر طہر میں طلاق دی تین حیض گزر گئے وہ پھر نکاح سے نکل گئی، اب تیسری مرتبہ نکاح ثانی اور جدید مہر کے ساتھ اسے لایا پھر طلاق دی تو فوراً یہ عورت اپنے باپ کے گھر چلی جائے، وہیں عدت گزارے اب اس عورت سے یہ شوہر اول اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے۔

طلاق حسن کا طریقہ:

طہر میں طلاق دی اس کے بعد والا جو حیض ہے اس کے بعد والے طہر میں طلاق دی۔
کئی مواقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے بحیثیت حاکم اجتہاد کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن میں ایک یہودیہ سے شادی کر لی تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ وہ اسے طلاق دے دیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں دریافت کیا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو دوبارہ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میرے اس خط کو زمین پر رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دے دو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان تمہاری اقتداء کریں گے اور مسلم خواتین کے حق میں یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ (ازالۃ الخفاء فی سیرۃ المصطفیٰ للشاہ ولی اللہ)
عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم بھی سیاسی مصلحت کی خاطر تھا حالانکہ کتابیہ عورت سے نکاح کا حکم نص قرآنی سے ثابت ہے۔ تین طلاقوں کا مسئلہ بھی ایک تعزیری حکم تھا لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ طلاق کے سلسلے میں لوگ جلدی نہ کریں بلکہ کتاب و سنت پر عمل کریں۔ تعزیری احکامات سے شرعی احکامات منسوخ نہیں ہوتے بلکہ جب مصلحت متقاضی ہوگی اس پر عمل ہوگا اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہوگا۔ حافظ ابوبکر اسماعیلی نے مسند عمر میں لکھا ”مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَامْتُنِي عَلَى ثَلَاثٍ: أَنْ لَا أَكُونَ حَرَمْتُ الطَّلَاقَ، وَعَلَى أَنْ لَا أَكُونَ أَنْكَحْتُ الْمَوَالِيَ، وَعَلَى أَنْ لَا أَكُونَ قَتَلْتُ النَّوَاحِجَ... الخ“ (اغاثۃ اللہفان لابن القیم: ۲۹۷۰) یہ روایت منقطع ہے مگر قول صحابی ہے الزام پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے کیونکہ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔

مطلقہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ حدیث ہے ”أُمْكُنِّي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَنْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ“ (ابوداؤد، کتاب الطلاق: ۲۳۰۰، صحیح) یہ واقعہ فریعیہ بنت مالک رضی اللہ عنہا کا ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو تو فاطمہ بنت قیس کی حدیث کے مطابق ہوگا۔

خلع: خلع کا مطلب یہ نہیں کہ عورت مرد کو طلاق دے دے بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت مرد سے طلاق کا مطالبہ کرے اور اس کے عوض حق مہر اس کو واپس کر دے، اگر مرد طلاق نہ دے تو عدالت سے فیصلہ کروائے، اگر انکار کرے تو عدالت اس نکاح کو فسخ کر دے۔ عورت، عدت خلع ایک حیض گزار کر دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ خلع فسخ نکاح ہے طلاق

نہیں اور رجوع طلاق کے بعد ہوتا ہے فسخ کے بعد نہیں، نیز عورت نے اپنی رہائی کی قیمت ادا کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرد کو رجوع کا حق نہیں رہتا اور عورت خود مختار ہو جاتی ہے، البتہ عورت اگر چاہے تو عدت گزارنے کے بعد باہم رضا مندی سے دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

خلع کا طریقہ: بیوی مہر واپس کر دے اور شوہر ایک طلاق دے دے۔ بعض لوگ اس طلاق کو طلاقِ بائن مانتے ہیں اور بعض لوگ اسے فسخ نکاح مانتے ہیں، دونوں کے نزدیک شوہر عدت کے دوران رجوع نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اگر عورت راضی بھی ہو تب بھی رجوع نہیں ہو سکتا، مجتلعہ کی عدت ایک حیض ہے عدت کے بعد دونوں کی رضا مندی ہو تو نکاح جدید کے ساتھ دونوں پھر میاں بیوی بن سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے اپنے دیئے ہوئے مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا مگر بیوی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ خلع چونکہ طلاق نہیں ہے لہذا اس میں طلاق کی شرائط نہیں لگائی جائیں گی مثلاً عورت کو حیض میں بھی خلع لے سکتی ہے۔ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا احْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ۔ (ترمذی کتاب الطلاق واللعان: ۱۱۸۵، صحیح) ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کے عہد میں خلع لیا تھا تو نبی ﷺ نے کہا تھا کہ وہ ایک حیض عدت گزاریں۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرِوْفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور اُن کی عدت پوری ہو جائے تو اُن کو دوسرے شوہروں کیساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس (حکم) سے اُس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روزِ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (۲۳۲)

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ یہ آیت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے ان کی شادی ایک آدمی سے کر دی، اس نے طلاق دے دی پھر رجوع نہ کیا، عدت گزر گئی دوبارہ پیغام نکاح دیا **﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾** (تم انہیں نہ روکو) سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن جمیلہ رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے طلاق رجعی دی، عدت پوری گزر گئی پھر پیغام بھیجا تو معقل رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت سست کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لیا کہ اب نکاح نہ ہونے دوں گا اس وقت یہ آیت اتری۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں:

(۲) عورت کی رضا مندی کو ولی کی رضا سے مقدم رکھا گیا ہے۔

(۱) ولی کے بغیر نکاح درست نہیں۔

(۳) ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رائے کا احترام کرے۔ (۴) اس پر جبر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

(۵) ولی عورت کی پسندیدگی کو نظر انداز کر کے زبردستی دوسری جگہ نکاح کر دے تو عورت کو فسخ کا اختیار ہے۔

(۶) ولی زبردستی کرے تو اسے حق ولایت سے محروم کر دیا جائے اور ولی بعد یا عدالت خود اس نکاح کا فریضہ انجام دے۔

(۷) ولی اجازت نہ دے تو اس کی ولایت سلب ہو جائے گی تو اشتجار (جھگڑا) کی صورت میں قاضی ولی ہوگا۔

(۸) بیٹا یا کوئی رشتہ دار ولی شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے تو حدیث ”فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ“

(ابوداؤد، کتاب النکاح: ۲۰۸۳، صحیح) کے تحت قاضی یا کسی معتبر شخصیت کو ولی بنالیا جائے اور ﴿فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ﴾ کے

تحت اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی شرعی عیب نہیں ہے اور بغیر سبب شرعی روکا جا رہا ہے تو کورٹ سے شادی درست نہیں کیونکہ قاضی، متبادل ہے اور متبادل کی موجودگی میں اس سے تجاوز درست نہیں۔

مسئلہ: ہندو مذہب میں ماموں بھانجی میں شادی ہوگئی، اسلام لانے کے بعد انہیں عذاب مؤبد سے تو نجات مل گئی اب عذاب مؤقت سے بچنے کے لیے جدائی کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا جائے گا، بچے ہیں تو رضا مندی سے یا حکم کے فیصلے سے ماں یا باپ کسی کے بھی پاس رہ سکتے ہیں۔

مسئلہ: لڑکا اور لڑکی بھاگ گئے اب ولی کی اجازت مل گئی تو کافی ہے نکاح کر دیا جائے۔

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ (حکم) اُس شخص کیلئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہئے اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تو یاد رکھو کہ) نہ تو ماں کو اُس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اُس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح (نان نفقہ) بچے کے وارث کے ذمے ہے اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) آپس کی رضا مندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اُن پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر

کچھ گناہ نہیں بشرطیکہ تم دونوں پلانے والیوں کو دستور کے مطابق اُن کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس کو دیکھ رہا ہے۔ (۲۳۳)

رضاعت: بڑا آدمی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی، پانچ بار مدت رضاعت میں چوس کر پیے تو رضاعت ثابت ہوگی اور مدت رضاعت مکمل دو سال ہے۔

شروع کے چھ مہینوں میں ماں کے دودھ میں Anti-Bodies پائی جاتی ہیں جو چھوت چھات کی بیماریوں سے اور چچک سے بچے کو بچاتی ہے، میڈیکل سائنس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بچے کے پہلے دو سال نشوونما میں بچہ اہم رول ادا کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر مطالعہ نے ظاہر کیا ہے کہ انڈونیشیا اور فلپائن میں کوئی بچہ ذہنی مرض کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ ان بچوں کو دو سال تک ماں کا دودھ میسر رہتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَغْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۳۴﴾

اگر تم (اشارے) کنائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجیو یا (نکاح کی خواہش کو) اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اُن سے (نکاح کا) ذکر کرو گے مگر (ایام عدت میں) اس کے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو۔ پوشیدہ طور پر اُن سے قول و اقرار نہ کرنا اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا۔ اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ (۲۳۵)

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ تعریض: عدت کے دوران صراحت سے پیغام نکاح دینا جائز نہیں، ہاں اشارے کنائے میں منگنی کے بارے میں کہہ سکتا ہے مثلاً وہ یہ کہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے نیک بیوی دے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳۵﴾

اور اگر تم عورتوں کو اُن کے پاس جانے یا اُن کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دیدو تو تم پر کچھ گناہ

نہیں۔ ہاں اُن کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو (یعنی) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق۔ نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ (۲۳۶)

نکاح کے وقت مہر متعین ہے یا نہیں؟ اگر مہر متعین ہے اور طلاق خلوت صحیحہ کے بعد دیتا ہے تو پورا مہر ادا کرنا ہوگا مہر متعین ہے اور طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے دیتا ہے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا اور اگر مہر متعین نہیں ہے اور خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دیتا ہے تو مہر مثل ادا کرنا ہے اور اگر مہر متعین نہیں ہے اور طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے دیتا ہے تو اسے متاع دے دے۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿۲۳۸﴾

(مسلمانوں) سب نمازیں خصوصاً درمیانی نماز (یعنی نمازِ عصر) پورے التزام کیساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ (۲۳۸)

﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ سے مراد نمازِ عصر ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ“ (بخاری، کتاب مواقیات الصلاة: ۵۵۳) جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۳۹﴾
بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو (شمار میں) ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے تو اللہ نے اُن کو حکم دیا کہ مر جاؤ۔ پھر اُن کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ (۲۳۹)

حزقیل کا واقعہ: بنی اسرائیل کے علاقے میں موت کی وباء پھیل گئی۔ لوگ بھاگ کر ایک وادی میں آ گئے۔ فرشتے نے چیخ ماری سب مر گئے۔ حزقیل کا گذر ہوا انہوں نے دعا کی تو سب زندہ ہو گئے۔ (تفسیر طبری: ۴/۴۱۴)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿۲۴۰﴾

کوئی ہے کہ اللہ کو قرضِ حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اُس کو کئی حصے زیادہ دے گا اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور (وہی اُسے) کشادہ کرتا ہے اور تم اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ (۲۴۰)

بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو

ابودحداح انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، ابودحداح رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اپنا ہاتھ دیجئے یعنی بیعت کے لیے کہ میں اپنے پروردگار کو یہ باغ قرض دیتا ہوں، اس میں چھ سود رخت تھے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی بات کا وثوق ظاہر کرنا منظور ہوتا تو بیعت کر لیتے تھے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٣٦﴾

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جب کہ ہم وطن سے (خارج) اور بال بچوں سے جدا کر دیئے گئے۔ لیکن جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ (۲۳۶)

اس نبی سے مراد شمعون علیہ السلام ہیں، ابن عباس سے مروی ہے کہ فرشتوں نے تابوت اٹھا کر طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾
تبرک (برکت حاصل کرنا):

برکت سے مراد خیر کا برقرار رہنا، قرآن مبارک ہے، اس سے تبرک کا مطلب اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے نہ کہ تعویذ بنا کر لڑکانا وغیرہ۔

نبی ﷺ کی ذات سے تبرک:

صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ کے جسم سے تبرک حاصل کیا ہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ آثار باقیہ سے بھی تبرک کیا ہے، ہاں آپ ﷺ پر دوسرے کو قیاس کرنا جائز نہیں۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج: ۱۳۰۵) ”ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسُ“ میں ہے کہ آپ ﷺ نے بال کٹوائے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بال دیئے کہ تقسیم کر دو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے چہروں پر ملا۔

آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے جسم سے الگ چیزوں کے علاوہ قبر سے تبرک حرام ہے، آپ کی قبر کو چھونا، بوسہ دینا، جہاں ولادت ہوئی یا غار حرا سے یا صالحین کی ذات سے تبرک جائز نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ

دینے اور رکن یمانی کے استلام کے علاوہ کعبہ کی کسی چیز کو بوسہ دینا صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے تبرکات واقعی افادیت رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ واقعی تبرکات ہوں، آج تبرکات کے نام پر مختلف جگہوں پر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے موئے مبارک، نعل مبارک، جن کا تاریخی ثبوت نہیں اور قبروں کی تصویریں نیز ولیوں کی خود ساختہ تبرکات۔ یہ سب غیر اللہ کا چڑھاوا ہیں جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں، اسی طرح غسل قبر جو کعبہ کے غسل کی نقل ہے اس کا بھی کوئی جواز نہیں۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۴۸﴾

اور پیغمبر نے اُن سے کہا کہ اُن کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی (بخشنے والی چیز) ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ (۲۴۸)

﴿اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ بنی اسرائیل ایک زمانے میں توحید پر کاربند تھے پھر توحید کی راہ سے بھٹک گئے اللہ نے ان پر عداوت کو مسلط کر دیا انہوں نے ان کو بڑی تعداد میں قتل کیا، گرفتار کیا اور تابوت سکینہ لے گئے، تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، توریت اور ہارون علیہ السلام وغیرہ کی کچھ تبرکات تھیں، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ ۚ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۲۴۹﴾

غرض جب طالوت فوجیں لیکر روانہ ہوا تو اُس نے (اُن سے) کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اُس میں سے پانی پی لے گا (اُس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ) وہ میرا نہیں اور جو نہ پئے گا وہ (سمجھا جائے گا کہ) میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے (تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے) تو چند اشخاص کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت

اور مومن لوگ جو اُس کیساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اُس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ اُن کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کیساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اُس کے لشکر کے مقابلے میں آئے تو (اللہ سے) دعا کی کہ اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں (لڑائی میں) ثابت قدم رکھ اور (لشکر) کفار پر فتح عطا فرما۔ (۲۴۹)

﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ ابن ابی حاتم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ طالوت کی فوج میں تین قسم کے لوگ تھے:

- (۱) ناقص الایمان جو امتحان میں پورے نہ اترے۔
- (۲) کامل الایمان جو امتحان میں پورے اترے مگر انہیں اپنی قلت کی فکر ہوئی۔
- (۳) اکمل الایمان جن کو اپنی قلت کی فکر نہ ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی (۳۹۵۹) میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اصحاب طالوت کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر تھی۔

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵﴾

تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے اُن کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اُس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر (چڑھائی اور حملہ کرنے) سے نہ ہٹاتا تو ملک تباہ ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اہل عالم پر بڑا مہربان ہی۔ (۲۵۱)

﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ ظالم جو لوگوں کو ڈراتا ہے حقیقت میں بزدل اور کمزور ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نو عمر لڑکوں کو اس کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔

﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْعَالَمِينَ﴾ جہاد سے مقصود فتنہ و فساد کو دفع کرنا ہے اور اگر اللہ مسلمانوں کے ذریعے فتنہ و فساد کو دفع نہ کرے تو زمین میں بڑی خرابی پھیل جائے۔

﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ﴾ جہاد سے غرض وہ نہیں جو مخالفین سمجھتے ہیں بلکہ جہاد کا مقصد دنیا سے شر و فساد دفع کرنا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَفُتْنَا فِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

پارہ نمبر

۳

سورة البقرة

(آیت: ۲۵۳ تا ۲۸۶)

سورة آل عمران

(آیت: ۹۱ تا ۱۱۰)

مجمع بلقيس للبحوث الإسلامية
حیدرآباد، الہند

تیسرا پارہ تلك الرسول

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ
اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

یہ پیغمبر (جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں) اُن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض
ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے (دوسرے امور میں) مرتبے بلند کئے۔ اور عیسیٰ
بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے اُن کو مدد دی اور اگر اللہ چاہتا تو
اُن سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے لیکن اُنہوں نے
اختلاف کیا تو اُن میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ
باہم جنگ و قتال نہ کرتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (۲۵۳)

صحیح بخاری میں ہے کہ ایک یہودی نبی ﷺ کے پاس آیا جس کو تھپڑ مارا گیا تھا اس نے کہا: تمہارے صحابی نے مجھے
تھپڑ مارا ہے کہا ”أَدْعُوهُ“ (اس کو بلاؤ) جب وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا ”لِمَ لَطَمْتَ هَذَا؟“ (تم نے اسے تھپڑ
کیوں مارا؟) انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک کو کہتے سنا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ
السلام کو تمام نبیوں پر برگزیدہ (فضیلت دی) کیا، میں نے کہا محمد ﷺ پر بھی؟ اس نے کہا ہاں! میں نے غصے میں آکر اسے

تھپڑ مار دیا، آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا تُخَيِّرُونِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ“ کہ انبیاء علیہ السلام میں مجھے فضیلت نہ دو اس لیے کہ قیامت کے روز سب بیہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایہ پکڑے کھڑے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے یا کوہ طور پر ان کا بیہوش ہونا اس کا بدلہ ہوگا۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَاهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَأَحَدْتَنِي غَضَبَهُ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جَزِي يَصْعَقَةُ الطُّورِ“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۴۶۳۸)

کسی خاص نبی کا نام لے کر آپ ﷺ کی تفضیل جائز نہیں اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ کوئی کلمہ دوسرے نبی کی توہین کا نکل جائے۔

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا﴾

نفس نبوت میں سارے انبیاء برابر ہیں مگر فضائل و کمالات میں سب برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی سے بغیر واسطہ ملک (فرشتہ) کلام فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ زبردست بادشاہت عطا کی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے روح القدس کو مقرر فرمایا تاکہ وہ یہود سے ان کی حفاظت کریں، تاکہ مردوں کو زندہ کرنے وغیرہ سے کسی کو ان کی الوہیت کا شبہ نہ ہو۔ کیوں کہ اگر وہ الہ ہوتے تو دشمنوں سے کیوں ڈرتے؟ اور جس کی تائید کے لیے روح القدس مقرر ہوں اسے کون ہلاک کر سکتا تھا؟ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے۔

﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾ دو بدو بالمشافہ ہم کلام ہوا، جیسا کہ دو انسان باہم ہم کلام ہوتے ہیں، اس طرح اس سے کوئی اور کلام نہیں کر سکتا۔

﴿مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ ایمان اور کفر، بندہ کی اپنی اختیاری چیزیں ہیں۔ خالق کی طرف سے جبر کسی صورت میں نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفَاعَةٍ ۚ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۵۴﴾

اے ایمان والو! جو (مال) ہم نے تمہیں دیا اُس میں سے اُس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ (اعمال کا) سودا ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ (۲۵۴)

”شَفَعَ يَشْفَعُ“ دگنا کرنا ”نَاقَةُ شَافِعَةَ“ وہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کے ساتھ بھی بچہ ہو، گویا وہ اپنے

بچے کو دو بنا دیتی ہے، صرف ایک کو دو بنا دینا اس لفظ سے نہیں نکلتا بلکہ ”صَمَّ الشَّيْءُ إِلَى مِثْلِهِ“ (کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ ملا دینا) بھی شرط ہے، اونٹ کے ساتھ گھوڑا کر دیں تو نہیں چلے گا، اس کے معنی کو مد نظر رکھا جائے تو شفاعت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، گنہگار کو نیکیوں کے ساتھ ملانا اس کے مفہوم میں شامل نہیں، کیونکہ نیک، گنہگار کے مثل نہیں، نبی (شفیع) جن کی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ڈھانپ لے، انہیں بخش دے، اب ان کے پاس گناہ نہیں رہے تو ان کو نیکیوں کے ساتھ ملا دیا گیا، موحد کو موحد کے ساتھ ملائیں گے، مشرک کو موحد کے ساتھ نہیں ملا سکتے، کیونکہ مشرک موحد کا مثل نہیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اُس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اُسے نہ اُونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اُسی کا ہے۔ کون ہے کہ اُس کی اجازت کے بغیر اُس سے (کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہو چکا ہے اُسے سب معلوم ہے۔ اور وہ اُس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کر دیتا ہے) اُس کی بادشاہی (اور علم) آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ اور اُسے اُن کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں اور وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ (۲۵۵)

مختصر تفسیر آیۃ الکرسی: یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں مگر موت۔ (صحیح الجامع للالبانی: ۶۴۶۴)

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی ”لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاہُ“ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور ماسوی اللہ ہر شئی کی عبادت باطل ہے کیونکہ ہر شے مخلوق ہے اور مخلوق ناقص ہوتی ہے اور کوئی ناقص معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ نقص، الوہیت کے منافی ہے۔ ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے سب سے عظیم ہیں یہ دونوں اسماء تمام اسماء حسنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ﴿الْحَيُّ﴾ وہ ہے جو حیات کاملہ سے متصف ہو جو تمام صفات ذات کو مستلزم ہو جیسے سمع و بصر، علم اور قدرت وغیرہ اور ﴿الْقَيُّومُ﴾ (دَائِمُ الْوُجُودِ) جو بذاتہ قائم ہو اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس سے قائم ہو یہ صفت ان تمام افعال کو مستلزم ہے جس سے رب العالمین متصف ہے جیسے خلق، رزق، اماتہ، احیاء وغیرہ اور تصرف و تدبیر کی تمام انواع

اللہ تعالیٰ کی قیومیت میں داخل ہیں۔ ﴿سِنَّةٌ﴾ اونگھ کو اور ﴿نَوْمٌ﴾ نیند کو کہتے ہیں، اونگھ غفلت کی ابتداء ہے اور نیند غفلت کی انتہا ہے اور اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتداء اور انتہا دونوں سے پاک ہے، نوم (نیند) صفت نقص ہے، یہ تھکن کے بعد لاحق ہوتی ہے اور تھکن صفت نقص ہے اور اللہ تعالیٰ صفات نقص کے اتصاف سے منزہ ہے وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وہ اس کائنات کی ہر شئی کا مالک ہے اور اس کے ماسواہر شے مملوک ہے۔ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ﴾ یعنی قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ شفاعت پوری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اب اگر کسی کو کسی کی سفارش کرنی ہوگی تو وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے گا اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ سفارش کر سکتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا ظہور ہوگا اور تمام لوگوں کی ملکیتیں منقطع ہو جائیں گی۔

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ بخلاف ممکنات کے کہ ان کو دوسری ممکنات سے یہ علاقہ نہیں پھر کون ہے کہ وہ جن چیزوں کو جانتا ہے وہ بھی جانے۔

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ ”أَيُّ يَعْلَمُ مَا مَضَىٰ مِنَ الْأُمُورِ وَيَعْلَمُ مَا سَيَحْضُرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ“ یعنی ماضی میں جو ہوا اور حال میں جو ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ سب جانتا ہے، اس کا علم تمام اشیاء کی تفصیل کو محیط ہے، آگے، پیچھے، ظاہر، باطن، غیب اور شہادۃ، سب کا علم رکھتا ہے اور بندوں کو کسی معاملے کا علم نہیں ہے، انہیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے، اسی وجہ سے ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ کہا گیا۔ جتنی چیزیں اللہ نے بندوں کو خواہ بذریعہ حواس یا بذریعہ الہام وحی بتلائی ہیں وہ اسی قدر جان سکتے ہیں۔ وہ سب چیزوں کی علت ہے تو ہر چیز کا علم اس کو حاضر ہے۔

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ کرسی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے اور اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس لیے کہ وہ امور غیب میں سے ہے جس پر انسان مطلع نہیں پس اس پر ایمان لانا اسی طرح واجب ہے جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، کرسی کی یہ صفت کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے اللہ کے کمال عظمت اور وسعت سلطنت پر دلیل ہے اس لیے کہ کرسی ہی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں بلکہ اس سے بڑی مخلوق، عرشِ رحمن ہے، جس پر وہ مستوی ہے، اور استواء کی کیفیت مجہول ہے۔

عرش کا تو کوئی اندازہ نہیں ہاں کرسی ”مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ“ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا پھیلاؤ آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یہ ایسے ہوں گے جیسے بیابان میں انگوٹھی پڑی ہو۔ (سلسلة صحیحة: ۲۰۹)

﴿كُرْسِيُّهُ﴾ الکرسی: کے لغوی معنی ایک چیز کا دوسرے سے ملنا ہے۔ ”وَالْكُرْسِيُّ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَأَبْعَارُهَا يَتَلَبَّدُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَمِنْهُ الْكَرَاسَةُ لِتَرْكُوبِ بَعْضٍ“ کرسی کو کرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی لکڑیاں باہم ملی

ہوئی ہوتی ہیں۔

﴿وَلَا يَتُودُهُ حَفَظُهُمَا﴾ یعنی زمین و آسمان کی حفاظت و نگرانی اس پر بھاری نہیں اور نہ ان کی حفاظت و نگرانی سے اسے تھکن لاحق ہوتی ہے۔

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ ”هُوَ الْعَلِيُّ بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ“ یعنی وہ عرش پر اپنی ذات سے بلند ہے۔

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ ”يَقْهَرُهُ لِجَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ“ وہ تمام مخلوقات پر اپنے غلبہ کے اعتبار سے بلند ہے۔

﴿الْعَظِيمُ﴾ وہ ایسا عظیم ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے جبارہ کا جبروت زائل ہو جاتا ہے اور اس کے جلال کے سامنے ظالم بادشاہوں کی ناک چھوٹی ہو جاتی ہے۔ سورہ علق (آیت: ۱۹) میں فرمایا گیا ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ سجدہ میں جا اور قریب ہو جا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ پر بلندی کی انتہا ہے اور سجدے میں بندے کی پستی کی انتہا ہے اور ظاہر ہے کہ زمین جتنی زیادہ نشیبی ہوتی ہے پانی کے بہنے کی رفتار اتنی ہی تیز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سجدے میں حکم دیا گیا کہ بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے جو اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ! تو سب سے بلند ہے اور میں سب سے پست ہوں، اور وہ عظیم ہے، کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چھوٹی اور حقیر ہے اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ آیہ الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، غور کیا جائے تو یہ آیت کریمہ دس امور پر مشتمل ہے۔

(۱) توحید عبادت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

(۲) توحید ربوبیت ﴿الْقَيُّومُ﴾، ﴿وَلَا يَتُودُهُ حَفَظُهُمَا﴾

(۳) توحید اسماء و صفات ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

(۴) صفات نقص اور مخلوقات کی مشابہت سے منزہ کرنا ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

(۵) اس کی حکومت کی وسعت کا بیان ﴿لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

(۶) قیامت میں تمام ملکیتوں کا انقطاع اور اللہ ہی کی ملکیت کا ظہور ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

(۷) اس کے علم کا ہر شے کو محیط ہونے کا بیان ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ جو کچھ لوگوں کے رو برو ہو رہا ہے اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا مگر جتنے پر وہ کسی کو مطلع کر دے۔

(۸) بندوں کو کسی چیز کا علم نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا ہے۔ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾

(۹) تمام مخلوقات پر اس کی ملکیت اور بلند ہونے کی دلیل ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ﴾

(۱۰) یہ آیت کریمہ تنہا ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنیٰ اور بلند صفات کو متضمن ہے ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

جلد اول

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾
دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو
جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اُس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی
ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ (سب کچھ) سنتا اور جانتا ہے۔ (۲۵۶)

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ایمان میں تصدیق قلبی کا اعتبار ہے اور دل پر کسی کا زور نہیں، کیوں کہ عقیدے کا تعلق دل
سے ہوتا ہے اور دل تلواروں اور جبر و تشدد سے نہیں بدلتے بلکہ دل دلیل سے بدلا کرتے ہیں جو دلیل کے بجائے تشدد سے کام
لے وہ مرد ہشت گرد ہے۔

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ﴾ طاغوت وہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقا کی کادم بھرے۔
اللہ کے مقابلے میں بندے کی سرکشی کے تین درجے ہیں:

- (۱) بندہ اصولاً اس کی فرمانبرداری ہی کو حق جانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے یہ فسق ہے۔
 - (۲) اس کی فرمانبرداری سے منحرف ہو کر کسی اور کی بندگی کرنے لگے یہ کفر ہے۔
 - (۳) وہ مالک سے باغی ہو کر دنیا میں خود اپنا حکم چلانے لگے وہ طاغوت ہے۔
- طاغوت سے ہر وہ شخص مراد ہے جو حدود بندگی سے نکل جائے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ۖ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٧﴾

بھلا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُس شخص کو نہیں دیکھا جو اس (غزو کے) سبب سے کہ اللہ نے اُس کو
سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو
وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ جلا اور مارتو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج
کو مشرق سے نکالتا ہے آپ اُسے مغرب سے نکال دیجئے (یہ سن کر) کافر حیران رہ گیا۔ اور اللہ بے
انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۲۵۸)

﴿اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَتِهٖ اللّٰهُ الْمَلِكُ﴾

ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین جو مناظرہ ہوا، وہ مناظرہ وجود باری پر تھا کہ اس عالم کا کوئی صانع ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی، انسان سمیت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں پھر وجود سے عدم میں چلی جاتی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی فاعل مختار ہستی ہے، جس کے تصرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وجود و فنا کا یہ سلسلہ از خود قائم نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے دلیل کو سمجھنے کے باوجود ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار نہیں کی بلکہ پہلی دلیل کو دوسری دلیل کے لیے مقدمہ کے طور پر استعمال کر کے نمرود کے دعوے کا کلیتہً ابطال کر دیا، ظاہر ہے نمرود یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں کیونکہ نمرود کی پیدائش سے پہلے ہی سے سورج طلوع و غروب ہوتا تھا۔

﴿فَبَيَّنَّ الَّذِیْ کَفَرَ﴾ نمرود کو کہنے کی گنجائش تھی کہ میں ہی مشرق سے سورج نکالتا ہوں، اگر تیرا اللہ ہے تو اس سے کہہ کہ مغرب سے سورج نکالے لیکن بلا اختیار اس کے دل میں یہ بات پڑ گئی کہ اللہ ضرور ہے اور مشرق سے سورج نکالنا ہی کا فعل ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، یہ شخص پیغمبر ہے اس کے کہنے سے ضرور ایسا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس معجزے کو دیکھ کر لوگ مجھ سے منحرف ہو کر اس پر ایمان لے آئیں گے، تھوڑی سی حجت قائم ہوئی کہ سلطنت ہاتھ سے گئی۔

اَوْ كَالَّذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلٰی عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اِنِّیْ یُحٰی هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ ۙ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ۚ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ۚ فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهٖ ۚ وَانْظُرْ اِلٰی حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِلنَّاسِ ۚ وَانْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ ۚ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱۰

یا اسی طرح اُس شخص کو (نہیں دیکھا) جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر رہا تو اُس نے کہا کہ اللہ اس (کے باشندوں) کو مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا تو اللہ نے اُس کی روح قبض کر لی (اور) سو برس تک (اُس کو مردہ رکھا) پھر اُس کو جلا اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ (مرے) رہے ہو؟ اُس نے جواب دیا کہ ایک دن یا اُس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا کہ (نہیں) بلکہ سو برس (مرے) رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتنی مدت میں مطلق) گلی سڑی نہیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو (جو مرا پڑا ہے) غرض (ان باتوں سے) یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے (اپنی قدرت کی) نشانی بنائیں اور (ہاں گدھے کی) ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم اُن کو کیونکر

جوڑ دیتے اور اُن پر (کس طرح) گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اُس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۵۹)

اس واقعہ میں اللہ نے عزیر علیہ السلام کو چار نشانیاں دکھائیں:

(۱) سو سال مردہ رکھ کر زندہ کیا۔

(۲) سو سال تک ان کا جسم محفوظ رکھا۔

(۳) خارجی طعام و شراب میں تغیر نہ آیا۔

(۴) گدھا مر کر ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا پھر زندہ ہوا، مردہ کا زندہ ہونا مشاہدہ سے ظاہر ہوا۔

نکتہ: دونوں واقعے (عزیر و ابراہیم علیہم السلام کے) قریب قریب ہیں پہلے میں نام کی تصریح نہیں، کی کیوں کہ پہلے میں انکار کا شبہ اور تعجب تھا، جواب میں امتحان اور تجزیہ خود ان پر ہوا اور سو سال بعد جواب دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو فوری جواب دیا گیا۔ سڑگل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ از سر نو زندگی بخش سکتا ہے اور چاہے تو کسی شئی کو تمام قوانین طبعی کے عمل سے بالاتر رکھ سکتا ہے، بسا اوقات انسان ایک چیز کو جانتا ہے کیونکہ عقل و فطرت اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے، لیکن بجائے خود وہ اتنی حیران کن ہوتی ہے کہ اس کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال انکار کے جذبے سے نہیں بلکہ جستجوئے حقیقت کے جذبے سے ابھرتا ہے اور یہ ایمان کے منافی نہیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰئِمَّا تُوْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور جب ابراہیم نے (اللہ سے) کہا کہ اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے (اس بات کو) باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لیکن (میں دیکھنا) اس لئے (چاہتا ہوں) کہ میرا دل اطمینانِ کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ چار جانور پکڑو اور اپنے پاس منگوا لیجئے (اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے) پھر اُن کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو دیجئے پھر اُن کو بلائیے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھئے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (۲۶۰)

امید افزا آیت: ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تو ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أُولَٰئِمَّا تُوْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ﴾ کو زیادہ امید افزا قرار دیتا ہوں کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

بات بلی (کیوں نہیں) سے راضی ہو گیا یعنی ایمان کے بعد اس طرح کے وسوسے آتے ہی رہتے ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم: ۵۰۹/۲)
﴿كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ ہو اس کی کیفیات کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔
 اور ذہنی انتشار میں مبتلا رہتا ہے، اس ذہنی انتشار کو رفع کر کے قلب کو سکون مل جانے کا نام اطمینان ہے۔

ایمان اور اطمینان میں فرق: ایمان اس اختیاری یقین کا نام ہے جو انسان کو رسول کے اعتماد پر کسی غیب کی بات کے متعلق حاصل ہوتا ہے اور اطمینان نام ہے سکون قلب کا، بعض اوقات نظروں سے غائب کسی چیز کا یقین تو رہتا ہے مگر قلب کو سکون اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی کیفیات کا علم نہیں ہوتا، یہ سکون صرف مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿أَوَلَمْ تَوْمِنْ﴾ پوچھا گیا کہ کیا تم کو یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے مگر زیادت یقین کے لیے درخواست کرتا ہوں۔
﴿أَوَلَمْ تَوْمِنْ﴾ سوال سے مقصود یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کامل کا اقرار خود ان کی زبان سے کرایا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ایسے سوالات بے اعتقادی یا فقدان ایمان سے پیدا نہیں ہوئے۔

اس سوال و جواب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش حاشا وکلا کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ البتہ انبیائے کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمت الہی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھادیے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم و اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۱﴾

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُن (کے مال) کی مثال اُس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اُگیں اور ہر ایک بال میں سو سودا نے ہوں اور اللہ جس (کے مال) کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے اور وہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ (۲۶۱)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ اس قرآنی اصول کے مطابق ۵۲۵ من (۱۹ ہزار ۵ سو ۹۵ کلو) (تقریباً ۲۰ ٹن) فی ایکڑ پیداوار ہو سکتی ہے، جس نے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو متوجہ کیا ہے۔ چین (چائنا) ابھی ۳۰۰ من فی ایکڑ نکال رہا ہے۔ انڈیا وغیرہ میں ۱۰۰ من فی ایکڑ پیداوار ہو رہی ہے۔

﴿وَاسِعٌ﴾ اور ﴿عَلِيمٌ﴾ کا ربط: سب کو انعام بانٹنے لگے تو کہیں کم نہ پڑ جائے اور ہمیں نہ ملے اور اللہ کے پاس انعام اتنا ہے کہ ختم نہیں ہوگا اس لیے واسع کہا اور اللہ کو علم ہے کہ کس کو دینا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کتنا دینا ہے؟ اس لیے علیم کہا گیا۔

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

جس خیرات دینے کے بعد (لینے والے کو) تکلیف دی جائے اُس سے تو نرم بات کہہ دینی اور (اُس کی بے ادبی سے) درگزر کرنا بہتر ہے۔ اور اللہ بے پروا اور بردبار ہے۔ (۲۶۳)

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ﴾ مومن سے کوئی اچھی بات کہہ دی جائے یا اس کو دعا دے دی جائے، یہ قول معروف ہے اور کسی کے قولی و فعلی ظلم کو معاف کر دینا مغفرت ہے، یہ ایذا دینے والے صدقہ سے بہتر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مِمَّا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَتَثْلُثْ ۚ كَذَلِكَ صَفْوَانٌ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاصَابَهُ ۖ وَإِبِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدَرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۴﴾

مومنو! اپنے صدقات (و خیرات) احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کیلئے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اُس (کے مال) کی مثال اُس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اُس پر زور کا مینہ برس کر اُسے صاف کر ڈالے (اسی طرح) یہ (ریاکار) لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۲۶۴)

﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مِمَّا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾

صدقہ اور نماز کے لیے دو شرطیں ہیں:

- (۱) شرائطِ صحت: وضو طہارت وغیرہ
- (۲) شرائطِ بقا: نماز میں کھانے پینے بولنے سے پرہیز۔ پس اگر وضو نہ کرے تو سرے سے نماز ہی نہ ہوگی اور نماز میں کھانا پینا بولنا شروع کر دے تو نماز باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح صدقے میں دو شرطیں ہیں: شرائطِ صحت، شرائطِ بقا۔

اخلاص: شرط صحت: ریا کے ساتھ صدقہ معتبر نہیں اور صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتایا جائے وہ صدقہ باقی نہیں رہتا باطل ہو جاتا ہے جیسے بولنے وغیرہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۶۵﴾

اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ (جب) اُس پر مینہ پڑے تو دُگنا پھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی۔ اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۲۶۵)

﴿بِرَبْوَةٍ﴾ مومن مخلص کی خیرات بمنزلہ باغ کے ہے، تھوڑا پانی پہنچے یا زیادہ، باغ خراب نہیں ہوتا۔ زور کی بارش سے زیادہ مال خرچ کرنا مراد ہے اور شبنم سے تھوڑا مال خرچ کرنا مراد ہے۔

ان آیات میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ صدقہ و خیرات کے اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی چھ شرائط ہیں:

- (۱) حلال (۲) بطریق سنت خرچ کرنا (۳) صحیح مصرف (۴) احسان نہ جتانا (۵) جس کو دے اس کی تحقیر نہ کرنا (۶) اخلاص ہو ریا و نمود نہ ہو۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر ایک سے لے کر سات سو تک، دانہ گندم کی مثال دی گئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانے سے سات سو دانے اس وقت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ دانہ عمدہ ہو خراب نہ ہو، آدمی کاشتکاری کے فن سے واقف ہو، جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، ان میں ایک چیز بھی کم ہوگئی تو دانہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح اعمال میں خصوصاً انفاق کی زیادتی کی تین شرطیں ہیں:

- (۱) مال حلال ہو (۲) خرچ کرنے کی نیت خالص ہو نام و نمود کے لیے نہ ہو (۳) مستحق پر خرچ کرے غیر مستحق پر نہیں۔

أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخْيِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۶۶﴾

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اُس کیلئے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اُسے بڑھا پیا آ پکڑے اور اُس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو (ناگہاں) اُس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولہ چلے اور وہ جل (کر راکھ کا ڈھیر ہو) جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو (اور سمجھو)۔ (۲۶۶)

﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعَفَاءُ﴾ ایک شخص چونکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اس لیے پھر باغ نہیں لگا سکتا اکیلا ہوتو تنگی ترشی سے گزر بسر کر سکتا ہے، مگر صاحب عیال ہے باغ جل جائے تو اسے صدمہ بہت ہوگا۔ ویسے ہی عین اس وقت صدقہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب وہ اس کا سخت حاجت مند ہوگا۔

﴿إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿

جو شخص صدقہ خلوص نیت کے ساتھ نہیں دیتا وہ قیامت میں مثل اس بوڑھے کے ہے اور صدقہ مثل عمدہ باغ کے اور اس کی خرابی نیت مثل آسمانی آفت کے۔ لہذا قیامت میں صرف حساب ہے عمل نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ - وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ - وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۷﴾

مومنو! جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کما تے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اور بُری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ (لیتے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بے پروا اور قابلِ ستائش ہے۔ (۲۶۷)

﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ﴾

کچھ لوگ مسجد نبوی میں ردی کھجور لٹکا دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جائز ہے۔

﴿وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ﴾ تم خود لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ - وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا - وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾

(اور دیکھنا) شیطان (کا کہانہ ماننا وہ) تمہیں تنگدستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ (۲۶۸)

القاءِ رحمانی اور خیالِ شیطانی میں فرق:

جب خیال آئے کہ خیرات کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور اگر یہ خیال آئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو مغفرت ہوگی یہ القاءِ رحمانی ہے۔

فَحْشَاءٌ: ایسی برائی جس کا اثر و ضرر دوسروں تک پہنچے فحش میں تجاوز (بڑھ جانے) کا مفہوم ہے۔
امرء اقیس کہتا ہے: ”وَجِنْدٌ كَجِنْدِ الرَّيْمِ لَيْسَ بِفَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَتْهُ وَلَا بِمُعْطَلٍ“ میرے معشوق کی گردن ہرن کی گردن کی طرح ہے، بڑھی ہوئی نہیں ہے جب وہ گردن کو اٹھاتی ہے اور نہ اس کی گردن زیورات سے خالی ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِقُوهٖ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۲۷﴾

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور (مومنو) تم جو مال خرچ کرو گے تو اُس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیدیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہ کیا جائے گا۔ (۲۷)

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ صدقہ مشرک کو بھی دیا جاسکتا ہے اس کی ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَخْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ: ۱۰۰۲) مسلمان جب اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

کام آنے والی چیز جانی مالی قربانیاں ہیں نہ کہ وہ جھوٹے سہارے جن کے بارے میں لوگ اس اعتقاد میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ کے حضور ہمیں نجات کا پروانہ دلا کر رہیں گے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْلِهِمْ ۖ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾

(اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو) اُن حاجتمندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رُ کے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے (اور مانگنے سے عار رکھتے ہیں) یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص اُن کو غنی خیال کرتا ہے اور تم چہرے سے اُن کو صاف پہچان لو (کہ حاجتمند ہیں اور شرم کے سبب) لوگوں سے (منہ کھول کر اور) لپٹ کر نہیں مانگ سکتے اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اُس کو جانتا ہے۔ (۲۸)

صدقہ کے زیادہ مستحق وہ ہیں جن میں یہ پانچ اوصاف ہوں:

- (۱) جہاد یا علم دین حاصل کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں۔
- (۲) تعلیم کے حرج سے تجارت وغیرہ کے لیے نہیں نکل پاتے۔
- (۳) ایسی کشادہ پیشانی سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ناواقف ان کو غنی سمجھتے ہیں۔
- (۴) ان کے چہرے سے پہچان لوگے کہ وہ محتاج ہیں۔
- (۵) توکل ایسا غالب ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۴۳﴾

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں اُن کا صلہ اللہ کے پاس ہے۔ اور اُن کو (قیامت کے دن) نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ (۲۴۳)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ“ (مسند احمد: ۱۷۳۶۸، صحیح) جہراً قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور سرّاً قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۴۴﴾

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قبروں سے) اس طرح (حواس باختہ) اٹھیں گی جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو (نفع کے لحاظ سے) ویسا ہی ہے جیسے سود (لینا) حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ (سود لینے سے) باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اُس کا اور (قیامت میں) اُس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں (جلتے) رہیں گے۔ (۲۴۴)

﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ قیامت میں اپنی مجنونانہ حرکتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سود خور ہیں، اس طرح پورے عالمی مجمع میں ان کی زبردست رسوائی ہوگی، مجنوں تو بعض اوقات ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف کا

احساس نہیں ہوتا مگر سود خور ایسا مجنوں ہوگا جسے تکلیف کا احساس ہوگا۔

بیع: ایک درہم کی قیمت کا کپڑا دو درہم میں فروخت کیا تو یہ دو درہم کپڑے کا عوض ہوئے اور ایک درہم کے بدلے دو درہم لیا تو ایک درہم ایک درہم کے عوض ہوا، دوسرا درہم بلا عوض، کیوں کہ درہم ایک جنس کے ہیں اور کپڑا اور درہم علیحدہ علیحدہ جنس کے ہیں۔

سود صدقات کی عین ضد ہے:

تجارت میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے مگر سود خور کو کوئی خطرہ مول نہیں لینا پڑتا، اصل زر کے ساتھ اس کا حصول فائدہ یقینی ہوتا ہے، یہ بیع و تجارت نہیں کیونکہ اس میں نہ کوئی چیز بیچی جاتی ہے نہ خریدی جاتی ہے صرف سرمایہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، کرایہ بھی نہیں کیونکہ جو چیز Rent پر لی جاتی ہے وہ اصلاً باقی رہتی ہے اور بعینہ مالک کو لوٹا دی جاتی ہے، لیکن سود کے کاروبار میں قرضدار سرمایہ خرچ کر چکتا ہے اور مالک کے دیئے ہوئے سرمائے کو بعینہ واپس نہیں کرتا بلکہ دوسری رقم واپس کرتا ہے۔ تجارت میں آدمی کو اپنی ذہنی و عملی قوتیں صرف کرنا پڑتی ہیں، سود اخلاقی و معاشی دونوں اعتبار سے غلط اور انتہائی مضر ہے۔ ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ اہل عرب دیوانے کو کہتے تھے کہ اس کو آسیب لگ گیا ہے، سود خور بھی روپے کے پیچھے دیوانہ ہو کر پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی سود خوری کتنے تباہ کن اثرات معاشرے پر ڈال رہی ہے، چونکہ آخرت میں انسان اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں دنیا تھا اس لیے سود خور باؤ لے مغبوط الحواس کی صورت میں اٹھے گا۔

ارسطو نے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا تھا Money does not breed روپیہ، روپیہ نہیں پیدا کرتا۔ تجارت میں آدمی اپنا وقت، محنت، ذہانت صرف کر کے فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں محض ضرورت سے زائد مال دے کر بلا مشقت دوسروں کی کمائی میں شریک بن جاتا ہے۔

بیع کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) بیع الدین بالدين: ناجائز ہے۔ (۲) بیع العین بالدين: جائز ہے۔
- (۳) بیع الدین بالعین: قیمت نقد بیع ادھار جائز ہے، بیع سلم کہتے ہیں، شرط یہ ہے مدت، بھاؤ، قسم مقرر کر لے۔
- (۴) بیع العین بالعین: نقد کی نقد سے، جائز ہے۔

پراویڈنٹ فنڈ:

ملازمین کی تنخواہ سے کچھ رقم ہر ماہ حکومت کاٹ لیتی ہے، وہ رقم جمع ہوتی رہتی ہے اور اس کا سود بھی شامل ہوتا رہتا ہے اس میں سے صرف اپنی تنخواہ لینا جائز ہے، حکومت کو لکھ دیا جائے کہ سود شامل نہ کیا جائے تو حکومت نہیں کرتی۔

قسطوں کا معاملہ (بیع بالقسط):

اگر نقد لے تو اتنی ہی قیمت ہے لیکن ادھار لے تو قیمت میں اضافہ ہوگا مثلاً نقد دس روپے لیکن ادھار پندرہ روپے پانچ روپے زائد کس چیز کے لیے رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ روپے مدت کے عوض لے رہا ہے اور یہی سود ہے۔ عن ابی ہریرۃ رَضِیَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ“ (سنن ترمذی، کتاب البیوع: ۱۲۳۱، صحیح)

حرام کی ایک اور صورت:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ“ (سنن نسائی، کتاب البیوع: ۴۲۶۹، صحیح) قرض اور بیع سے منع فرمایا ہے، مثلاً ایک شخص کہتا ہے ایک ہزار قرض دیدو، دوسرا کہتا ہے ہزار روپے لو مگر شرط یہ ہے کہ اس ہزار روپے سے تم کچھ خریدنا چاہتے ہو تو وہ مجھ سے خریدو، اب اس رقم سے بازار میں چیز سے دامنوں مل سکتی ہے مگر آپ اس سے مہنگی خریدیں گے، اس حرام صورت میں پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔

اشیائے ربویہ چھ ہیں: (۱) سونا (۲) چاندی (۳) گیہوں (۴) جو (۵) چھوہارہ (۶) نمک

ان کا لین دین برابر برابر اور دست بدست ہو اس میں تفاضل جائز نہیں اور چیزوں میں بھی قیاس کر کے حکم جاری ہوگا مگر دونوں میں علت مشترک ہو۔ ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک علت قدر و جنس ہے، قدر سے مراد ناپ تول والی چیز ہے، ایک چیز ٹل رہی ہے اور دوسری بھی جیسے چاندی، سونا پھر اگر دونوں ایک جنس ہیں تو زیادتی منع ہے اور ادھار بھی اور اگر صرف قدر میں مشترک ہیں جنس غیر ہے، جیسے گیہوں اور جو دونوں نپنے والے ہیں اور جنس الگ ہے لہذا زیادتی جائز ہے مگر ادھار درست نہیں مثلاً ایک سیر گیہوں دے کر دوسیر جو لے اسی طرح جنس ایک ہو مگر قدر میں شریک نہ ہو جیسے پاکستان کے شہر پشاور کی ایک لنگی کو دوسری سے نیچے۔

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝

اللہ سود کو نابود (یعنی بے برکت) کرتا اور خیرات (کی برکت) کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ (۲۷۶)

صدقہ اور سود: صدقہ کی مثال مُسْهَل کی ہے، مُسْهَل سے بدن دبلا ہوتا ہے مگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ بدن سے فاسد مادہ نکل رہا ہے، یہ تندرستی ہے اور سود کی مثال ورم کی ہے، نادان اسے موٹا پا سمجھتا ہے اور ڈاکٹر اس کو پیغام موت سمجھتا ہے۔ سود خوری ناشکری ہے، مال اللہ نے دیا نعمت کے شکریہ میں کسی محتاج کو دے، اگر صدقہ دے تو بلا سود دے۔ سود خور کا یہ استدلال کہ بیع و ربا دونوں میں زیادتی ہے کوئی فرق نہیں اس استدلال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے جیسے بیوی عورت ہے اسی طرح ماں بھی عورت ہے ظاہر ہے بیوی حلال ہے اور ماں حرام ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ“ ربا (سود) کے ستر درجات ہیں سب سے چھوٹا ماں کے ساتھ زنا ہے۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات: ۲۲۷۴، صحیح) **انشورنس:** گاڑی، مکان، دوکان یا جان کسی بھی قسم کا انشورنس جائز نہیں ہے۔ مگر ہندوستان میں یہ معاملہ اجباری ہے تو جہاں جہاں مجبوری ہے انشورنس کرا لے بقیہ جائز نہیں، ہاں اگر کوئی Employee (نوکری پیشہ) ہے اور گورنمنٹ اس

کے لیے جیون بیمہ اجباری کرتی ہے تو کرا لے، اسی طرح Sensitive Areas میں دوکانوں، مکانوں کا انشورنس کرا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

ایکسیڈنٹ: ایک شخص کو کار نے کچل دیا اگر وہ مر گیا تو کار والے سے دیت کا مطالبہ کیا جائے گا، یہ قتل خطا کی قبیل سے ہے، سو اونٹ جس میں چالیس گا بھن اونٹیاں ہوں گی، علماء عرب نے کہا اونٹیوں کی قیمت لگا کر رقم دی جائے گی، اسی طرح ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو قتل خطا پر قیاس کرتے ہوئے ڈاکٹر جتنا کہے گا روالے کو دینا پڑے گا۔

سود پر چار وعیدیں:

(۱) ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾
قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو۔ (سورہ بقرہ: ۲۷۵)

(۲) ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ سود کو جائز کرنے والے ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔

(سورہ بقرہ: ۲۷۵)

(۳) ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ صدقہ بڑھتا ہے سود مٹ جاتا ہے۔

(سورہ بقرہ: ۲۷۶)

(۴) ﴿فَآذِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرادف ہے۔ (سورہ بقرہ: ۲۷۹)

سود کے تین وبال:

(۱) دل سخت ہونا (۲) ملک کی ترقی رک جانا صرف سود خور ہی سرسبز نظر آتا ہے۔

(۳) ہمدردی، انسانیت اور مروت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

سود کی تعریف:

”كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا“ (الجامع الصغير للسيوطي) اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر جامع صغیر کی دوسری شرح السراج المنیر میں عزیزی نے اس کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں قال الشيخ ”حدیث حسن لغیرہ“ کیونکہ دوسری روایات و آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے بہر حال محدثین کے نزدیک یہ حدیث ”صالح للعمل“ ہے، اس شخص کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں جس کے ذمے آپ کا قرض ہو۔ ربا اس زیادتی کا نام ہے جو قرض کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو، خواہ وہ شخصی ہو، صرفی ہو، جماعتی یا تجارتی ہو۔

ہجرت مدینہ کے آٹھویں سال فتح مکہ کے وقت آیات ربا نازل ہوئیں جن میں ربا کو حرام قرار دیا گیا۔ یہی ربا الجاہلیہ تھا جو حجۃ الوداع میں حرام کیا گیا۔

﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ﴾ سودخور اپنی مجنونانہ حرکتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور پورے میدان حشر میں رسوا ہوں گے، آسیب زدہ جھٹی کہا کیونکہ پاگل کو بعض اوقات تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کبھی مجنون ایک جگہ چپ چاپ پڑ جاتا ہے، سودخور ایسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی لغو حرکات سے پورے میدان حشر میں رسوا ہوں گے، سود کو یہ کہنا کہ یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے ایسے ہے جیسے زنا کو کہنا کہ یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔

مشرکین نے ”إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ“ نہیں بلکہ ترتیب کو الٹ دیا، جس میں ایک قسم کا مذاق ہے کہ اگر سود کو حرام کہا جائے تو بیع کو بھی حرام کہا جانا چاہئے یہ بہانہ نکال کر انہوں نے دوجرم کیے ایک قانون حق کی خلاف ورزی کی، دوسرے اس قانون ہی کو غلط بتایا۔

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ﴾ ایک اشکال کا جواب ہے کہ مکان یا جائیداد سود سے تیار کیے گئے کیا وہ سب حرام ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ مکان و جائیداد مالکوں کی ملکیت ہی میں رہیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دل سے توبہ کر چکا ہو، حرام قطعی کو حلال قطعی کہنا کفر ہے اس لیے ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ کہا گیا۔

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ جو سود کو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے اور حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہونے والا فاسق و اثم (گنہگار) ہے۔

صدقہ اور سود میں فرق:

صدقہ بلا معاوضہ اور سود بامعاوضہ ہوتا ہے اور صدقہ دینے والا اللہ کی رضا چاہتا ہے اور سود خور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ صدقہ بڑھانے کا کیا مطلب؟ سودخور کے ایک سو میں ۵ روپے بڑھ گئے اور صدقہ دینے والے کے سو میں سے ۵ گھٹ گئے تو پہلا زیادہ دوسرا کم کیسے ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ورم کی زیادتی بدن کی زیادتی ہے مگر یہ زیادتی مضر ہے، سامان راحت اور راحت میں فرق ہے، سودخوروں کے پاس گاڑی، بنگلہ سب ہے مگر راحت نہیں، وہ مال بڑھانے میں ایسے مست نظر آتے ہیں کہ انہیں اپنا ہوش رہتا ہے نہ بال بچوں کا، نہ گھر کا۔

﴿كَفَّارٍ﴾ حرام کو حلال سمجھنے والا۔

﴿أَثِيمٍ﴾ حرام کو حرام سمجھے مگر اس میں مبتلا رہے۔

سود کی علت تحریم: ایک کا نفع معین یقینی ہو اور دوسرے کا مشتبه ہو تو، یہ معاملہ ناجائز ہے، یہ علت تجارتی سود میں پائی جاتی ہے۔ سود کے طرفدار کہتے ہیں ایک فریق کا نقصان ہو اور دوسرے فریق کو نفع ہو تو یہ ناجائز ہے، دونوں کا فائدہ ہو تو جائز ہے حالانکہ دونوں کا فائدہ ہو مگر ایک کا فائدہ یقینی اور دوسرے کا مشتبه ہو تب بھی ناجائز ہے جیسا کہ بیع مخبرہ میں ہے۔

آدمی سود پریشانی میں لیتا ہے، اس طرح اس کی پریشانی سود خور کی آسانی اور کمائی کا ذریعہ بن گئی۔

بینک کے سود کا بظاہر فائدہ: دو لیول (سطح) پر:

(1) Large term: یعنی ایک شخص بینک سے لون لے کر انڈسٹری لگاتا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے۔

(۲) Mass term: کہ آدمی کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جنہیں وہ پورا نہیں کر پاتا اب وہ لون لے کر شاپنگ وغیرہ کر کے اپنی خواہش پوری کر لے، تو کیا حرج ہے؟ اور وہ بینک کی وجہ سے یہ کر سکتا ہے؟

جواب: یہی فوائد اگر چوری کے بیان کیے جائیں تو کیا چوری جائز ہو جائے گی؟ بینکنگ نظام دو سو سال پرانا ہے، اس دور میں ہمارے سامنے اس کی Latest shape (جدید شکل) موجود ہے، سود پر رقم لے کر انڈسٹری لگائیں تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جیسے نہر کا منصوبہ بنا کر سو کروڑ میں ڈیم یا نہر بنائی گئی تو اب کاشتکار پر ٹیکس لگے گا، پھر کاشتکار غلہ کی قیمت بڑھادے گا۔

انڈسٹری کا معاملہ: اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاور آف پرچس (Power of purchase) متاثر ہوگی پھر ڈمانڈ متاثر ہوگی، پھر سپلائی متاثر ہوگی، سود لینا دینا اگر رضامندی کے ساتھ ہو تو تب بھی جائز نہیں کیونکہ نقصان دوسروں کا ہو رہا ہے، عوام کا ہو رہا ہے، یہ سوال کہ دونوں رضا مند ہوں تو کیسے ناجائز ہوا؟ جواب: قانون الہی نتائج کو سامنے رکھتا ہے جیسے کاشتکار کی نہر کا معاملہ ہے، کہ وہاں غلہ کی مہنگائی سے عوام کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لَا يَبِغُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ“ (صحیح مسلم، کتاب البیوع: ۱۵۲۰) شہری باہر نکل کر دیہاتی سے لین دین نہ کرے۔ ایک شخص نے مال بیچا اور ابھی مال بیچنے والے ہی کی دوکان (گودام) میں پڑا ہوا ہے۔ فرض کیجئے مال دس لاکھ کا ہے۔ اور مشتری اسے اٹھاتا نہیں، وہ اس انتظار میں ہے کہ بھاؤ بڑھے اور میں اس مال کو پندرہ لاکھ میں بیچوں، یہ جائز نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَ ۖ هُوَ فْلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾

مومنو! جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے

والاتم میں (کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ) انصاف سے لکھے نیز لکھنے والا جیسا اُسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی (دستاویز کا) مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ جو اُس کا مالک ہے خوف کرے اور زرقرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اُس کا ولی ہو وہ انصاف کیساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو (ایسے معاملے کے) گواہ کر لیا کرو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو (کافی ہیں) کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلادے گی اور جب گواہ (گواہی کے لیے) طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اُس (کی دستاویز) کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے۔ اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر (ایسے معاملے کی) دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فرخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو اور کاتب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرنے والوں کا) کسی طرح نقصان نہ کریں۔ اگر تم (لوگ) ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو اور (دیکھو کہ) وہ تمہیں (کیسی مقید باتیں) سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ (۲۸۲)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾

جب سودی نظام کی شدت سے ممانعت کر دی گئی تو قرض معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت بن گیا۔ قرض دینے کا بڑا ثواب بتایا گیا مگر قرض کے معاملے میں بے احتیاطی جھگڑوں کا باعث ہے اس لیے اس سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئیں۔ (۱) مدت کا تعین کر لینا (۲) لکھ لینا (۳) گواہ بنانا۔ تحریر مقروض کو لکھوانی چاہئے یا خود لکھے، ان تین نکات کو اساس بنانا چاہیے۔ قرض کے احکام بیان ہیں جن میں اصولی طور پر تین باتیں ضروری قرار دی ہیں:

(۱) تحریر (۲) مدت کی تعیین (۳) گواہ (دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں)

﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

اس میں عورت کی کمتری کا اظہار نہیں بلکہ فطرت کا بیان ہے، جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ انسان اڑ نہیں سکتا تو اس میں انسان کی پرندوں سے کمتری لازم نہیں آتی۔

ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی ضروری قرار دینے میں عورتوں کی تحقیر کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کے معاملے میں مغالطے کا امکان ہے کیونکہ عورتیں تجارتی دنیا سے کم اور گھریلو مسائل سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں۔

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

اور اگر تم سفر پر ہو اور (دستاویز) لکھنے والا نہ مل سکے تو (کوئی چیز) رہن با قبضہ رکھ کر (قرض لے لو) اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دیدے) تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے۔ اور اللہ جو کہ اُس کا رب ہے اُس سے ڈرے۔ اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا۔ جو اُس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (۲۸۳)

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾

اس آیت سے صراحت ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے تو اس کے استحکام کے لیے اللہ نے دو صورتیں تجویز کی ہیں (۱) قرضدار کوئی دستاویز لکھ دے۔ (۲) یا بعوض قرض کوئی چیز مکفول کر دے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح قرض دہندہ دستاویز اپنے پاس رکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، ایسے ہی اشیائے مکفولہ سے بھی اسے اطمینان رہتا ہے، معلوم ہوا کہ دستاویز اور اشیائے مکفولہ سے صرف استحکام قرض مقصود ہوتا ہے اور کوئی دوسری غرض اس سے متعلق نہیں ہوتی، رہائشی مرہون (رہن رکھی ہوئی چیز) سے فائدہ اٹھانا تو یہ امر زائد ہے۔ آیت سے صاف ہے کہ شے مکفول سے مقصود صرف استحکام قرض ہے، اراضی مرہونہ (رہن رکھی ہوئی زمینیں) سے نفع اٹھانے کی بابت صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور مجتہدین میں سے کسی کا کوئی قول منقول نہیں، جن لوگوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کا اپنا خیال ہے، ظاہر ہے کہ شریعت میں بدون دلیل کسی کا قول معتبر نہیں ہے۔ رہن: شے مرہون (رہن رکھی ہوئی چیز) مرہن (جس کے پاس رہن رکھا جائے) کے پاس امانت ہے، قرضہ ادا کرنے پر وہ اس شے کو لوٹا دے کیونکہ شے امانت ہے، ہاں اگر امانت کسی آسمانی یا زمینی حادثے سے تلف ہو جائے تو اس کا معاوضہ نہیں اور یہ حکم ہے کہ کوئی کسی کو امانت سپرد کرے تو اس کو واپس دینا لازم ہے۔

﴿اِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ انسان کے دل میں جو دوسو سے آتے ہیں جن کو وہ خود برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر مواخذہ نہ کرے گا، ہاں اگر کوئی بری بات دل میں آئے اور آدمی اس کو اچھا سمجھ لے تو اچھا سمجھنا چونکہ اس کا اختیاری فعل ہے، اس پر مواخذہ ہوگا، گواہی دیتے ہیں مگر گول مول بات کہہ جاتے ہیں جس سے مضرت ہوتی ہے۔ اس کے لیے خوف الہی ضروری ہے تو کہا گیا ﴿وَأِنْ تُبْدُوا...﴾

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اُس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے

عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۲۸۴)

ارادے کے مختلف درجات:

- (۱) ”هَاجَسَ: مَا يُلْقَى فِي النَّفْسِ“ (دل میں کوئی خیال آیا)
- (۲) ”تَحَاطَرُ: جَزْيَانُهُ فِيهَا“ (وہ خیال اس کے دل میں چلنے لگے)
- (۳) ”حَدِيثُ النَّفْسِ: مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ التَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ أَمْ لَا؟“ (آدمی پس و پیش میں ہو کہ اس خیال کو عملی جامہ پہنائے یا نہیں)

- (۴) ”هَمٌّ: هُوَ مَا يُرْجَحُ قَصْدَ الْفِعْلِ“ (خیال کو عملی جامہ پہنانے کو ترجیح دے)
- (۵) ”عَزَمَ: قُوَّةُ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَالْجَزْمُ بِهِ“ (اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا پکا ارادہ کر لے) پہلے چار درجے معاف ہیں۔ پانچویں (عزم) پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔

دلیل: حدیث ”إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ“ (صحیح بخاری، کتاب الایمان: ۳۱)

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ سے اللہ تعالیٰ ہے اپنی قدرت کاملہ کا اور ﴿وَأَنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ سے اپنے کمال علم کا اظہار فرمایا۔
انسانی افعال کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) قلب سے متعلق (۲) اعضاء سے متعلق، پہلی قسم میں نیک و بد دونوں باتیں ہوتی ہیں اور دوسری قسم میں بھی۔
- قسم دوم کو ﴿وَأَنْ تُبَدُّوا﴾ سے اور قسم اول کو ﴿أَوْ تُخْفَوُا﴾ سے ظاہر کیا مگر نیک لوگوں سے کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے اور دل میں بھی خطرات بد پیدا ہو جاتے ہیں لہذا ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ کہا، یعنی انسان کی بعض باتیں مغفرت کا باعث اور بعض عذاب کا باعث ہوتی ہیں۔

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۳۵﴾

رسول (اللہ) اس کتاب پر جو اُن کے رب کی طرف سے اُن پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور مومن بھی۔ سب اللہ پر اور اُس کے فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم اُس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور وہ (اللہ سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرا حکم) سنا اور قبول کیا۔ اے رب ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہی۔ (۲۸۵)

﴿لَا تَفْرِقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ یہاں ایمان کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہاں مطلب یہ ہوگا کہ ہم نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۵۳) کا مطلب یہ ہے کہ درجے میں تو فرق ہوگا مگر تفضیل (فضیلت دینا) کے وقت ایسا نہ لگے کہ دوسرے نبی کی تنقیص و توہین ہو رہی ہو۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۲۷۱﴾

اللہ کسی شخص کو اُس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اُس کو اُن کا فائدہ ملے گا اور بُرے کرے گا تو اُسے اُن کا نقصان پہنچے گا۔ اے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے اللہ جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھنا اور (اے اللہ) ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو یہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں پر غالب فرما۔ (۲۸۶)

”حَمْلٌ“ اور ”تَحْمِيلٌ“: حَمَلَ اٹھانا۔ تَحْمِيلٌ اٹھوانا

﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ پوری ریل صاف کر دے۔

﴿وَاعْفِرْ لَنَا﴾ برائیوں کو چھپا دے اور نیکیوں کو ظاہر کر دے۔

﴿وَارْحَمْنَا﴾ جن گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو گیا تھا اپنے رحم سے اس عذاب کو دور کر دے اور اپنی اطاعت کی توفیق دے۔

گنہگاروں کو تین چیزوں کی ضرورت ہے:

(۱) اللہ اور اس کے درمیان جو ہے اللہ معاف کر دے۔

(۲) بندوں سے اسے چھپائے اسے رسوا نہ کرے۔

(۳) اور آئندہ اس سے بچائے۔

مسلم شریف میں ہے کہ ان مذکورہ دعاؤں کے جواب میں اللہ نے فرمایا، ہاں۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۲۵)

نکات - سورۃ البقرۃ (الف)

(۱) بنی اسرائیل بڑے بدخلق و بد مزاج تھے۔

(۲) انبیاء اور اپنے علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔

- (۳) ہر مسئلے میں قیل وقال اور کثرت سوال کے عادی تھے۔
- (۴) انبیاء و رسل جو لے کر آتے تھے اس پر عمل کرنے میں ٹال مٹول کرتے تھے۔
- (۵) بلا وجہ بال کی کھال نکالنے سے شرطیں بڑھتی جاتی ہیں اور اختیار کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔
- (۶) دین کے کسی معاملے کا مذاق اڑانا بہت بڑی جہالت ہے۔
- (۷) اللہ کے کسی حکم کی حکمت نہ سمجھ میں آئے تو اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔
- (۸) مرنے کے بعد زندگی ہے اور مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔
- (۹) بنی اسرائیل دو مرتبہ گائے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوئے، ایک مرتبہ جب انہوں نے پچھڑے کو معبود بنا لیا، دوسری مرتبہ جب انہیں گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا جب کہ گائے ابلدا لحيوان (جانوروں میں سب سے زیادہ بیوقوف جانور) ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بلاوت اور بیوقوفی ضرب المثل بن چکی ہے۔
- (۱۰) اللہ کی قدرت کی دلیل اس واقعہ میں ہے کہ ذبح کی ہوئی گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کر دیا۔
- (۱۱) ایسے معجزے جو دلوں کو ہلا کر رکھ دیں بنی اسرائیل کے سخت قلوب پر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔
- (۱۲) ان کے دل پتھر ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر پتھر عقل والے ہوتے اور یہ نشانیاں دیکھ لیتے تو ضرور قبول کر لیتے ”أَشَدُّ قَسْوَةً“ پتھر سے زیادہ سخت اس لیے کہا گیا کہ پتھر بھی بعض پہلوؤں سے نفع بخش ہے کہ بعض مرتبہ اس سے پانی نکل آتا ہے لیکن ان کے دل میں بالکل کوئی نفع نہیں۔
- نکتہ:** ”أَشَدُّ قَسْوَةً“ کہا ”أَقْسَى“ نہیں کیونکہ ”أَشَدُّ قَسْوَةً“ قسوت و سختی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، پھر سخت دل پر پتھر کی فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ ہر معاملہ اپنے عجیب ہونے کی وجہ سے اپنے سبب کے بیان کا محتاج تھا، کہ پتھر سے کبھی تین منافع حاصل ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کوئی منفعت نہیں۔ پتھر میں پہلا نفع یہ ہے کہ اس سے نہریں نکل جاتی ہیں تنجر کا مطلب ہے وسعت کے ساتھ کسی چیز کا کھلنا اور پتھر پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر سے دوسرا نفع یہ ہے کہ پتھر پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکلتا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے پیچھے بھی نہیں اور ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، پتھر کا تیسرا نفع اور ان کے دلوں کے مقابلے میں پتھر کا امتیاز کہ یہ اللہ کی خشیت سے نیچے گر پڑتے ہیں۔
- سوال:** اللہ کی خشیت سے گرنایہ تو عقلمند زندہ کی صفت ہے اور پتھر تو جماد ہے۔

جواب: پتھر جس جگہ ہوتا ہے وہاں سے نیچے گر پڑتا ہے تو اوپر سے نیچے گرنا انقیاد کی مثال ہے مگر یہ کفار اپنے تکبر و عناد پر مصر ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر میں ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ﴾ (سورہ کہف: ۷۷) ان دونوں کو ایک دیوار ملی جو ڈھنچا چاہتی تھی یعنی ایسی چیز اگر زندہ اور عاقل و مختار میں ظاہر ہوتی تو وہ گرنے ہی چاہتی ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۴) اللہ ایسے سخت دل والوں کی گھات

میں ہے اور ان کے اعمال کو ریکارڈ کروا رہا ہے، وہ دنیا و آخرت میں ان کا بدلہ دے گا، آیت مذکورہ میں بنی اسرائیل کی سخت دلی اور بصیرت کے فقدان اور نصیحتوں سے اثر نہ لینے کا بیان ہے خواہ وہ کتنی ہی نشانیاں دیکھ لیں ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۵) یعنی علمائے یہود نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اور انہیں اچھی طرح یہ علم تھا کہ کلام کا صحیح مفہوم کیا ہے، جس کی تاویل کر کے انہوں نے اسے کچھ کچھ بنا دیا۔ جو رشوت نہ دیتا اسے حق بتاتے اور جو رشوت دیتا تو نص میں تاویل کر کے اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ کچھ بنا دیا۔ جو رشوت نہ دیتا اسے حق بتاتے اور جو رشوت دیتا تو نص میں تاویل کر کے اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ بتاتے ”تَحْرِيفُ الشَّيْءِ هُوَ اِمَالَتُهُ“ تحریف کا مطلب جھکا دینا ہے یعنی کلام کے لفظ کو محتمل بنا دینا کہ اس کے دو معنی لیے جانے ممکن ہوں۔ تحریف کی مثال آیت کریمہ و قولوا حطّٰ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ شہر میں حطّٰ کہتے ہوئے داخل ہوں اور حطّٰ کا مطلب ہے ”أَحْطَظْ عَنَّا رَبَّنَا ذُنُوبَنَا“ اے ہمارے رب! ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو انہوں نے تحریف کرتے ہوئے حِطَّةً کہا یعنی ہمیں جو اور گناہوں دے اور گمراہ فرقوں کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے جیسے ”إِسْتَوَى“ کی تفسیر ”إِسْتَوَلَى“ سے کرنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا: کہ اللہ نے قرآن میں ان کی تحریف کی کیفیت کو متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔

تحریف کی پانچ صورتیں ہیں:

(۱) (لُبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ) یعنی حق کو باطل میں اس طرح خلط ملط کر دینا کہ حق باطل سے ممتاز نہ ہو سکے۔

(۲) (كَيْفَانُ الْحَقِّ) حق کا چھپالینا۔

(۳) (إِخْفَاءُ الْحَقِّ) یہ کتمان کے قریب قریب ہے۔

(۴) (تَحْرِيفُ الْكَلَامِ عَنْ مَوْضِعِهِ) کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا۔

اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) تحریف لفظی (۲) تحریف معنوی۔

(۵) (لُغِي اللِّسَانُ بِهِ): زبان کو اس طرح موڑ کر بات کرنا کہ سننے والے کو صحیح سے معلوم نہ ہو سکے کہ کلام کا حقیقی لفظ کیا

ہے، تو تحریف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو لفظوں کو گھٹا بڑھا دیا جائے یا معنی بدل دیا جائے۔ ﴿لِيَحْأْجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۶) جب اہل مدینہ ان سے مشورہ لیتے کہ محمد کی اتباع کیسی ہے؟ تو کہتے ان پر ایمان لے آؤ یہی

حق ہے، پھر انہیں میں سے ایک آدمی ان سے کہتا کہ ایسا کہہ کر اللہ کے یہاں اپنے خلاف حجت تیار کر رہے ہو تو کہتے یہ

تقیہ کی ایک قسم ہے۔

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۸)

ان میں سے جو اُن پڑھ یہود ہیں انہیں علم نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے مگر ان کے گمراہ ائمہ نے انہیں تمناؤں میں مبتلا کر دیا ہے کہ کتنے بھی گناہ کر لو اللہ انہیں معاف کر دے گا کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ ایک مفہوم اس آیت کا یہ بھی ہے کہ یہ صرف

تلاوت کرتے ہیں اور کتاب کو بغیر سمجھے اور تدبر کیے پڑھتے ہیں، یا وہ چیز پڑھتے ہیں جو ان کے گمراہ ائمہ نے ان کے لیے گھڑ دیا ہے کہ وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، گویا علماء یہود کا طریقہ تحریف کا تھا اور جہلاء یہود کا طریقہ تقلید کا تھا۔

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۷۹)

آیت میں کَتَبَتْ فعل ماضی اور يَكْسِبُونَ کو فعل مستقبل لایا گیا، یہ تنبیہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب میں تاویلات فاسدہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ مسلسل اور ہر وقت گناہ کمار ہے ہیں۔ آیت میں قول کا ذکر نہ کر کے کتابت کا ذکر کیا گیا کیونکہ کتابت قول اور اس سے زائد پر مشتمل ہوتی ہے، کتابت میں ہاتھ اور زبان دونوں کا جھوٹ شامل ہے۔ کتابت کا لفظ قول کے لفظ سے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ ہاتھ کے کلام کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے اور قول کا اثر مٹ جاتا ہے۔

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۝﴾

کا مطلب گناہوا اور گنی ہوئی چیز محصور اور محدود ہوتی ہے یعنی معدود کا مطلب قلیل اور محصور ہوتا ہے۔

﴿أَحَاطَ بِهٖ خَطِيئَتُهُ﴾

احاطہ کا مطلب گھیر لینا، گناہ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے جس کا شکنجہ گنہگار پر کستا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا کیونکہ گناہ نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی یہود پوری طرح گناہوں کے کچڑ میں لت پت ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں لیکن یہ شہوات کے قیدی ہیں، یہ گناہوں کے اثر کی ایک انتہائی بلند تعبیر ہے۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝﴾

انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بالفعل تمام انسانوں پر احسان کر سکے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ وہ تمام لوگوں سے معاملہ کر سکے، مگر جن سے معاملہ کرنا ضروری ہے وہ اس کے (اہل بیت) گھر والے ہیں اور وہ قریبی لوگ ہیں جن میں وہ پلا بڑھا ہے اور جن کے درمیان اس کی تربیت ہوئی ہے لہذا گھر والوں سے حسن معاملت کو واجب کیا تا کہ گھر کا ماحول صالح ہو پھر گھر کی اصلاح کے بعد رشتہ دار کی امداد کا بیان ہے اس کے بعد عام لوگ ہیں جن میں سب سے پہلے معاشرے کے دبے کچلے افراد ہیں اور وہ یتیم اور مسکین لوگ ہیں، پھر پوری امت کے حقوق کو بیان کیا گیا اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے اس لیے کہ ”الَّذِينَ النَّصِيحَةُ“ دین خیر خواہی کا نام ہے اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا مطلب صرف قول میں نرمی نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نافع ہو۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ قِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾

﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ کہا ”لَا یَسْفِکُ بَعْضُکُمْ دَمَ بَعْضٍ“ نہیں کہا بلکہ ﴿دِمَاءَكُمْ﴾ کہا اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک دین کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ نفس واحدہ کی طرح ہوتے ہیں تو جس نے کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے خود کو قتل کر دیا اس آیت میں خودکشی سے منع کیا گیا ہے اور دوسروں کو قتل کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ نیز اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دوسرے کے قتل کا سبب بھی مت بنو۔

﴿وَإِنْ يَأْتِوْكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۖ أَفَتُمْنُونُ بِنِعْمَةِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۖ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۖ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

یہود کا آپسی بھائی چارہ ذاتی مفاد کے لیے ہے اگر ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو تو ان کی اخوت ”أُخُوَّةٌ ذُنَابٌ“ (بھیڑیوں کی اخوت) ہے کہ جب کوئی بھئی یا زخمی ہو جاتا ہے تو بھئیے اسے اٹھاتے نہیں بلکہ اسے کھا جاتے ہیں۔
علماء نے کہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے چار عہد لیے:

(۱) ”تَرَكَ الْقَتْلَ“ (قتل نہ کرنا)

(۲) ”تَرَكَ الْإِخْرَاجَ“ (اپنے دیار سے نہ نکالنا)

(۳) ”تَرَكَ الْمُظَاهَرَةَ“ (دکھاوا چھوڑ دینا)

(۴) ”فِدَاءُ أَسَارَاهُمْ“ (فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑالینا)

تو یہودیوں نے تین چیزوں پر عمل کیا مگر فدیہ دے کر چھڑانے سے اعراض کیا تو اللہ نے انہیں ﴿بِنِعْمَةِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ کہہ کر پھٹکارا، علماء نے کہا ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے یہاں تک کہ بیت المال سے بھی قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے۔

﴿خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾

عام لوگوں کے لیے عبرت ہے جو بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں لہذا ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی کا عتاب اور آخرت میں سخت عذاب ہے جن کے بارے میں کہا گیا ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (سورہ حجر: ۹۱) یعنی انہوں نے قرآن کے اجزاء کر لیے بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کر دیا۔

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾

”إِيمَانٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ“ اور ”إِنْكَارٌ بِبَعْضِ الْكِتَابِ“ کی علت بتائی گئی کہ اس کا سبب صرف دنیوی زندگی کی سیادت، ریاست، قیادت اور عیش و عشرت ہے۔ ”إِشْتَرَاءٌ-بِشَرَاءٍ“ سے مستعار ہے معنی ہے ”إِسْتَعَبُّوا الدُّنْيَا عَلَىٰ“

الْآخِرَةِ“ یعنی آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا اسی کو ثراء سے تعبیر کیا گیا کیونکہ ثراء اس چیز میں ہوتی ہے جس سے مشتری (خریدار) محبت کرتا ہے۔ معنی ہے ”اِسْتَبَدَلُوْا وَاِخْتَارُوْا“ انہوں نے بدل لیا اور پسند کر لیا، لفظ ثراء میں وسعت ہے کیونکہ ثراء اور تجارت دونوں میں استبدال (لین دین) ہوتا ہے۔ اور جب ایک چیز کے بدلے ایک چیز لی جائے تو عرب وہاں ثراء کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی یہود نے ذلیل دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا اور فانی کو باقی پر ترجیح دیا، گویا انہوں نے ایمان اور نعیم آخرت دونوں کو حقیر قیمت میں بیچ دیا۔

﴿وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهِۦ بِالرُّسُلِ ۚ وَاتَيْنَا عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَآيٰتُنْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۚ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۭ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمْ اَسْتَكْبَرْتُمْ ۚ فَفَرِقْنَا كَذِبْتُمْ ۚ وَفَرِقْنَا تَقْتُلُوْنَ ۝﴾

”قَفَّيْنَا“ کا مطلب ہے ”الْمَشْيُ خَلْفَ الْقَفَا“ (گڈی کے پیچھے چلنا) ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے کہا ”قَفَوْتُ الرَّجُلَ اِذَا سَرَّتْ فِيْ اَثَرِهِ تَوْقِفِيْنَا“ کی مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول آئے۔

اب اللہ یہود کی مخالفت ان کے عناد و سرکشی کو بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لائے انہوں نے اس میں تحریف کر ڈالا اور اس میں موجود احکام کی عملی مخالفت کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی تشدید شریعت کے بعد تخفیفی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا انہیں ایسے معجزات عطا کیے جو ان کے پیغمبر ہونے کی دلیل تھے لیکن انہوں نے ان کی تکذیب کی یہی نہیں بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے، ایک فریق نے تکذیب کی راہ اختیار کی اور ایک فریق قتل عیسیٰ پر کمر بستہ ہو گیا، جس سے یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے ہر زمانے میں تمام نبیوں کی مخالفت کی اور وہ قوم جس کی عادت ہی ایسی ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کی توبیخ زیادہ کی جائے تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ اور شریعت محمدیہ کی تکذیب اور انکار کے پیچھے صرف اور صرف ان کا تکبر اور حسد کا رفرما ہے۔

روح القدس - اس میں تین اقوال ہیں:

- (۱) روح القدس جبریل علیہ السلام ہیں، قدس کا معنی طہارۃ ہے۔
- (۲) عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یعنی مرے ہوئے میں روح ڈال دیتے تھے۔
- (۳) روح القدس سے مراد انجیل ہے جس طرح قرآن کو روح کہا گیا۔

﴿اَسْتَكْبَرْتُمْ ۚ اِلَّا سِتْكِبَارُ ۚ اِلَّا تَصَافُ بِالْكِبْرِ ۚ﴾ یعنی تکبر سے متصف ہونا استکبار ہے۔ یہاں خود کو اتباع رسول سے بے نیاز سمجھنا مراد ہے اور ان کا یہ عقیدہ کہ وہ اس بات سے بلند ہیں کہ کسی رسول و نبی کے تابع دار بنیں اور تکبر، اعجاب بالنفس (خود پسندی) سے جنم لیتا ہے۔

﴿كَذَبْتُمْ﴾ یہاں تکذیب کو قتل پر مقدم کیا گیا کیونکہ تکذیب ہی وہ برائی ہے جو سب سے پہلے صادر ہوتی ہے۔

نکتہ عجیبہ: ﴿تَقْتُلُونَ﴾ کو صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر کیا گیا جو حال پر دلالت کرتا ہے تاکہ سامع کے خیال میں اس قبیح تصویر کو پیش کر دے کہ اگرچہ ان افعال پر صدیاں گزر گئیں مگر ان کے یہ غلیظ کارنامے ایسے ہیں کہ ان کی جدت پرانی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے جیسے ان کے یہ افعال قبیحہ ابھی کے ہیں۔

ابن مزیر سکندری نے ”حاشیہ کشاف“ میں لکھا ہے ”التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ يُفِيدُ ذَلِكَ إِلَّا سِتْخَصَّارَ لِلْحَالِ دُونَ الْمَاضِي“ مضارع کے ساتھ تعبیر کرنا ماضی کو حال میں حاضر کر دینے کا فائدہ دیتا ہے۔

﴿وَقَالُوا أَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ بِمَا يَكْفُرُهُمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾

﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ غلف، آغلف کی جمع ہے یہاں وہ پردہ مراد ہے جو بات کو دل تک پہنچنے سے روک دیتا ہے اس کے دو معانی ہیں:

- (۱) ہمارے قلوب علم کے برتن ہیں ہم جو بھی علم سنتے ہیں وہ ہمارے قلوب میں ہوتا ہے سوائے اس علم کے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ علم ہی نہیں ہے۔
 - (۲) جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو اس چیز سے ہمارے دل ڈھکے ہوئے اور بند ہیں پس ہم اسے نہیں سمجھتے ہیں اور یہ کہ ان کے دل گمراہیوں سے محفوظ ہیں یعنی وہی حق پر ہیں بقیہ سب گمراہ ہیں۔
- ﴿بِكْفُرِهِمْ﴾ فضیلت سے روکنے والے دو اسباب ہیں:

- (۱) ایک کی ابتداء خود انسان کی طرف سے نہیں ہوتی جیسے قبیح چیز کا مرتکب معذور ہو جیسے وہ پاگل ہو یا بیمار ہو۔
- (۲) وہ سبب خود انسان کی طرف سے ہو۔ تو اللہ نے بیان فرمایا: کہ ان کے دل علم سے روک دیئے گئے ہیں اس کا سبب ان کا کفر ہے اور یہ خود ان کی طرف سے ہے۔

﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں یعنی تھوڑے عرصے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ اس طرح کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ایمان میں کمال نہ ہو تو وہ قابلِ وقعت نہیں ہوتا اور ان پر لعنت جو کی گئی ان کے اسی ناقابلِ وقعت ایمان کی وجہ سے کی گئی ہے۔

لعنت: ”أَلَا بُعَادُ عَنِ الرَّحْمَةِ“ (رحمت سے دور کرنا) کو کہتے ہیں۔ وہ عمل کرتے تو رحم کئے جاتے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا لہذا وہ ملعون ٹھہرے اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو حق کو پہچان لے مگر اس کی اتباع نہ کرے اس سے یہ حقیقت بھی آشکار ہوئی کہ قضا و قدر کو اپنے کفر اور صراطِ مستقیم سے ہٹنے کی دلیل بنانا ابلیس اور اس کے متبعین کی عادت ہے۔ تقدیر برحق ہے اور وہ نافذ ہے لیکن اللہ ایمان کے متلاشی کو ایمان سے نہیں روکتا بلکہ کافر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور یہ اس کے کفر کا پورا بدلہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (سورہ صف: ۵) ہے۔

﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ میں مازاندہ ہے اور یہ جہاں آتا ہے یا تو عموم کا فائدہ دیتا ہے یا تفہیم و عظمت کا۔

ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے کہا: کہ کلام جدید کا مبتدا ابن جاتا ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے تو ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾

کا مطلب ہوا ﴿فَإِيْمَانًا قَلِيْلًا﴾ اُوں اَلَّذِيْ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ﴿اور تفخيم شے کے لیے آتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ﴿فِيْمَا رَحْمَةً مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۵۹) اللہ کی رحمت عظیمہ کے سبب آپ ﷺ نرم ہیں۔
﴿فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ﴾ کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایک وقت ایمان لائے اور دوسرے وقت انکار کر دیا۔ دنیوی فائدہ ہو تو ایمان لائیں دنیوی نقصان ہو تو پھر جائیں گویا ان کے یہاں دو پیمانے ہیں۔

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى اللّٰذِيْنَ كَفَرُوْا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ﴾
﴿يَسْتَفْتِحُوْنَ﴾ کہتے تھے کہ ہم محمد ﷺ کی مدد کریں گے۔

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ﴾ جب محمد ﷺ ان کے پاس آگئے تو انہوں نے انہیں پہچاننے کے بعد بھی انکار کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں ان کی سیادت و قیادت نہ چھین جائے۔

﴿بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا﴾ (سورہ بقرہ: ۹۰) ہر انسان خود کو کسی قیمت کے ہم وزن قرار دیتا ہے۔ خواہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اگر کوئی خود کو کفر کے ہم وزن قرار دے تو یہ سب سے بُرا اور گھائٹے کا سودا ہے دنیا کا گھانا تو ان کا اس طرح ہوا کہ وہ کسی معزز قافلے میں منضم نہیں ہوئے آخرت کا گھانا اس طرح کہ عذاب مہین ان کا منتظر ہے اور ان کے اس گھائٹے کا سبب محمد رسول اللہ سے حسد اور اس بات کے لیے کینہ اور جلن تھا کہ محمد ﷺ کو اللہ نے کیوں رسول بنایا رسول تو ان میں سے ہونا چاہئے تھا حالانکہ اللہ اپنا فضل اپنے جس بندے کو چاہے عطا کرتا ہے۔ یہود کی فطرت ناشکری فطرت ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر دنیا میں ان کے سوا اور کسی کو حاصل ہو انہوں نے انسانیت سے کبھی محبت نہیں کی اور نہ اس سے تعلق رکھا یہی نہیں بلکہ اللہ کے تمام احسانات کے باوجود انہیں اللہ سے بھی کبھی محبت نہیں رہی۔ اسی وجہ سے وہ بار بار موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتے تھے اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے رب سے دعا کرو۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ گوشہ گمنامی میں رہے گویا وہ ایسی شاخ ہے جو شجر حیات سے کٹ کر الگ ہو چکی ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے اپنے دلوں میں کینہ چھپائے ہوئے ہیں اسی وجہ سے وہ پوری دنیا میں فتنوں کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ اپنے مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام شران کے احساس برتری سے پیدا ہوا ہے۔

لفظ ”بِئْسَ“ کا نکتہ: بِئْسَ میں ”ما“ نکرہ ہے جو شیعنا کے معنی میں ہے یہ بئس کے فاعل سے تمیز واقع ہے یعنی جس چیز کے بدلے انہوں نے خود کو بیچا وہ کتنی بری ہے اور وہ کفر ہے جو انہیں خلود فی النار کی بشارت دیتا ہے گویا خود کو بیچ کر انہیں قیمت سوائے کفر کے کچھ نہیں ملی اور لفظ ”ما“ ہر اس چیز کی تحقیر پر دلالت کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ یہود نے سمجھا کہ انہوں نے خود کو متاع زائل، وقتی سرداری اور ختم ہونے والی عزت کے بدلے بیچ دیا ہے مگر اپنی حماقت سے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہیں جو قیمت ملی وہ کفر ہے جو ہمیشہ کی ہلاکت اور تکلیف کی طرف لے جانے والا ہے۔

﴿بَغْيًا﴾ بغياً ہوا التجاؤ زفی الطلّب (طلب میں حد سے بڑھنے) کو کہتے ہیں اگر یہ طلب حق کے بارے میں ہے تو محمود ہے اور اگر یہ طلب باطل کے لیے ہے تو مذموم ہے۔ اسی وجہ سے اکثر جگہ بغی کے ساتھ بغیر الحق کی قید آتی ہے یہاں بغی سے مراد یہود کے دلوں میں چھپا ہوا حسد و کینہ ہے۔

﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ یہاں دو مختلف چیزوں کے لیے دو غضبوں کا اثبات نہیں بلکہ اس سے غضب میں تاکید اور کثرت مراد ہے کیونکہ یہ کفر اگرچہ ایک ہے مگر بہت ہی بڑا ہے۔

عذاب کی صفات کا نکتہ: عذاب کی صفت جرم اور سیاق کے اعتبار سے لائی جاتی ہے کبھی عذاب کی صفت عظیم لائی جاتی ہے کیونکہ عظیم جرم کا بدلہ دینا ہوتا ہے۔ کبھی عذاب کی صفت الیم لائی جاتی ہے کیونکہ کفار مومنوں کو جسمانی اور نفسیاتی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہاں عذاب کی صفت مہین لائی گئی کیونکہ یہود کے کفر کا سبب بغی اور حسد تھا جو تکبر سے پیدا ہوا۔ تو تکبر کی مناسبت سے اہانت اور تذلیل کی صفت لائی گئی۔

﴿فَلَمْ تَقْتُلُون﴾ کا نکتہ: اس سے مراد ماضی میں انبیاء کا قتل تھا مگر صیغہ مضارع سے اسے بیان کیا گیا جس میں دلیل یہ ہے کہ جو شخص گناہ پر راضی ہو وہ گناہ کرنے والے کی طرح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اپنے پیشروؤں کی طرح قتل انبیاء سے راضی تھے تو اللہ نے انہیں بھی قاتل کہہ دیا۔

﴿بِالْبَيِّنَات﴾ تسع آیات: مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ۹ نشانیاں یہ ہیں:

(۱) عصا (۲) ید بیضا (۳) قحط (۴) پھلوں کی کمی (۵) خون (۶) طوفان (۷) ٹڈی (۸) جوں (۹) مینڈھک

﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بعض مفسرین نے کہا کہ جب اللہ نے پہاڑ کو ان کے سر پر مسلط کر دیا تو انہوں نے سَمِعْنَا کہا اور جب پہاڑ کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا تو عَصَيْنَا کہا۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں سَمِعْنَا کا مطلب ہے زبان سے ہم نے اقرار کیا اور عَصَيْنَا کا مطلب ہے ہم نے دل سے انکار کیا۔

﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ کہا جاتا ہے ”ضَرَبُوا فِي رُؤُوسِهِمْ“ پہلے ضرب کی نسبت ان کی طرف کی گئی پھر محل ضرب (مار پڑنے کی جگہ) کو بیان کیا اسی طرح اشراب کو یہود کی طرف منسوب کیا گیا پھر محل اشراب (قلوب) کو ذکر کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کی محبت اس طرح ان کے دل میں سرایت کر گئی تھی جیسے رنگ کپڑے میں سرایت کر جاتا ہے جو شدت ملازمت کی دلیل ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا مَرْكُمۡ بِہٖ اِيْمَانُكُمۡ اِنۡ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

اگر تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو یہ کتاب برا ایمان ہے جو کفر کا حکم دیتا ہے یہ ان کی تکذیب ہے کیونکہ وہ گمان کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں کہ جب یہود نے کہا ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی تو اللہ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے آباء نے ایمان کا دعویٰ کیا مگر بچھڑے کی پوجا کی۔

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ایک ہی جگہ اس قول کا دو مرتبہ ذکر ان کے اس ایمان کی حقیقت کا پول کھول رہا ہے جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ایمان تو شک اور نفاق کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا ہے اور نہ ایسے ایمان والوں کو مومنین کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے۔

”سَمِعَ“ کے معانی:

(۱) ”قُوَّةُ فِي الْأُذُنِ“ کان میں سننے کی قوت (قوت شنوائی)

(۲) ”كَانَ“ ﴿حَتَّمَهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۷)

(۳) ”فَعَلَ سَمَاعٌ“ (مصدر) یعنی سنا ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ﴾ (سورہ شعراء: ۲۱۲)

(۴) ”فَهُمْ“ (سمجھنا) ﴿وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (سورہ انفال: ۳۱) ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ (نساء: ۲۶) کہ ہم نے آپ کی بات سمجھ لی لیکن

بات نہیں مانی۔ ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ (سورہ

نمل: ۸۰) میں اسماع افہام (سمجھانا) کے معنی میں ہے کہ انہیں آپ نہیں سمجھا سکتے کیونکہ یہ اپنے برے عملوں کی وجہ

سے اس قوت عاقلہ (سمجھنے والی قوت) کو کھو بیٹھے ہیں۔

”وَأَسْمَعُ غَيْرُ مُسْمِعٍ“ کا مطلب

(۱) ”دُعَاءٌ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالصَّمِّ“ کسی کو بہرے ہونے کی بددعا دینا جیسے کہا جائے ”أَسْمَعَكَ اللَّهُ أَمْي جَعَلَكَ

اللَّهُ أَصَمَّ: أَسْمَعَكَ اللَّهُ“ کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے بہرا کر دے۔

(۲) ”نَفَى تَوَجُّهِ السَّبَبِ لَهُ“ (اس کے لیے برا بھلا کہنے کی توجہ کی نفی) وہم ہو کہ آیا وہ تعظیم کر رہا ہے یا اس کو دعا دے

رہا ہے مگر وہ بددعا دے رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”أَسْمَعْتُ فَلَانًا إِذَا سَبَّيْتَهُ“

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ جو حیات، انسانیت کے ساتھ خاص ہے جس کے ذریعے وہ نفع اور نقصان پہنچانے والی

چیزوں میں فرق کرتے ہیں تو یہ ارواح اور قلوب اور ضمائر کے مردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ﴿أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصُرُ يَوْمَ

يَأْتُونَنَا﴾ (سورہ مریم: ۳۸) کہ وہ قیامت کے دن وہ تمام چیزیں سن اور دیکھ لیں گے جو دنیا میں ان پر مخفی رہی ہیں اور آج

جس سے وہ اپنے اوپر ظلم کی وجہ سے غافل ہیں اور غور و فکر کو چھوڑ رکھا ہے۔

﴿فَتَسْمَعُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت صرف انہیں کے لیے ہے اور آخرت کی

کامیابی صرف انہیں کے لیے مخصوص ہے۔ اس آیت میں ان کے دعوے کا کئی وجوہ سے رد ہے۔

(۱) مخالف کے خلاف دلیل میں یہ کہنا درست نہیں۔ ”إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَافْعَلْ كَذَا“ اگر ایسا ایسا ہو تو میں ایسا ایسا

کر لیا کروں گا۔ یہ علم مناظرہ کا بنیادی اصول ہے اور یہودیوں کے بارے میں آیت ﴿إِنْ كَانَتْ﴾ سے شروع ہوئی ہے۔

(۲) یہود کہتے تھے ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۱) جنت میں

صرف یہودی جائیں گے اور کہتے تھے کہ ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۸) ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اور کہتے تھے ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ (سورہ بقرہ: ۸۰) جہنم کی آگ ہمیں چند دن چھوئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔

(۳) ان کا عقیدہ تھا کہ وہی حق پر ہیں اور سارے فرقے باطل ہیں اللہ نے انہیں ظالم کہا۔ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۵)

(۴) ان کا یہ عقیدہ کہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں یہ انتساب انہیں عذاب جہنم سے چھٹکارا دلادے گا ﴿وَمَا هُوَ بِمُزْحِرِهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۶) سے ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا۔

خود یہود کے مطابق دین یہودیت کی بنیاد چار اصولوں پر ہے:

(۱) وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ”شعب اللہ المختار“ ہیں۔

(۲) وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔

(۳) صرف یہودیوں کی عبادت ہی قبول ہوتی ہے اس لیے صرف وہی مومن ہیں۔

(۴) یہود اللہ کے نفس سے پیدا ہوئے ہیں ان کا اور اللہ کا عنصر ایک ہی ہے۔ لہذا جوہر کے اعتبار سے وہ اس کے پاک بیٹے ہیں جب کہ دوسرے انسان گویمس (Goims) پیدا کئے گئے ہیں اور ان کی تخلیق شیطانی مٹی یا ناپاک حیوانیت سے ہوئی ہے اور یہ گویمس صرف یہود کی خدمت کے لیے پیدا کئے گئے ہیں اور انہیں بشری صورت اس وجہ سے دی گئی تاکہ وہ ان کا اکرام کریں اور دونوں گروہوں کے درمیان تعامل آسان ہو جائے۔ عالم کے رفتار حالات پر نظر رکھنے والا یہودیوں کی مجرمانہ سرگرمیوں سے ان کے ان عقائد کا اندازہ کر سکتا ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ علیہ نے کہا: جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہود کے قول کے فاسد اور باطل ہونے پر انہیں کے قول سے دلیل پکڑی ہے۔ فرمایا ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۴) کہ دنیا کی نعمتیں قلیل اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں اور یہودیوں کو جو دنیا کی تھوڑی نعمتیں ملی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کڑوی ہو گئی ہیں تو جو شخص معمولی نعمتوں میں ہو اور وہ بھی کڑوی ہوں اور اسے یقین ہو کہ موت کے بعد صرف اسی کے لیے جنت کی عظیم نعمتیں ہیں تو انہیں لازماً موت کی رغبت ہونی چاہئے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۹۵) کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اس وقت یہود کے دعوے کا بطلان قطعی طور پر ثابت ہو گیا اور اللہ کا یہ فرمان ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ کے بعد ﴿أَبَدًا﴾ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے یہ قطعی خبر ہے کہ وہ مستقبل میں بھی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اور علامات اس بات پر شاہد ہیں۔ کم از کم اس آیت کو جھٹلانے کے لیے وہ موت کی تمنا کر لیتے۔ یہ قرآن حکیم کا عظیم اعجاز ہے۔

کلمہ عجیبہ: سورة البقرة کی اس آیت میں ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ﴾ ہے اور سورہ جمعہ کی آیت میں ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْهُ﴾ ہے۔ تو سورة البقرة میں ”لَنْ“ اور سورہ جمعہ میں ”لَا“ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں یہود کا قول یہ ہے کہ جنت صرف انہیں کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے اور ”سورہ جمعہ“ میں انہوں نے کہا وہ اللہ کے اولیاء ہیں اور دوسرے لوگ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ تو ”سورہ البقرة“ کی آیت میں یہود کا دعویٰ ”سورہ جمعہ“ کی آیت میں موجود دعویٰ سے بڑا ہے کہ جنت کا حصول دارِ ثواب (آخرت) میں ہے اور ولایت اگر سچی ہے تو وہ جنت کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ راستہ اور منزل میں بڑا فرق ہوتا ہے لہذا سورة البقرة میں یہود کا دعویٰ چونکہ ”سورہ جمعہ“ کے دعویٰ سے بڑا تھا لہذا ان کے دعویٰ کے بطلان کے لیے ”لَنْ“ لایا گیا جو الفاظِ نافیہ میں سب سے زیادہ قوی ہے اور دوسرا دعویٰ چونکہ زیادہ عظیم نہ تھا تو اس کو رد کرنے کے لیے ”لَا“ ہی پر اکتفا کیا گیا کیونکہ لفظ ”لَا“ نفی کے معنی کا فائدہ دینے کے لیے قوت کی انتہا نہیں رکھتا۔

﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ (سورہ بقرہ: ۹۶) معنی لَا شَرَاكَ ”عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ“ اشراک کا معنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہود تمام لوگوں، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ موت کو نا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں۔

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ﴾ یہ عقل اور عقیدے کا عجیب انحطاط ہے کہ جبریل اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ سے یہ بتایا کہ یہی جبریل فرشتہ تمام نبیوں پر اترتا تھا اور قرآن پچھلی کتابوں کا مخالف نہیں بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے تو انہیں قرآن سے، جبریل سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہئے نہ کہ ان سے عداوت رکھنی چاہئے۔

﴿نَحْمَدُكَ يَا رَبِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰۱)

تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور کسی چیز کے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب ہے کہ وہ چیز قابلِ التفات نہیں ہے۔ ﴿كَاتِبُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ علماء یہود جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر وہ تجاہلِ عارفانہ برت رہے ہیں یعنی جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں۔ لفظ تَبَذَّ جو پے درپے دو آیتوں میں آیا ہے اس پر غور کریں پھر ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ پر غور کریں اور پھر لفظ کَلَمًا کو دیکھیں جو تکرار پر دلالت کرتا ہے کہ یہود نے کتاب کو پھینک دیا۔ کسی چیز کو پھینک دینا اس کو بے قدر و قیمت سمجھنے اس کی ناقدری ہے۔ دوسرے پیٹھ کے پیچھے پھینکنا اس کو بالکل ناقابلِ التفات سمجھنا ہے اور کَلَمًا کا مطلب ’جب جب‘ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے عہد کو توڑا ہے۔

﴿وَسُئِلَ فِي عَمْرِائِيهَا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۳) خراب (اجاڑنا) کی دو قسمیں ہیں: (۱) خراب حسی (۲) خراب معنوی

خراب حسی: اسے منہدم کرنا اور خراب معنوی: اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اس میں آنے سے روکنا۔

﴿بِشْرًا وَنَذِيرًا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۱۹) ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور جو صرف بشارتوں پر اکتفا کر لے وہ غلطی

پر ہے اور جو شخص صرف ڈراوے پر اکتفا کرے اس نے بھی غلطی کی۔ جس نے ان دونوں پر توجہ دی تو درستگی کو پہنچا۔

﴿إِنَّ هُدًى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۰) ہدایت صرف قرآن وحدیث میں ہے۔

﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۲۶) رزق دنیوی رحمت ہے جو مومنین کے ساتھ خاص نہیں بخلاف

امامت کے کہ وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ نیز عادل، امامت کا اہل ہوگا نہ کہ ظالم۔

﴿وَتُوبَ عَلَيْنَا﴾ (۱۲۸) تو ہماری توبہ کو قبول فرما چونکہ ہر آدمی سے قصور ہوتا ہے لہذا اسے توبہ کی ضرورت ہے۔

توبہ کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) ”تَوْبَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ“ گناہ پر ندامت پھر اسے نہ کرنے کا عزم۔

(۲) ”تَوْبَةُ الْخَوَاصِ“ اعمال میں کچھ کمی کی وجہ سے۔

(۳) ”تَوْبَةُ خَوَاصِ الْخَوَاصِ“ رفع درجات کے لیے۔

﴿فَلَا تَتُوبُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (۱۳۲) جو جس چیز پر جیتا ہے غالباً اسی چیز پر اس کی موت آتی ہے۔

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۴/۱۳۱) اس آیت کو دوبار لایا گیا کیونکہ اس میں تہدید و تحویف

ہے کہ انبیاء کرام جیسے مقربین بارگاہ الہی کو ان کی امامت و فضیلت کے باوجود ان کے کسب و عمل پر بدلہ دیا جائے گا تو تم تو بدرجہ اولیٰ اس کے لائق ہو۔

﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا تَهْتَدُوا﴾ (۱۳۵) مومن کو نعروں اور دعوؤں پر نہیں بلکہ حقائق پر توجہ دینی چاہئے۔

﴿وَمَا أَوْفَى النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ (۱۳۶) دین کا عطیہ حقیقی عطیہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم انبیاء

کے ملک اور مال وغیرہ پر ایمان لائیں بلکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پر جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لائیں۔

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۶) ایمان باللہ کو مقدم کیا کیونکہ شریعتوں کے بدلنے سے ایمان باللہ میں تبدیلی

نہیں ہوتی۔ نیز اس میں یہ بھی حکم ہے کہ حق کا اعلان کیا جائے۔

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۶) فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: لوگوں کے لیے (یعنی ڈر سے) عمل

چھوڑ دینا ”ریا“ ہے اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے۔ اور جسے اللہ ان دونوں چیزوں سے بچالے تو اسے اخلاص کی دولت مل گئی۔

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ (آیت: ۱۴۲) عقل مند آدمی بیوقوفوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ

کے احکام پر اعتراض کرنے والا جاہل اور بیوقوف ہوتا ہے۔

﴿وَسَطًا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۴۳) امت محمدیہ کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اسے شریعت بھی ایسی دی جو

افراط و تفریط سے پاک ہے۔

نکتہ: یہ آیت نمبر ۱۴۳ بیچ والی آیت ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں کل ۲۸۶ آیتیں ہیں۔ امت وسط والی آیت اس سورہ کے بیچ میں رکھی گئی ہے۔

﴿بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۳) مصیبت کے وقت سب سے بہترین علاج نماز اور صبر ہے۔
 ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۴) یہ قاعدہ ہے کہ عقلمند آدمی اپنی کسی محبوب چیز کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے اس سے اچھی چیز نہ مل جائے۔ تو دنیا کی محبوب زندگی اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسے اس سے اچھی حیات نہ مل جائے۔ معلوم ہوا کہ حیات اخروی حیات دنیوی سے کہیں اعلیٰ و افضل ہے۔
 ﴿بَشَىٰ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۵) تھوڑے سے خوف اور بھوک وغیرہ سے آزمائش کی جاتی ہے۔ مکمل طور پر اگر آزمائش کی جاتی تو ہلاک ہو جاتے۔

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (۱۵۶) اس کلمے میں اللہ کی توحید اور اس کی عبودیت کا اقرار اور اس بات کا یقین ہے کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے۔ اگر یعقوب کو یہ کلمات معلوم ہوتے تو یاسفی علی یوسف (ہائے یوسف!) نہ کہتے۔ (جامع الاحادیث للسیوطی: ۴۳۹۰۱)
 ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۵۹) علماء سوء پر کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے۔

﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۶۵) اگر اللہ کی محبت دل میں گھر کر جائے تو اس کے اثرات اعضاء پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی مرضی پر عمل کرے گا۔ اسے اس سے ملاقات کا شوق ہوگا اور اس کے ذکر سے انسیت ہوگی اور غیر اللہ سے وحشت ہوگی۔ اور دنیا اس کے دل سے نکل جائے گی۔ پس جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا میں مسابقت کر رہا ہے اور اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے اختیار کر رہا ہے وہ عالم، علماء سوء میں سے ہے۔
 ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ (آیت: ۱۷۴) قیامت کے دن اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں علم چھپا لیا اور لوگوں کا تزکیہ نہیں کیا۔

﴿وَاتَّقِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ (آیت: ۱۷۷) مال کی محبت کے باوجود اسے اللہ سے تقرب کے لیے خرچ کرنا ایمان کی دلیل ہے اسی طرح تنگدستی میں صدقہ کرنا افضل ہے۔

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (آیت: ۱۸۸) روزوں کے مسائل اور فضائل کے بیان کے بعد اکل حرام سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حرام کھانے سے روزہ و اعتکاف عند اللہ مقبول نہیں ہوتے۔

﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ (۱۹۳) اس سے مقصود کفار کا خون بہانا نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آجائے۔
 ﴿وَالْفَقُّوْا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (آیت: ۱۹۵) اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرد اور معاشرہ کے لیے امان ہے اور خرچ سے رک جانا ہلاکت ہے۔

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ (آیت: ۱۹۷) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ آدمی جب حج کر کے لوٹے تو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی طرف رغبت رکھے۔

﴿الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (آیت: ۱۹۷)

(جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے (اسے خبردار رہنا چاہیے کہ) حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو جائے) جس طرح زندہ رہنے کے لیے آدمی مادی اسباب جیسے کھانا پینا وغیرہ پر توجہ دیتا ہے اسی طرح دل کی زندگی کے لیے اسے اسباب شرعیہ اختیار کرنا چاہئے۔

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو اسے چھوٹی نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ تمہاری آنکھوں میں کوئی چھوٹی چیز اللہ کے نزدیک بڑی ہو سکتی ہے۔

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَقَاصَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ (آیت: ۱۹۹)

ہر عبادت اور نیک عمل کے بعد اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے استغفار کرنا چاہئے۔

﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آیت: ۲۰۲) علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ اتنے زیادہ لوگوں کا حساب کیسے لے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا جیسے وہ سب کو روزی دیتا ہے۔

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (آیت: ۲۰۸) آدمی پورے اسلام میں اسی وقت داخل ہو سکتا ہے جب کہ وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دے۔

﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (آیت: ۲۱۸) عمل کتنا ہی بڑا ہو، بندے کو اس پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ﴾ (آیت: ۲۲۱) مشرک اور بدعتی اور بُرے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہئے کیونکہ جب شادی جائز نہیں جس کے اندر بے شمار مصلحتیں ہیں تو محض صحبت تو بدرجہ اولیٰ جائز نہیں۔

﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ (آیت: ۲۲۱) مومن کو ہر اس چیز سے بچنا چاہئے جو اسے آخرت میں نقصان پہنچائے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (آیت: ۲۲۲) لفظ ”توائبین“ کا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ یہ لفظ ان لوگوں کے دلوں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے جو توبہ کر کے پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر جھوٹ نہ لکھ لیا جائے اور یہ اللہ سے ایک قسم کا مذاق نہ ہو جائے۔ اور وہ اللہ کی نظروں سے گر نہ جائیں اور یہ چیز انہیں توبہ سے روک نہ دے۔

﴿وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (آیت: ۲۲۵) دل کے علم میں آئے بغیر انسان کے کسی قول و فعل پر مواخذہ نہیں ہوتا۔

﴿وَاللِّزَّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ (آیت: ۲۲۸) (البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے) کیونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی ہے اور مرد اس کی اصل ہے۔

﴿فَإِمْسَاكِ بِغُرُوفٍ أَوْ تَسْرِحِي بِإِحْسَانٍ﴾ (آیت: ۲۲۹) یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقہ سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔

﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (آیت: ۲۳۴) مُتَوَفَّى عَنْهَا ذَوْجَهَا (جس عورت کا شوہر مر گیا ہو) کی عدت

چار مہینے دس دن ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ اس مدت کی حکمت یہ ہے کہ اس میں بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اتنی مدت میں بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) اس عموم میں حاملہ عورتیں مخصوص ہیں لہذا ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اسی طرح لونڈی کی عدت نصف یعنی دو ماہ اور پانچ دن ہے۔

﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ (آیت: ۲۳۷) اللہ نے شوہر کو مرد بنایا اس کی مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ خود (مہر) معاف کرے عورت سے معاف نہ کروائے۔ اس آدمی سے زیادہ خراب کون ہو سکتا ہے جو عورت کو اپنی دی ہوئی چیز لوٹانے پر مجبور کرے۔

﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ﴾ (آیت: ۲۴۷) (اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے عہدہ حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑو کیونکہ یہ فتنہ ہے۔

﴿زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (آیت: ۲۴۷) علم کو جسم پر مقدم کیا کیونکہ روحانی فضائل، جسمانی فضائل سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (آیت: ۲۵۴) عطاء بن دینار رحمہ اللہ نے کہا ہے: کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (کافر ہی ظالم ہیں) کہا، ”وَالظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ“ (ظالم ہی کافر ہیں) نہیں کہا۔ ﴿كَفَّارٍ آثِيمٍ﴾ (آیت: ۲۷۶) شریعت نے کمائی کے جو حلال طریقے مقرر کئے ہیں انہیں چھوڑ کر حرام طریقے اختیار کرنا اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے ”کفار“ (بہت بڑا ناشکر) کہا گیا اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے آثیم (بہت بڑا گناہگار) کہا گیا۔

﴿سَبْعَنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ﴾ (آیت: ۲۸۵) ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب! ہم تیری بخشش کے طالب ہیں (یہاں سماع و طاعت یعنی سنا اور ماننا کو طلب مغفرت سے پہلے لایا گیا کیونکہ مانگی گئی چیز پر وسیلے کو مقدم کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

﴿وَاغْفُ عَنَّا﴾ اے اللہ تیرے اور ہمارے درمیان جو ہماری کوتاہیاں ہیں انہیں معاف کر دے۔

﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾ ہمارے اور تیرے بندوں کے درمیان جو ہماری کوتاہیاں ہیں انہیں معاف کر دے۔

﴿وَأَحْصِنَا﴾ آئندہ اپنی توفیق سے ہمیں کسی گناہ میں نہ گرنے دینا۔

گناہگار کو تین ہی چیزوں کی ضرورت ہے:

(۱) اس کے اور اللہ کے درمیان جو ہے، اللہ اسے مٹا دے۔

(۲) اس کے اور اللہ کے درمیان جو ہے اللہ سے چھپا دے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ ان کے درمیان رسوا نہ ہو۔

(۳) اللہ اس کی حفاظت کرے تاکہ وہ آگے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔

نکات سورة البقرة (ب)

سورة بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لہذا یہ مدنی ہے کیونکہ جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ اعتبار زمان کا ہے نہ کہ مکان کا۔

﴿الْم﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور تمام اہل علم کے نزدیک رائج یہ ہے کہ حروف مقطعات میں قرآن کے اعجاز کو ظاہر کیا گیا ہے کہ قرآن نے کوئی نئے حروف تو استعمال نہیں کئے ہیں اس کے باوجود وہ فصحاء اور بلغاء جنہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز اور غرہ تھا قرآن کے معارضے سے عاجز رہے۔

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ متقیوں کے لیے ہدایت کس چیز کے لیے ہے؟ جواب: دنیا اور آخرت کے تمام فائدوں کے لیے ہے۔

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ایمان بالغیب قلب کا حصہ اور نماز بدن کا حصہ ہے اور انفاق مال کا حصہ ہے۔

﴿يُؤْتُونَ﴾ یقین علم کا اعلیٰ درجہ ہے اس میں کسی بھی طرح شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔
﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ آدمی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان صفات سے متصف نہ ہو۔

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) خالص مومن (۲) خالص کافر (۳) منافق (ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر)۔

اللہ نے پہلے ”طیب“ کا تذکرہ فرمایا، پھر ”خبیث“ کا پھر ”اخبت“ کا۔

طیب مومن ہے خبیث اور کافر ہے اخبت (سب سے زیادہ خبیث) منافق ہے۔

﴿حَتَّمَا اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اس سے خیر نہ نکلتا ہے نہ داخل ہوتا ہے کیونکہ کسی شئی کو بند کر کے مہر لگا دی جائے تو اس سے کوئی چیز نہ نکلتی ہے نہ داخل ہوتی ہے۔ جس کے دل اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھر اس کی ہدایت کی امید نہیں کی جاسکتی۔

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ صرف ایمان باللسان کی کوئی اہمیت نہیں۔

انبیاء کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے بصری وسائل سے زیادہ اہم سمعی وسائل ہیں اسی وجہ سے سمع کو بصر پر مقدم کیا گیا۔ گناہ جب دلوں پر مسلسل آتے رہیں تو دلوں کو بند کر دیتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر آجاتی ہے پھر کفر سے چھٹکارے اور ایمان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔

﴿فَرَادَاهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا﴾ جیسے گناہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اسی طرح ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ زیادتی

کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا جب تک اس کے مقابلے میں نقصان نہ ہو۔

﴿يٰۤاَيُّهَا كٰذِبُوْنَ﴾ سزا بلا سبب نہیں ہوتی یعنی اللہ کسی کو بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا ہے اور کذب منافقین کی

نصبت ہے۔

﴿يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ﴾ وہ اللہ کو کیسے دھوکا دے سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے دلوں کے احوال سے واقف ہے۔

جواب: جب انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تو گویا انہوں نے اللہ کو دھوکا دیا کیونکہ اس حالت میں ان پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے، وہ اللہ کے حکم میں پناہ لیتے ہیں اور ان کے جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔

﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾ ہمارا کام صرف اصلاح کا ہے فساد کا نہیں۔

نکتہ: ﴿نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾ کہا۔ ”نَحْنُ الْمُصْلِحُوْنَ“ نہیں کہا ورنہ ”نَحْنُ الْمُصْلِحُوْنَ“ کا مطلب ہوتا کہ

ان کے علاوہ کوئی مصلح ہے ہی نہیں۔ صرف وہی مصلح ہیں یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حال صرف اصلاح ہے انہوں نے

یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف وہی مصلح ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ انہیں یہ نہ سوجھا کہ ”نَحْنُ الْمُصْلِحُوْنَ“ کہتے۔

﴿هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ﴾ وہی فسادی ہیں یعنی منافقین کے فساد سے بڑا دنیا میں کوئی فساد نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی

شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہو۔ کیونکہ انہوں نے جب ﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ﴾

کہا تو اللہ نے ﴿اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ﴾ کہا۔

﴿لَا يَشْعُرُوْنَ﴾ یعنی انہیں احساس نہیں کہ وہی فسادی ہیں کیونکہ فساد ایک محسوس شے ہے جسے شعور و احساس سے سمجھا

جاتا ہے۔ مگر اپنی حماقت کی وجہ سے انہیں شعور نہیں کہ وہی فسادی ہیں۔ اور ان کے علاوہ کوئی فسادی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا

کہ انسان فساد فی الارض میں مبتلا ہوتا ہے مگر اس کا فساد اس پر مخفی رہتا ہے یعنی اسے پتہ نہیں رہتا کہ وہ فساد پھیلا رہا ہے۔

﴿كَمَآ اَمِنَ السُّفَهَآءُ﴾ ”السُّفِيْهُ لَيْسَ لَهُ رُشْدٌ وَ عَقْلٌ“ جس کے پاس رشد و عقل نہ ہو اسے سفیہ کہتے

ہیں۔ یعنی منافقین کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا۔ ہر زمانے میں اللہ کے دشمنوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء کو ایسی چیزوں

سے موصوف کرتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔

﴿اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ﴾ جو بھی ایمان نہ لائے وہ بیوقوف ہے۔ اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتا ہے جیسے سورہ

نجم میں فرمایا ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ (سورہ حج: ۳۸) بیشک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان

لے آئے ہیں۔

﴿وَ اِذَا خَلَوْا۟ اِلٰی شٰیْطٰنِهِمْ﴾ ان کے اکابر کو شیاطین اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ ان کی سرکشی ظاہر تھی اور ہر

شیطان، مارد (سرکش) ہوتا ہے۔

﴿اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَمْدُھُمْ فِیْ طٰغِیَانِهِمْ یَعْمَھُوْنَ ۝۵﴾

”استہزاء“ کو اللہ کی جانب منسوب کرنے کی چار شکلیں ہیں:

(۱) صفت کمال ہے مگر اس سے نقص صادر ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کو موسوم نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں موصوف کیا جاسکتا ہے جیسے متکلم، مرید وغیرہ کہ متکلم اور مرید دونوں اللہ کے اسماء نہیں ہیں لیکن اس کو متکلم سے موصوف کیا جانا صحیح ہے کیونکہ کلام بھی خیر کے ساتھ ہوتا ہے کبھی شر کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی سچ کے ساتھ ہوتا ہے کبھی جھوٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی عدل کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ظلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ارادہ ہے۔

(۲) مطلق کمال ہے لیکن تقسیم نہیں ہوتا۔ اس سے اللہ کو موسوم کیا جاسکتا ہے جیسے الرحمن الرحیم، الغفور، السميع، البصیر وغیرہ۔ یہ صفت کو متضمن ہیں۔ لیکن ہمارے اس قول، کہ اللہ کو اس سے موسوم کیا جاسکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے اس کا نام ایجاد کریں کیونکہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں بلکہ ہمارے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے موسوم ہے۔

(۳) علی الاطلاق کمال نہیں ہوتا مگر مقید کے ساتھ کمال بن جاتا ہے۔ اس صورت میں بلا قید اس سے اللہ کو موصوف نہیں کیا جاسکتا جیسے خداع، مکر، استہزاء، کید۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ ماکر، بلکہ یوں کہیں گے ”إِنَّ اللَّهَ مَا كَرَّ بِمَنْ يَمْكُرُ بِهِ“ اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے جو اس کے ساتھ مکر کرتا ہے۔

(۴) جو مطلق نقص کو متضمن ہیں تو اس سے اللہ کو کبھی موصوف نہیں کیا جاسکتا جیسے العاجز، الضعیف وغیرہ۔ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ میں ”إِسْتَهْزَاءُ“ اپنی حقیقت پر ہے کیونکہ اللہ کا استہزاء منافقین کے استہزاء کے ساتھ کمال پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ مستہزئین کے مقابلے میں صفت کمال ہے۔

﴿فِي ظُلُمَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ سرکش کو اللہ کی نعمتوں پر مغرور نہیں ہونا چاہئے کیونکہ کبھی کبھی نعمتیں استدراج (ڈھیل دینا) کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔

سوال: کیسے سمجھا جائے کہ یہ نعمت جزاء ہے یا استدراج ہے؟

جواب: اگر انسان شریعت پر قائم ہے تو یہ جزاء ہے لیکن اگر مسلسل نعمتوں کے باوجود اللہ کی معصیت پر قائم ہے تو یہ استدراج ہے۔ بصیرت کا اندھا پن (عمی) آدمی کو طغیان میں مبتلا کرتا ہے اور طغیان آدمی کو معرفت حق سے روک دیتا ہے۔

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ﴾ اُولَٰئِكَ اسم اشارہ ہے۔ اس کا مشار الیہ منافقین ہیں اور اُولَٰئِكَ اشارہ بعید ہے۔ یہ صیغہ بعید منافقین کے مقام کی پستی کی دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

﴿يَا هَٰؤُلَاءِ﴾ میں باء عوض ہے یعنی انہوں نے ہدایت دی اور عوض میں ضلالت لی۔ کہا جاتا ہے ”إِشْتَرَيْتِ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ“ (میں نے کپڑے کو ایک درہم کے بدلے خریدا) یہ منافقین کی حماقت اور ان کے ضلالت سے گہری دلچسپی و شغف کا بیان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اچھا عمل کیا حالانکہ اس نے برا عمل کیا ہوتا ہے۔ منافقین نے ہدایت دے کر ضلالت لے لی۔

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے وہ نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح ہر فاسق و بدعتی یہی سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اس لیے وہ حق کی طرف نہیں پلٹتا۔

﴿اَسْتَوْقَدْنَا﴾ دنیوی نفع کے لیے ایمان کا دعویٰ نور کے مشابہ ہے اور آخرت کا عذاب ظلمت کے مشابہ ہے۔

﴿اَسْتَوْقَدَ﴾ دوسرے سے آگ جلوائی یا دوسرے سے آگ مانگ کر خود جلائی۔

﴿اَصْأَتِ مَا حَوْلَهُ﴾ آگ، آگ جلانے والے کے آس پاس ہی رہی۔ اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے زیادہ دور تک نہیں پھیلی۔ اللہ نے اس کی روشنی ختم کر دی اور حرارت باقی رکھ دی۔

ایک نحوی نکتہ: ﴿اَسْتَوْقَدَ﴾ فعل ماضی واحد ہے۔ ﴿مَا حَوْلَهُ﴾ میں ضمیر ”ہ“ واحد ہے لیکن ﴿يَتَوَدَّهْمُ﴾

اور ﴿تَرَكَّهُمُ﴾ میں ضمیر جمع کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسم موصول عموم کا فائدہ دیتا ہے تو یہ واحد جمع دونوں کے مناسب

ہے۔ ﴿اَسْتَوْقَدَ﴾ اور ﴿مَا حَوْلَهُ﴾ کی ضمیر اسم موصول الذی کی طرف لفظ کے اعتبار سے راجع ہے اور ﴿يَتَوَدَّهْمُ﴾

اور ﴿تَرَكَّهُمُ﴾ کی ضمیر، اسم موصول کی طرف باعتبار معنی راجع ہے۔ گویا آگ جلانے والا یا جلوانے والا اپنے ساتھیوں کے

ساتھ تھا تو اس نے یہ آگ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے جلائی اور جلانے ہی روشنی ختم ہو گئی اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ

دیا۔ ایک تاریکی تو رات کی تاریکی، دوسرے فضا کی تاریکی، کیونکہ فضا برباد ہو گئی، تیسرے وہ تاریکی جو روشنی کے چلے جانے

کے بعد پیدا ہوئی۔

یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ وہ معقولات کے لیے محسوسات کی مثالیں دیتا ہے کیونکہ محسوس شے، معقول شے کے مقابلے

میں اقرب الی الفہم ہوتی ہے۔ اس آیت سے قیاس کا بھی ثبوت ملا کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے حال کو اس آگ جلانے

والے کے حال پر قیاس کریں۔ لہذا قرآن کی ہر مثال قیاس کے ثبوت پر دلیل ہے۔

منافق جب حقیقی مومن کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایمان حقیقی کے لیے اس سے بات کرتا ہے اور اس کو دعوت دیتا ہے تو اس

کے دل میں اثر کرتا ہے۔ مگر یہ اثر جلد ہی زائل ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک نور ہے اور اس کی ایک تاثیر

ہے۔ یہاں تک کہ منافق کا دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن منافق کے دل میں جب وہ کوئی بنیاد نہیں پاتا تو ٹھہرنا نہیں۔

﴿اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ”ک“ حرف تشبیہ ہے اور ”صَيِّبٍ“ کا مطلب ”الْمَطَرُ النَّازِلُ مِنَ

السَّمَاءِ“ (آسمان سے نازل ہونے والی بارش) اور سماء سے مراد علویٰ یعنی بلندی ہے۔

یہاں تین ظلمتیں ہیں۔ (۱) ظلمۃ اللیل (۲) ظلمۃ السحاب (۳) ظلمۃ المطر

اور بادل جب تہہ بہ تہہ ہوتا ہے تو اس سے تاریکی پر تاریکی ہوتی ہے اور نازل ہونے والی بارش میں کثافت ہوتی ہے

جس سے تاریکی پیدا ہوتی ہے اور بھی تاریکی ہو سکتی ہے جیسے فضا غبار آلود ہو۔

﴿رَعْدٌ﴾ ”هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي تَسْمَعُهُ مِنَ السَّحَابِ“ بادل سے سنی جانے والی آواز کو رعد کہتے ہیں۔

”وَالْبَرْقُ فَهُوَ التُّورُ الَّذِي يَلْمَعُ فِي السَّحَابِ“ اور بادل میں چمکنے والی روشنی برق کہلاتی ہے۔ قرآن ”صَيِّبٍ“

(بارش) ہے۔ ”رَعْدٌ“ (بادل کی کڑک) قرآنی وعیدیں ہیں اور برق قرآن کے وعدے ہیں۔

﴿صَوَاعِقُ﴾ صاعقہ کی جمع ہے۔ ”فَهِیَ نَارٌ تَنْطَلِقُ مِنَ الْبَرْقِ“ صاعقہ وہ آگ ہے جو برق سے چھوٹی ہے۔ اگر کسی کو لگ جائے تو وہ جل کر خاک ہو جائے۔ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں تاکہ اس سے مر نہ جائیں۔ ان کی مثال اس شتر مرغ کی ہے جس نے شکاری یا طوفان کو دیکھ کر اپنا سر ریت میں داخل کر لیا اور سمجھ لیا کہ شکاری یا طوفان نے اسے نہیں دیکھا۔ ﴿كُلَّمَا﴾ ﴿كُلَّمَا﴾ کامفادیہ ہے کہ یہ روشنی سے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے جیسے ہی روشنی ہوتی ہے خواہ معمولی ہی روشنی ہو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ ایک لمحہ نہیں گنواتے۔

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ اللہ بغیر صاعقہ اور بجلی کے بھی ان کی سماعت اور بصارت لے جاسکتا ہے۔ کافروں کا تذکرہ تین آیتوں میں اور منافقین کا تذکرہ تیرہ آیتوں میں کر کے یہ بتایا گیا کہ منافقین کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں۔

﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ایمان کا حکم منکر کے لیے اور توحید کا حکم مشرک کے لیے اور اطاعت کا حکم مومن کے لیے ہے۔ ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے) ”قَالَ مَعَاذُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي فِيهِ أَذْبَعَةُ أَشْيَاءٍ، أَلْعَلُّمُ وَالذِّبَّةُ وَالصَّبْرُ وَالْإِخْلَاصُ“ (بغوی) معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمل صالح کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں: علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں عیب سے پاک ہوں گی تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ ان کے اخلاق، ان کا جسم، ان کی زبان اور ان کی آنکھیں سب پاک ہوں گی۔

﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾ کچھ لوگ قرآن سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خوارج کو فاسقین کہا کیونکہ وہ قرآن کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور جو قرآن سے گمراہ ہو وہ فاسق ہے۔

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾

شک اور ریب میں فرق: ”الشَّكُّ فِي الْأُمُورِ الْهَيِّنَةِ، إِنَّمَا يُقَالُ فِي الْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي إِذَا شَكَّ فِيهَا الْإِنْسَانُ وَجَدَ فِي دَاخِلِ نَفْسِهِ قَلَقًا وَاضْطِرَابًا“ شک معمولی چیزوں میں ہوتا ہے اور ریب بڑی چیزوں میں ہوتا ہے کہ اگر انسان ان چیزوں میں شک کرے گا تو اپنے دل کے اندر الجھن، قلق و اضطراب پائے گا۔ خلاصہ یہ کہ ریب، شک مع القلق کو کہتے ہیں۔

﴿وَقَوَّذَهَا النَّاسَ وَالْحَجَّارَةُ﴾ النَّاسُ کو ”حجارة“ سے پہلے لایا گیا کیونکہ انسان تکلیف کا احساس کرنے اور جلنے میں جماد سے بڑھ کر ہے کیونکہ انسان میں جلد، گوشت، چربی وغیرہ ہوتا ہے۔

﴿أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ ظاہری و باطنی آلائشوں سے پاک ہوں گی۔

﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ کا نکتہ: مطہرہ میں بہ نسبت طاہرہ، مبالغہ زیادہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود پاک

کیا ہے۔ جنت کی عورت زمین پر جھانک بھی لے تو آسمان سے زمین تک اس کی چمک اور خوشبو پھیل جائے اور وہاں کی عورت کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر: ۲۷۹۶)

﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ کا دو مفہوم: مچھر سے جشہ میں زیادہ، جیسے مکھی، مکڑی وغیرہ۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ مچھر تک کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا چاہے کہ اس سے بڑی شے ہو اور دوسرا مطلب ہوگا، مچھر سے جشہ میں کم ہو تب بھی اس کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔

کفار نے مذاق کے طور پر کہا کہ اللہ کو ایسی مثال کی کیا غرض پڑی تھی؟ تو جواب میں ارشاد ہوا ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ یعنی مومنوں کو شبہ نہیں ہوتا تو ہدایت پاتے ہیں اور کفار اسے نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں۔

﴿الْفٰسِقِيْنَ﴾ فسق کے تین درجے ہیں۔

(۱) جن امور پر ایمان لانا واجب ہے اس کا انکار کر دے، یہ فسق کا اعلیٰ درجہ ہے۔

(۲) کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو۔

(۳) کبیرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تو نہ ہو مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب یا یہ کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، مگر گناہوں کو برا سمجھتا ہو۔

﴿يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ﴾ نقض کے اصلی معنی رسی کے بل کھولنے کے ہیں۔ پھر اس کا استعمال عہد توڑنے پر ہونے لگا کیونکہ عہد کو بھی رسی (جل) سے تعبیر کرتے ہیں اور تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ جیسے رسی سے دو چیزوں میں تعلق اور وابستگی پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح عہد سے بھی آپس میں عہد کرنے والوں کا تعلق اور ارتباط ہو جاتا ہے۔

﴿مَنْ بَعْدَ مِيثَاقِهِ﴾ میثاق سے مراد وہ ”آیات“ اور ”کتابیں“ ہیں جن سے اس عہد کو تقویت دے کر یاد دلایا گیا ہے۔ ﴿مَنْ بَعْدَ مِيثَاقِهِ﴾ میں ”من“ ابتداء غایت کے لیے ہے کیونکہ عہد توڑنے کی ابتداء اس کے محکم و مضبوط کرنے کے بعد ہی واقع ہوئی ہے تو جس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا اس نے عہد کو میثاق کے بعد توڑ دیا۔

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں) معاصی (گناہ) فساد فی الارض کا سبب ہیں۔ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَئًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ شدت انکار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تعجب کی حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے حالانکہ اسے اپنا حال اور انجام معلوم ہے۔

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں) مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہئے کیونکہ مسلمانوں کا بغیر امیر رہنا گناہ ہے کیونکہ اس کے مفسد کثیر ہیں۔

﴿تُقَدِّسُ﴾ تقدیس، تطہیر کے معنی میں ہے اور یہ تنزیہ پر امر زائد ہے کیونکہ تنزیہ تبرہ (بری کرنا) اور تخلیہ (خالی کرنا) ہے اور تطہیر امر زائد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کے پاس کوئی خیر ہے تو اس سے خود کو موصوف کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ مقصود خیر ہو، فخر نہ ہو۔

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا؟﴾ فرشتوں کا سوال بطور اعتراض نہ تھا بلکہ انسان کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تھا۔

﴿مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ (جو زمین میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے) فرشتوں کو زمین میں فساد اور خون خرابے سے نفرت ہے۔

”فساد فی الارض“ یعنی گناہوں میں ڈوب جانا اور قتل کرنا۔ یہ دونوں امت میں پھیل جائیں تو امت کی تباہی یقینی ہے۔
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ”ما یحتاج إلیہا آدم وبنوہ فی ذلک الوقت“ تمام اسماء مراد نہیں بلکہ اس وقت آدم اور ان کی اولاد کو جن اسماء کی ضرورت تھی وہ اسماء مراد ہیں۔

﴿أَتَبْنُونِي بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ﴾ اس میں انسان کے امتحان کا جواز ہے جس میں وہ ماہر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نیز امتحان میں طلباء سے مشکل سوالات پوچھے جاسکتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا انسان کو ایسے علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہئے جس کا اسے علم نہ ہو۔
﴿لَا عَلَّمَ لَنَا﴾ کسی سے سوال کیا جائے اور اسے جواب معلوم نہ ہو تو ”وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ یا ”لَا أَدْرِي“ کہہ دے۔ اس میں فرشتوں کی اقتداء ہے۔

﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ علماء کی قدر کرو کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو آدم کے آگے سجدے کا حکم دیا گیا۔
﴿فَسَجَدُوا﴾ میں ”فا“ تعقیب کے لیے ہے کہ فرشتوں نے بلا تاخیر فوراً سجدہ کیا۔ یہاں سجدہ سے مراد رکوع نہیں بلکہ سجدہ ہے، کہ ساجد اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے۔ اس سے یہ نکتہ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہو تو غیر اللہ کا سجدہ جائز ہے اور اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔

﴿أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا) ابلیس کی تمام صفات مذمومہ کو ذکر کیا گیا۔
(۱) حکم سے انکار (۲) حق سے استکبار (۳) خلق سے استکبار کہ ”أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ“ کہا یعنی خود کو بڑا سمجھا اور آدم کو حقیر سمجھا۔
نحوی قاعدہ: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ میں استثناء منقطع ہے کیونکہ ابلیس، مستثنیٰ منہ (الْمَلَأَكَّةُ) میں داخل نہ تھا۔
﴿أَنْتَ وَزَوْجُكَ﴾ نکاح قدیم سنت ہے۔

سوال: حوا کس کی بیٹی ہیں؟

جواب: آدم کی پہلی سے پیدا کی گئیں۔

سوال: تب تو وہ آدم کی بیٹی ہوئیں تو بیٹی سے نکاح کیسے کیا؟

جواب: اللہ جو چاہے حکم کرے، جب وہ آدم کی اولاد میں پہلے بھائی اور بہن سے نکاح کروا سکتا تھا، اسی طرح آدم کے لیے اللہ نے جائز کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لیں جو ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔
 نوحی نکتہ: ﴿وَكَلَّا مِنْهَا﴾ (تم دونوں اس سے کھاؤ) امر میں اصل یہ ہے کہ وہ طلب کے لیے آتا ہے مگر جب دلیل قائم ہو تو اباحت (جواز) کے لیے آتا ہے۔

﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اللہ کی نافرمانی نفس پر ظلم ہے۔
 ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ شیطان بڑے گناہوں کو انسان کی نظر میں چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے اور اگر کسی بڑے گناہ کو چھوٹا بنا کر پیش نہیں کر پاتا تو تمناؤں میں الجھا دیتا ہے کہ گناہ کرے۔ ابھی پوری عمر پڑی ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لینا۔
 ﴿لَا تَقْرَبَا﴾ کسی گناہ کے قریب جانا ممنوع ہو تو اس کا ارتکاب بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔
 ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے) بنی آدم کو دنیا میں دوام نہیں اور کفار کی یہ کوشش کہ زمین کے علاوہ کسی سیارے میں جا کر رہیں گے ایک مایوس کن کوشش ہے ان کا مستقر زمین ہی رہے گا۔

﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ (پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے) گناہ کا اعتراف توبہ کی قبولیت کا سبب ہے۔

آدم علیہ السلام کی دعا:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورہ اعراف: ۲۳)
 وسیلے کے چار طریقے ہیں:

- (۱) اَلتَّوَسُّلُ بِالرُّبُوبِيَّةِ (۲) اَلتَّوَسُّلُ بِحَالِ الْعَبْدِ
- (۳) تَقْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ (۴) ذِكْرُ حَالِ الْعَبْدِ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ مَغْفِرَةُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ
- (۱) "اَلتَّوَسُّلُ بِالرُّبُوبِيَّةِ - رَبَّنَا" (اے ہمارے رب)
- (۲) "اَلتَّوَسُّلُ بِحَالِ الْعَبْدِ - ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا" (ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا)
- (۳) "تَقْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ - إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا" (اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا)
- (۴) "ذِكْرُ حَالِ الْعَبْدِ إِذَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ مَغْفِرَةُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ - لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" (تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے)

آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت پر اللہ کے احسانات:

- (۱) "التَّوْفِيقُ لِلتَّوْبَةِ حَيْثُ تَلَقَّى الْكَلِمَاتُ مِنَ اللَّهِ" اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اپنی طرف سے آدم کو کلمات سکھائے۔
- (۲) قُبُولُ التَّوْبَةِ - ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ "الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا" حکم کا انکار کیا۔

﴿وَكَذَّبُوا﴾ خبر کو جھٹلایا۔ ججو د اور استکبار یہی دونوں کفر کی اساس ہیں، کیونکہ کفر دو چیزوں پر گھومتا ہے:

(۱) استکبار (۲) ججو د۔ کفر ابلیس، کفر استکبار تھا۔ کفر فرعون، کفر ججو د تھا۔ ابلیس کا کفر، کفر استکبار اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ اللہ کا اقرار کرتا تھا لیکن اس نے استکبار کیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم کا کفر، کفر ججو د اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ زبان سے جھٹلاتے تھے اور دل سے تصدیق کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان دو اوصاف (کفر اور تکذیب) سے جو متصف ہو وہ جہنمی ہے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک سے متصف ہو تو دلیل ہے کہ مذب جہنمی ہے اور اگر انکار کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا یہ کفر ملت سے خارج کرنے والا ہے یا نہیں؟ اگر ملت سے خارج کرنے والا ہے تو جہنمی ہے اور ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہے تو مُخَلَّد فی النار نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ﴾ نعمت کا یاد دلانا قبول حق کی طرف دعوت دیتا ہے۔

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ﴾ کہا گیا۔ اس میں ابھارا گیا ہے کہ تم ایک نیک باپ کے بیٹے ہو تو تم حق کی پیروی میں باپ کے مثل بنو۔

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ ضلالت سامان ہے اور ہدایت قیمت ہے۔ قیمت دے کر انہوں نے

سامان لے لیا۔ علم اور حق بات کی تبلیغ سے زیادہ اہم دنیا کو مت سمجھو۔

﴿لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ﴾ عالم کو حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور اس کا چھپانا حرام ہے۔

﴿وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ جماعت سے نماز پڑھنے کے حریص بنو۔

﴿وَأَنْتُمْ تَقْلُونَ الْكِتَابَ﴾ جب عالم حق کی مخالفت کرے تو جاہل سے زیادہ قابل ملامت ہوتا ہے یہاں تک کہ

عام لوگ اگر کسی عالم کو کوئی منکر (برا) کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عالم ہوتے ہوئے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح جو بھلائی کا حکم دے مگر خود نہ کرے اور کسی منکر سے روکے اور وہ خود اس میں ملوث ہو تو وہ یہودیوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ بندے کا اللہ کی مدد کے بغیر کسی عمل خیر کا کرنا ممکن نہیں۔

﴿الْخُشْعِينَ﴾ جو "خاشع" ہو اس پر نماز بھاری نہیں۔

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو) نماز مددگار کیسے ہوگی؟ جب وہ کامل

طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ آج اکثر لوگوں کی نماز، نماز بدن ہے، نماز قلب نہیں۔

﴿فَازْهَبُونَ﴾ "رہبت" کو پہلے لایا گیا اور ﴿فَاتَّقُونَ﴾ "تقویٰ" کو بعد میں لایا گیا کیونکہ رہبت اس خوف کو

کہتے ہیں جو ابتداء تقویٰ میں ہو، گویا رہبت، تقویٰ کا مقدمہ ہے اور تقویٰ، رہبت کے بعد ہوتا ہے۔

﴿فَازْهَبُونَ﴾ "رہبت" کو پہلے لایا گیا اور ﴿فَاتَّقُونَ﴾ "تقویٰ" کو بعد میں لایا گیا کیونکہ رہبت اس خوف کو

کہتے ہیں جو ابتداء تقویٰ میں ہو، گویا رہبت، تقویٰ کا مقدمہ ہے اور تقویٰ، رہبت کے بعد ہوتا ہے۔

﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ یہ نعمتیں تمہیں وراثت میں نہیں ملیں بلکہ اللہ نے تمہیں عطا کیں۔

﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی) چونکہ وہ اس وقت اہل ایمان تھے لہذا وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے مگر اس وقت وہ افضل العالمین نہیں ہیں۔

﴿يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ (تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے) کسی قوم کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور صرف عورتیں باقی رہ جائیں تو ایسی قوم ذلیل ہو جاتی ہے اور اس کی شوکت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت چونکہ عورتوں کی طرف سے کوئی مدافعت کرنے والا نہیں رہتا۔ تو وہ غیروں کی عیاشیوں کا سامان بن جاتی ہیں۔

﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ (تمہیں بُرا عذاب دیتے تھے) ﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ ”الْإِبْلُ السَّائِمَةُ“ (باہر پھرنے والے اونٹ) سے ماخوذ ہے یعنی فرعون، بنی اسرائیل کو طرح طرح کے عذاب کی گردش میں رکھتا تھا۔

﴿وَأَعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ جب کسی ظالم کا ظلم حد سے گزر جائے تو اس کی حکومت کا زوال قریب اور یقینی ہو جاتا ہے۔

﴿بَاتِعَاذِكُمُ الْعِجْلِ﴾ موسیٰ کو ہ طور پر چلے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ علماء اور صالحین اگر معاشرے سے غائب ہو جائیں تو پورے معاشرہ کے سیدھی راہ سے منحرف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِكِكُمْ﴾ ب، ر، ء کے مادے میں ایک شے کو دوسری سے جدا اور خاص کر لینے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”بَرِي الْمَدْيُون“ قرض دار قرض سے علیحدہ ہو گیا۔ بَرِي الْمَرِيضُ مریض، مرض سے جدا ہو گیا یا ایک شے کو دوسری شے سے ایجاد و اختراع کے طور پر خاص کرنا جیسے کہا جاتا ہے۔ ”بَرَأَ اللَّهُ آدَمَ مِنَ الظُّلُمِ“ یعنی اللہ نے نمناک مٹی سے آدم کو خاص اور علیحدہ کر لیا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے ”باری“ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی شکل و صورت جدا اور ممیز بنائی ہے۔

﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے خواہ گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔

﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰی﴾ (آیت: ۵۷) (اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا) اللہ کا کتنا بڑا احسان ان کے اوپر تھا کہ انہیں چلتا پھرتا ایرکنڈیشنڈ گھر عطا کر دیا یعنی وہ جہاں جاتے بدلیاں ان کے اوپر سایہ فگن رہتیں کیونکہ بادل سے رطوبت گرتی ہے جس کی وجہ سے فضا ٹھنڈی رہتی ہے۔ اور کھانے کے لیے ”مَنَّ“ جو شہد کے مشابہ ہوتا تھا اور ”سَلْوٰی“ (بٹیر) جس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے۔ ”مَنَّ“ اور ”سَلْوٰی“ کا مفہوم بھی بڑا عجیب ہے کہ خالص اللہ کا احسان تھا کہ بغیر تھکن اور مشقت کے حاصل ہو جاتا تھا۔ نیز پرندوں کا گوشت سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ اہل جنت کی بھی غذا ہوگی جیسا کہ اللہ نے سورۃ واقعہ میں فرمایا ﴿وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ (سورۃ واقعہ: ۲۱) اور اللہ نے جو رزق انسان کے لیے جائز قرار دیا ہے وہ رزق طیب ہے اور جس رزق کو حرام کر دیا وہ رزق خبیث ہے اور رزق طیب استعمال کرنے سے آدمی کا مزاج طیب بنتا ہے اور رزق خبیث استعمال کرنے سے آدمی کا مزاج خبیث بنتا ہے۔

﴿خَطِيئَتُكُمْ﴾ ”الْغَطِيئَةُ مَا يَزْتَكِيهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَعَاصِي عَنْ عَمْدٍ وَإِذَا يُزْتَكِيهِ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَيُسْئَلُ عَنْهُ وَلِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُخْطِئٍ وَخَاطِئٍ. الْخَاطِئُ مَلُومٌ وَالْمُخْطِئُ“ معذور جس گناہ کا ارتکاب انسان جان بوجھ کر کرے وہ ”خَطِيئَةُ“ ہے اور جس کا ارتکاب جان بوجھ کر نہ کرے۔ وہ ”اِخْطَاءُ“ ہے لہذا ”خَاطِئُ“ قابلِ ملامت ہے اور ”مُخْطِئُ“ معذور ہے۔ ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ حِطَّةٌ کا مطلب ہے ”بخش دے“۔ تو وہ ”حِطَّةٌ“ کی جگہ ”حِطَّةٌ“ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جھکے جھکے جاؤ تو وہ اپنی سرینوں کے بل چلتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحریف انتہائی قبیح (بری) چیز ہے خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی ہو۔ لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریفات ملاحظہ کرنا ہو تو آج کل کے بدعتی علماء کو دیکھ لیا جائے۔ ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ اور تبدیل کلمہ ظلم ہے۔

﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (اس وجہ سے کہ وہ فسق کرتے تھے)۔

فسق کی دو قسمیں ہیں:

(۱) فسق اکبر (۲) فسق اصغر۔ فسق اکبر کی ضد ایمان ہے اور فسق اصغر کی ضد عدالت ہے۔ لہذا فسق اکبر کے ارتکاب سے آدمی ملت سے نکل جاتا ہے اور فسق اصغر کے ارتکاب سے آدمی ملت سے نہیں نکلتا۔

﴿فَأَنْفَجَرَتْ﴾ اِنْبَجَسَ اور اِنْفَجَرَ میں فرق: اِنْبَجَسَ کا مطلب ہے ”رِسا“ اور اِنْفَجَرَ کا مطلب ہے ”بہہ نکلنا“۔ ﴿اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ بظاہر لاٹھی، پتھر اور پانی میں کوئی جوڑ نہیں، کیونکہ لاٹھی سے پتھر نہیں پھٹتا۔ اور پتھر سخت چیز ہے اس سے نرم و سیال چیز یعنی پانی نہیں نکل سکتا۔ اس میں درس ہے کہ انسان جائز تدبیر اختیار کرے مگر اسے موثر بالذات نہ سمجھے۔ بلکہ موثر بالذات اللہ کو سمجھے تو اللہ مشکل حالات (پتھر) سے اچھے حالات (پانی) نکال دیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پتھر سے پانی نکلنے کا معجزہ ظاہر کیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی نکال دیا جو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی بڑا ہے کیونکہ پتھر سے پانی تو نکلنا ممکن ہے مگر انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی نکلنا عاداتاً محال ہے۔ نیز اس واقعے میں یہ تعلیم دی گئی کہ عداوت اور نا اتفاقی سے دور رہنا چاہئے۔

﴿لَا قَارِضٌ وَلَا يَكْرُ﴾ کہا جاتا ہے ”فَرَضَتِ الْبَقْرَةُ فُرُوضًا“ (گائے بوڑھی ہو گئی) بوڑھی کو فارض اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ فرض کا مطلب قطع یعنی کاٹنا ہے۔ گویا اس کی عمر کے بہت سے سال منقطع ہو گئے۔

﴿يَكْرُ﴾ ”ب، ک، ز“ کے مادے میں اولیت کے معنی پائے جاتے ہیں چنانچہ ”باکورہ“ اس پھل کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکلے۔ ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ یہ ”عَوْنَتِ الْمَرْأَةِ“ (عورت ادھیڑ ہو گئی) سے ماخوذ ہے، یعنی گائے ایسی ذبح کرو جو نہ فارض (بوڑھی) ہو نہ بکر (اتنی چھوٹی کہ بچہ دینے کے قابل نہ ہو) ہو بلکہ عوان (بیچ کی راس) ہو۔

﴿وَلَا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا) تَعْشُوا، عَشُوا سے ماخوذ ہے۔ چونکہ کبھی کبھی عَشُوا کے مفہوم میں عدم فساد بھی پایا جاتا ہے، اس لیے مفسدین لایا گیا۔

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ یہود بدن سے ذلیل اور دل سے مسکین ہیں۔

﴿الذِّلَّةُ وَالْمَسْكِينَةُ﴾ ان (یہود) میں ذلت ہے یعنی بزدل ہیں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مسکنت یعنی فقر ہے یعنی نہ یہ بہادر ہیں اور نہ ان کے پاس مال ہے۔ لہذا دنیا میں یہودیوں سے زیادہ بزدل اور بخیل کوئی قوم نہیں ہے۔ ان کے پاس ہتھیار ہیں مگر شجاعت نہیں ہے اور ان کے پاس مال کثیر ہے لیکن ان کے دل فقیر ہیں۔
﴿أَذْنَى بِالذِّمَىٰ هُوَ خَيْرٌ﴾ آج اکثر مسلمانوں نے حلال کو حرام سے بدل لیا ہے۔
﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بنی اسرائیل چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ، جیسے کفر اور قتل انبیاء تک پہنچ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ ”الذَّنْبُ يُجْزِ الذَّنْبُ“ گناہ، گناہ کو کھینچتا ہے۔

﴿عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ جب معصیت اور اعتداء دونوں ساتھ آئیں تو معصیت کا مطلب ”فِعْلٌ مِّنْهُيْ غَنَةً“ (جس کام سے اللہ نے روکا ہے) اور اعتداء سے مراد ”تَجَاوَزَ مَا أَمَرَ بِهِ“ (جس کا حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز کرے) ہے۔ جیسے چار رکعات والی نماز کو پانچ رکعات پڑھے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ ”إِنَّ الْمَعْصِيَةَ تَرْكُ الْمَأْمُورِ وَالْعُدْوَانِ فِعْلُ الْمَحْظُورِ“ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا ترک کرنا معصیت ہے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کا کرنا عدوان ہے۔ یعنی یہودیوں نے نہ تو واجبات ادا کئے نہ حرام سے باز رہے۔
﴿لَنْ نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کرنا، جیسے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنا یہودیوں کا طریق ہے۔

﴿مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ﴾ یہاں اگانے کی نسبت زمین کی طرف کی گئی ہے جب کہ زمین سے اگانے والا اللہ ہے۔
عقیدہ۔ اس کی کئی صورتیں ہیں:

- (۱) اس چیز کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ جائز ہے۔
- (۲) اللہ کی طرف اس کا انتساب سبب معلوم کو ملا کر کرے جیسے ”لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَنْجَانِي بِفُلَانٍ لَّغَرِقْتُ“ اگر اللہ نے فلاں کے ذریعے مجھے نجات نہ دی ہوتی تو میں ڈوب جاتا۔ یہ جائز ہے۔
- (۳) صرف سبب معلوم کی طرف نسبت کرے مگر اعتقاد رکھے کہ اللہ ہی مسبب ہے جیسے نبی نے فرمایا عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَفَعْتُ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحْوِطُكَ وَيَعْضِبُكَ؟ قَالَ: ”نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“ (صحیح بخاری، کتاب الادب: ۶۲۰۸) اگر میں نہ ہوتا تو وہ (ابوطالب) جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔ یہ جائز ہے۔
- (۴) اللہ کی طرف سبب معلوم کو ٹمٹم (پھر) کے ساتھ ملا کر نسبت کرے ”لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَانٌ لَّغَرِقْتُ“ اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں نہ ہوتا تو میں ڈوب جاتا۔ یہ جائز ہے۔
- (۵) اللہ اور سبب معلوم دونوں کی طرف واؤ کے ساتھ ملا کر نسبت کرے جیسے کہ ”لَوْلَا اللَّهُ وَفُلَانٌ لَّغَرِقْتُ“ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو میں ڈوب جاتا، یہ شرک ہے۔

(۶) اللہ اور سبب معلوم کی طرف حرف فاء کے ساتھ ملا کر نسبت کرے جیسے کہ ”لَوْلَا اللّٰهُ فَفُلَانٌ لَّغَرِقْتُ“ اگر اللہ پس فلاں نہ ہوتا تو میں ڈوب جاتا۔ جواز کا بھی احتمال ہے اور عدم جواز کا بھی۔

(۷) اس کی نسبت سبب موہوم کی طرف کرے جو شرعاً اور حسناً ثابت نہ ہو یہ شرک ہے۔

یعنی پہلی چار صورتیں جائز ہیں۔ پانچویں صورت شرک ہے۔ چھٹی صورت محل نظر ہے اور ساتویں صورت بھی شرک ہے۔ ﴿صُورِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ کہا جاتا ہے ”صُورِبَتْ الطَّيْنُ عَلَى الْحَائِطِ“ دیوار پر مٹی پوت دی گئی۔

﴿الْمَسْكَنَةُ﴾ سُنْکُون سے ماخوذ ہے۔ مسکنت ایسا فقر ہے جو آدمی کو نچلا بٹھا دیتا ہے اور ساکن کر دیتا ہے اور اس کا سرا چلبلا پن جاتا رہتا ہے۔ آج بھی یہودیوں کی حالت دیکھو اگرچہ وہ کتنے ہی مالدار ہوں پھر بھی فقیر و گداگر معلوم ہوتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيْنَ﴾ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور برائیاں ذکر کی گئیں اور ان کی مذمت کی گئی تو بعض ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا یہ مذمت سب کو شامل ہے؟ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا جو اس مذمت میں شامل نہ تھے۔

﴿الصَّبِيْنَ﴾ کہا جاتا ہے ”صَبَاءً نَّابُ الْبَعِيْرِ“ (اونٹ کا دانت نکلا) فرقہ صابین کو صابین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر دین سے نکلے ہوئے تھے اور کسی بھی دین میں داخل نہیں ہوتے تھے۔

﴿أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ (سو وہ پتھر کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت) بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے سوتے نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ سے نیچے آ رہتے ہیں۔

”تَفَجَّرُ“ اور ”تَشَقُّقُ“ میں فرق: تَفَجَّرُ - الشَّقُّ الوَاسِعُ (وسیع شکاف) کو کہتے ہیں۔ تَفَجَّرُ میں وسعت کا مفہوم ہے۔ ”عَبَّرَ بِهِ عَنْ خُرُوجِ الْأَنْهَارِ مِنَ الصُّخُورِ الْكِبَارِ“ یعنی بڑی بڑی چٹانوں سے نہروں کا نکلنا۔ تَشَقُّقُ عام ہے اس سے تھوڑا پانی بھی نکلتا ہے۔

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ جو کسی خوفناک چیز کی توقع کر رہا ہو تو اسے خائف کہا جاتا ہے۔ اور ماضی میں فوت شدہ کسی پسندیدہ چیز پر غمزدہ کو محزون کہا جاتا ہے۔ اور کبھی آئندہ کسی چیز سے خوف پر بھی حزن کا اطلاق ہوتا ہے جیسے نبی ﷺ کا قول ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب وہ دونوں غار میں تھے ﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (سورہ توبہ: ۴۰) ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (ذلیل بندر بن جاؤ) جنہوں نے سبت (سنیچر) کی حرمت کو پامال کیا انہیں بندر بنا دیا گیا اور جن لوگوں نے ان کے غلط عمل پر انہیں روکا، وہ بچ گئے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اللہ نے ان سے سکوت اختیار کیا ہے۔ تو ہمیں بھی ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہئے۔

﴿بَقَرَةً﴾ گائے کو کسی صفت کے ساتھ متعین نہیں کیا تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم بجالانے والے ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی عدم صراحت، صراحت سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ (میں تمہیں حکم دیتا ہوں) نہیں کہا۔ نہ اِذْبَحُوا (ذبح کرو) کہا بلکہ یہ کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو تاکہ ان کے دلوں میں زیادہ اثر ہو۔

﴿أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا﴾ کیا تم ہم کو مذاق بنا رہے ہو۔ یہ ”کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو“ سے زیادہ بلیغ ہے یعنی اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا؟ اَتُسْتَهْزِئُ بِنَا سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت اور حماقت ہے۔
﴿يُتَيْنَ لَنَا مَا هِيَ﴾ اس مطالبے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ ”بقرة“ مطلق ہے مجمل نہیں ہے کہ اسے بیان کی ضرورت ہو، جیسے آپ کہیں ”أَكْرَمُ رَجُلًا“ کسی آدمی کا اکرام کرو۔ تو آپ کسی بھی آدمی کا اکرام کر دیں تو مقصود حاصل ہو جائے گا۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ”مَا صِفَةُ هَذَا الرَّجُلِ؟“ وہ آدمی کیسا ہو؟ تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔

﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا﴾ عجیب بات ہے، گائے کا رنگ اور اس کی عمر بتا دی گئی تو پھر اشتباہ کیا رہا؟ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ ان کا عناد اور سستی تھی۔

﴿لَا ذَلُولٌ تُغَيِّرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا قَالُوا لَنْ جِئْتُ بِالْحَقِّ﴾ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿

سوال: گائے کیسی ہو؟

جواب:

(۱) صَفْرَاءُ - زرد ہو۔

(۲) لَيْسَ فِيهَا سَوَادٌ - اس میں سیاہی نہ ہو۔

(۳) لَا فِيهَا بَيَاضٌ - اس میں سفیدی نہ ہو۔

(۴) لَا فِيهَا أَمْرٌ لَوْنٍ آخَرَ - اس میں اور کوئی رنگ نہ ہو۔

(۵) لَيْسَتْ سَائِبَةً - کنوئیں سے پانی لا کر کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو۔

(۶) لَيْسَتْ حَارِثَةً - کھیت جو تنے والی نہ ہو۔

(۷) فَاقْعُ لَوْنَهَا - رنگ چٹکیلا ہو۔

(۸) تَسْرُ النَّظْرَيْنِ لَا مُسْتَكْرَهَةً - دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ خراب نہ لگے۔

(۹) لَا بِكْرٌ - باکرہ نہ ہو یعنی ایسی نہ ہو کہ سانڈ نے اس سے جنفتی نہ کی ہو۔

(۱۰) لَا فَارِضٌ - الْمُسِنَّةُ الْكَبِيرَةُ - یعنی بہت بوڑھی نہ ہو۔

قرآن حکیم کے اس بیان کے بعد ہمیں ضرورت نہیں کہ اس قصے کو بیان کریں جسے مفسرین نے اسرائیلیات سے بیان کیا ہے کہ یہ گائے ایک ایسے آدمی کے پاس تھی جو اپنی ماں کا بڑا فرماںبردار تھا جہاں تک اسرائیلی روایات کا معاملہ ہے ہم اس کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن اس مقام پر قرآن کا ظاہر اس اسرائیلی روایت کا جھوٹ ہونا بتلا

رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو واقعہ نقل کیا جاتا کیونکہ اس سے والدین کی فرمانبرداری پر ترغیب ہوتی اور ہم اس سے سبق لیتے۔
﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهْتَدُونَ﴾ کہا جاتا ہے کہ آخر میں جب انہوں نے ان شاء اللہ کہا تو انہیں رہنمائی مل گئی مگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی طرح انہوں نے تقدیر سے احتجاج کا ارادہ کر لیا تھا کہ **﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَّ يَشَأْ أَنْ نَهْتَدِيَ اللَّهُ لَمْ يَرْبِكْ بَلْ هُم كَوْرَهْنَمَائِي مَلَّ﴾**۔

﴿إِذْ أَرْأْتُمْ﴾ اس قتل کے معاملے کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ”الْعَقْلُ هُوَ مَا يَحْجُزُ الْإِنْسَانَ عَنْ فِعْلٍ مَالَا يَنْبَغِي“ عقل وہ ہے جو انسان کو نامناسب کاموں سے روکتی ہے یہ ذکاوت (ذہانت) کے خلاف ہے کیونکہ ذکاوت تیز فہمی کو کہتے ہیں۔ کبھی انسان تیز فہم ہوتا ہے لیکن عقل مند نہیں ہوتا۔

﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ انہوں نے ناگواری سے کیا۔

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ ”تَشْبِيهُ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ“ ہے۔ دل کی سختی جو امر معقول ہے اسے پتھر سے جو امر محسوس ہے تشبیہ دی گئی۔

﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ ان کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی گئی۔ لوہے سے نہیں دی گئی یعنی ”كَالْحَدِيدِ“ نہیں کہا کیونکہ لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے مگر پتھر پھٹ جاتا ہے لیکن نرم نہیں ہوتا نہ گھلتا ہے۔

﴿يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾ (بعض) پتھر (پتھر) پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے (جیسے کنوئیں وغیرہ کے پتھر)۔

﴿أَفَتَطْمَعُونَ﴾ ”الطَّمَعُ: مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ مَقْرُونٌ بِالرَّغْبَةِ الْكَائِدَةِ“ مضبوط خواہش سے ملی ہوئی امید کو ”طمع“ کہتے ہیں۔

﴿كَلَّمَ اللَّهُ﴾ ”إِنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمُ بِحُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ مَسْمُوعَةٍ: اللَّهُ كَلَّمَ فِي حُرُوفٍ وَأَصْوَاتٍ سَنِي جَاتِي هِيَ“ اور وہ آوازیں سنی جاتی ہیں۔

کلام اللہ آحاد کے اعتبار سے صفت فعلیہ ہے اور اصل صفت کے اعتبار سے صفت ذاتیہ ہے۔ صفت ذاتیہ وہ صفت ہے جو ازل اور ابدی طور پر اللہ کی ذات کے لیے لازم ہے اور صفت فعلیہ وہ صفت ہے جو اللہ کی مشیت سے متعلق ہوتی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہوتی ہے جیسے ”اسْتَبَوْا عَلَى الْعَرْشِ“ اور ”نُزُولٌ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا“ وغیرہ۔

﴿مَنْ بَعْدَ مَا عَقَلُوهُ﴾ جاہل کی غلطی کے مقابلے میں عالم کی غلطی زیادہ فحیح ہے۔

﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ اس میں اللہ کی کتاب کا علم نہ رکھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ اس میں بغیر سمجھے تلاوت قرآن کرنے والوں کی مذمت ہے۔

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ جو کتاب اللہ کا معنی نہیں سمجھتا وہ بات کرے گا تو ظن (گمان) سے بات کرے گا اور گمان سے حکم لگانا یہودیوں کی صفت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقلد عالم نہیں ہوتا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ نے کہا ”إِنَّ الْعُلَمَاءَ“

أَجْتَبُوا أَنْ يُقْلِدَ لَكُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مقلد عالم نہیں ہوتا۔ (جامع بیان العلم وفضلہ: ۴۴۶)

يَسْتَرْوَاهُ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿۱﴾ اس میں دین کو بیچ کر، دنیا خریدنے والوں کے لیے وعید ہے۔

﴿قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ آيَاتُهُمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ”الْكَسْبُ: مَعْنَاهُ حُصُولُ الشَّيْءِ نَتِيجَةُ لِعَمَلٍ“ کسی عمل کے نتیجے میں حاصل شدہ کمائی کو ”کسب“ کہا جاتا ہے۔ حرام کمائی سے کی جانے والی کمائی بھی حرام ہے۔

﴿أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ (اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا) ”أَحَاطَتْ“ ”حَاطَتْ“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی دیوار کے ہیں تو جس طرح دیوار ہر جانب سے گھیر لیتی ہے۔ اسی طرح گناہ انسان کو ہر جانب سے گھیر لیتا ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں سَيِّئَةٌ سے مراد کفر ہے اور خَطِيئَةٌ سے مراد وہ گناہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ اس سے ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہو کہ گناہ پھلتے اور بڑھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ برائیاں جس کو گھیر لیں اس کے پاس نیکیاں نہیں رہ جاتیں۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ﴾ عہد کو میثاق کہا جاتا ہے کیونکہ وَثَاقٌ اور مِيثَاقٌ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے مجرم کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ رسی مجرم کو لازم رہتی ہے۔ اسی طرح عہد کو پورا کرنا لازم ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ اعراض (بے رخی) دو طرح کا ہوتا ہے (۱) بدن کا اعراض (۲) بدن کے ساتھ دل کا اعراض اور اگر معاملہ ”تَوَلَّى مَعَ الْأَعْرَاضِ“ (بدن کے ساتھ دل کی بے رخی) تک پہنچ جائے تو آدمی کے پلٹنے کی امید نہیں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے ”تَعَرَّضَ الشَّيْءُ“ (چیز ٹیڑھی ہو گئی) اور کہا جاتا ہے ”تَعَرَّضَ الرَّجُلُ فِي سَيْرِهِ“ (آدمی ٹیڑھا میڑھا چلا) تو اگر آدمی صرف بدن سے ٹیڑھا ہو تو اس کے سیدھا ہونے کا امکان ہے مگر بدن کے ساتھ اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو گیا تو یہ پوری طرح ٹیڑھا ہو گیا۔ اب اس کے سیدھا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔

﴿بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ اِثْمٌ: معصیت (نافرمانی) کو کہتے ہیں اور کسی پر ناحق زیادتی کو عُدْوَانٌ کہتے ہیں ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ”فَكُلُّ عُدْوَانٍ مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَتْ كُلُّ مَعْصِيَةٍ عُدْوَانًا“ ہر عدوان معصیت ہے اور ہر معصیت عدوان نہیں۔

﴿أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنَّا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ (پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشاتِ نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلہ میں سرکشی ہی کی)

رسولوں کے تعلق سے یہودیوں کی دو قسمیں ہیں: (۱) رسولوں کو جھٹلادیا (۲) جھٹلانے کے ساتھ انہیں قتل بھی کر دیا۔

﴿وَقَالُوا اقْلُوبْنَا عُلْفٌ﴾ فطری طور پر دلوں پر پردہ نہیں ہوتا وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں مگر حالات اور کاوشیں ان پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اس سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ اسباب کے اپنے مسببات میں تاثیریں ہوتی ہیں مگر یہ تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔

﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ ان پر غضب کے تین اسباب تھے۔

(۱) حق کو پیچانے کے بعد اس کا انکار۔

(۲) اپنی خواہشات کی بنا پر حق کے قبولیت سے استکبار۔

(۳) انبیاء کی تکذیب اور ان کا قتل۔

﴿فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكُفْرِينَ﴾ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی معین آدمی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے جیسے اس طرح کہے ”اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا“ اے اللہ فلاں پر لعنت کر کیونکہ معین کافر ہو سکتا ہے کہ ہدایت پا جائے۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: ۷۳۶)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ”ربنا لك الحمد“ کہہ کر نبی ﷺ نے ”اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا“ اے اللہ! لعنت بھیج فلاں، فلاں اور فلاں پر راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کان سے سنا کہ اس وقت یہ آیت ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۲۸) اللہ نے نازل فرمائی کہ اے رسول! آپ ﷺ کے اختیار میں کچھ نہیں اللہ چاہے گا تو ان پر مہربانی فرمائے گا یا عذاب دے گا تحقیق کہ وہ ظالم ہیں۔

”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا“ (صحیح بخاری، کتاب الجنائز: ۱۳۹۳) عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اس چیز کے پاس پہنچ گئے جو انہوں نے کیا تھا۔

﴿أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بناء پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازی دیا) نبوت ملنے کے بعد بھی نبی بندہ ہی ہوتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا“ (صحیح بخاری، کتاب التہجد: ۱۱۳۰)

﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ (سو وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے) گناہوں کے اعتبار سے سزاؤں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ یہاں ”مَا أَنْزَلَ اللَّهُ“ سے مراد قرآن ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ عین قائم بالذات تھا۔ (قَائِمٌ بِهِ نَفْسُهُ) ذات نہیں بلکہ یہ صفت ہے۔

﴿نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ جسے حق کی طرف بلایا جائے اور وہ کہے کہ میرا مذہب یہ اور وہ ہے۔ وہ یہود کے مشابہ ہے۔

﴿اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنالیا اور تم ہو ہی ظالم) معلوم ہوا کہ کسی فعل کو برا سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرنا ظلم ہے۔

﴿سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ ”الْعَصِيَّانَ هُوَ الْغُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ أَوْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ“ جس

جہ کا حکم دیا گیا اسے چھوڑ کر اور جس چیز سے منع کیا گیا اسے کر کے اطاعت سے نکل جانا ”عصیان“ کہلاتا ہے۔
﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُؤْمِرُوْا بِهٖ اِيْمَانُكُمْ﴾ (یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے) معلوم ہوا کہ
 حقیقی ایمان، اللہ کی اطاعت پر ہی ابھارتا ہے۔

﴿اٰخِرُ صَ الرّٰسِ عَلٰی حٰیوٰۃ﴾ ”اَلْحِرْصُ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِنْسَانُ ظٰمِعًا فِی الشَّیْءِ مُشْفِقًا فِی فَوَاقِدِ
 وَالْحِرْصُ یَسْتَلْزِمُ بَذْلَ الْجُهْدِ“ انسان کسی چیز کا خواہش مند ہو اور اسے ڈر ہو کہ کہیں اس کے ہاتھ سے وہ نکل نہ
 جائے۔ اسے حرص کہتے ہیں اور حرص میں کوشش کرنا لازم ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: ”مَنْ طَالَ عُمُرُهُ،
 وَحَسَنَ عَمَلُهُ“، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: ”مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ“ (سنن ترمذی، ابواب الزہد: ۲۳۳۰، صحیح)

ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول ﷺ! سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے پوچھا سب سے بُرا آدمی کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی عمر
 لمبی ہو اور اس کا عمل بُرا ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے ناپسند کیا ہے کہ کوئی کسی انسان کے لیے ”أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ“ (زندہ
 باد) کہے۔

﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ﴾ معلوم ہوا کہ کافر موت کو ناپسند کرتا ہے۔

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِیْلِ﴾ اس آیت میں جبریل علیہ السلام کی فضیلت ہے کیونکہ اللہ نے ان کی طرف
 سے دفاع کیا ہے۔

﴿اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ﴾ ”اَلْبَيِّنَةُ: اَلْوٰضِحَةُ فِی ذَاتِهَا وَدَلٰلَتِهَا“ جو فی نفسہ واضح ہو اور اس کی دلالت بھی واضح
 ہو۔ اسے ”بَیِّنَةٌ“ کہتے ہیں۔

﴿وَرَاۤءَ ظُهُورِهِمْ﴾ اپنے سامنے یادائیں بائیں پھینکتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسے اٹھالیں لیکن پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے
 ظاہر ہو گیا کہ وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیْطٰنُ عَلٰی مُلْكِ سُلَیْمٰنَ﴾ سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی
 تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نبی، رسول اور بادشاہ تھے۔ یہود کہتے ہیں کہ وہ صرف بادشاہ تھے۔

﴿وَمَا كَفَرُ سُلَیْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّیْطٰنَ كَفَرُوْا یُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ سحر (جادو) عمل شیطان ہے
 اور جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ جادو کے بڑے اثرات میں ایک بڑا اثر میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا ہے۔ اور جادو میں
 تاثیر اللہ نے رکھی ہے اور بغیر اللہ کے اذن کے جادو اثر نہیں کر سکتا اور کسی پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اسے
 دفع کرنے کے لیے اسباب (رقیہ شرعیہ) اختیار کرے۔ ہر چیز جب اللہ کے اذن سے ہوتی ہے تو نفع کے حصول اور مضرات
 کے دفع کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ لینا چاہئے۔ جادو میں صرف ضرر ہے اس میں خیر نہیں ہے۔ جادو گر ملت سے نکل جاتا ہے۔

جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادو جیسے عمل کو اختیار کرنے پر ان کی مذمت کی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے علم کی وجہ سے دنیا کو صرف ضرر پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔

﴿لَمْ تُثَبِّتْ﴾ مَثُوبَةُ کے معنی ”ثواب“ کے ہے اور ثواب کے معنی بدلے کے ہیں۔ یہ ”ثواب یشوب“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی رجوع یعنی لوٹنے کے ہوتے ہیں، گویا بدلہ انسان کا وہی عمل ہے جو اس کی طرف لوٹ آیا۔

﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (اللہ کے پاس سے) یہ بدلہ ایسا ہوگا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بڑے کا عطیہ بھی بڑا ہوتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ (اے لوگو جو ایمان لائے ہو!) ”رَاعِنَا“ نہ کہا کرو بلکہ ”انْظُرْنَا“ کہو (ایمان، اخلاق فاضلہ کا تقاضا کرتا ہے اور گفتگو اور الفاظ کے انتخاب میں ادب کی رعایت اخلاق فاضلہ میں

سے ہے۔ نیز انسان کو کسی چیز سے روکا جائے تو اس کا جائز بدل بھی بتلانا چاہئے۔ ”رَاعِنَا“ مراعاة سے ہے یعنی ہماری رعایت کیجئے

مگر یہود نے ”رَاعِنَا“ کو رعونت سے ماخوذ کیا کہ رسول ”رَاعِنٌ“ یعنی معاذ اللہ احق ہیں۔ چونکہ لفظ دو معانی کا احتمال رکھتا تھا

اس لیے اللہ نے سوئے ظن سے بچنے کے لیے اس لفظ کو بولنے سے منع کر دیا اور اس کی جگہ پر ”انْظُرْنَا“ کہنے کا حکم دیا۔

﴿رَاعِنَا﴾ جو جائز کسی حرام چیز کا وسیلہ بنے وہ منہی عَنْهُ (منوع) ہے۔

﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ یہاں عظیم میں کمیت اور کیفیت دونوں ہیں۔ اللہ کا فضل دوسروں کے فضل کی

طرح نہیں کہ اللہ کا فضل غیر محدود اور ماسوی اللہ کا فضل محدود ہے۔

﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ﴾ یہود و نصاریٰ اور مشرکین اپنے ہر طرز عمل

اور اپنی ہر کارروائی اور اپنے ہر اقدام میں کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر خیر سے دور رکھیں اور ہر ترقی سے باز رکھیں اور

انہیں ہر میدان میں پیچھے ڈھکیل دیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ ان سے موالات نہ رکھیں۔

﴿نَاتٍ بَخِيزٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ (ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا

اس جیسی آیت لے آتے ہیں) نسخ، منسوخ سے بہتر ہوتا ہے اور نسخ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے۔

سوال: اگر ایک حکم کو بدل کر ویسا ہی حکم لے آیا گیا تو اس میں کیا فائدہ ہے؟

جواب: اس میں ”انسان مکلف“ کا حکم بجالانے میں امتحان ہے جیسے تحویل قبلہ، کہ اس میں صرف دائیں بائیں پھرنا ہی ہے۔

لیکن حکمت یہ ہے کہ کون اس حکم کو بجالاتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے؟ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ

جس طرف اسے پھیرے فوراً پھر جائے۔

﴿أَنْ تَسْأَلُوا أَسْئَلَكُمْ﴾ پریشان کرنے اور مشقت میں ڈالنے اور ایک عالم کی رائے کو دوسرے عالم کی رائے

سے ٹکرانے کے لیے سوال مذموم ہے۔

﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ ”الْوَدُّ خَالِصُ الْمَحَبَّةِ“ خالص دلی محبت کو ”وَدَّ“ کہتے ہیں، یعنی بہت سے

اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں (يُودُّونَ بِكُلِّ قُلُوبِهِمْ) کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں اور یہ چاہت صرف حسد کی وجہ سے

ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ”الْحَسَدُ كَرَاهَةٌ نِعْمَةٍ اللَّهِ عَلَى الْغَيْرِ“ دوسرے پر اللہ کی نعمت کو ناپسند کرنا ”حسد“ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد یہود و نصاریٰ کی صفت ہے، اگر یہ ان کی صفت نہ بھی ہوتی تو بھی اس سے نفرت لازم تھی۔ ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ جب مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہو تو کفار سے عارضی صلح جائز ہے۔

﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ اسباب مادی اور عددی قوت کی عدم موجودگی میں قتال حکمت کے خلاف ہے۔

﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي﴾ اپنے زعم کے مطابق اگر وہ سچے ہیں کہ یہودی ہی جنت میں جائے گا یا نصرانی ہی جنت میں جائے گا تو انہیں دلیل پیش کرنی چاہئے اور وہ ہرگز کوئی دلیل نہیں لا سکتے تو وہ جھوٹے ٹھہرے۔ عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ“ (سنن ترمذی، ابواب صفۃ القیامۃ: ۲۳۵۹، ضعیف) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کر لے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے آرزوئیں باندھ لے۔

﴿مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ اللہ کی طرف مضاف کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) مضاف صفت ہو جیسے کلام اللہ، یہ غیر مخلوق ہے۔
- (۲) مضاف بذات خود قائم ذات عین (قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا) ہو۔ مساجد اللہ، یہ مخلوق ہے۔
- (۳) مضاف اعیان مخلوقہ یا ذوات مخلوقہ سے متعلق ہو جیسے ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ (سورہ ص: ۷۲) (اور اس میں اپنی روح پھونک دیا) میں ”روح“ مخلوق ہے۔

﴿أَن يَذَّكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ ذکر لسانی اللہ کے نام کے ساتھ ہو، ضمیر مفرد جیسے ”هُوَ هُوَ“ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے۔ مساجد سے اور اس میں اللہ کے ذکر سے روکنے اور اسے ویران کرنے کی کوشش کرنے والے کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

﴿لِقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ﴾ ”الْيَقِينُ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَخَالَجُهُ شَكٌّ“ یقین وہ علم ہے جس میں شک راہ نہ پائے۔ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ قرآن کے منکر کو دنیا کتنی بھی مل جائے وہ گھائلے ہی میں رہے گا۔ ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ابتلاء کے اصل معنی کسی امر شاق کی تکلیف دینے کے ہیں یہ بلاء سے مشتق ہے اور تکلیف دینا آزمائش کو مستلزم ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں ۷۸ جگہ آیا ہے۔

﴿مَثَابَةٌ لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ بیت الحرام کی فضیلت دو وجہوں (مَثَابَةٌ اور آمْنٌ) سے ہے۔ مَثَابَةٌ کے معنی مرجع کے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں آتے ہیں یا یہ ثواب کی جگہ بنادی گئی ہے۔ دوسرے یہ جائے امن ہے۔

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ مقام سے مراد تمام مناسک حج ہیں جیسے وقوف بعرفة، طواف، سعی بین الصفا والمروة وغیرہ۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ، فَقَالَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفا، أَظْنَهُ قَالَ: {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (سنن ترمذی، ابواب الحج: ۸۵۶، صحیح)

جب آپ ﷺ طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، یعنی اگر مقام کو عام مراد لیں تو مقام سے مراد تمام مناسک حج ہیں اور مقام کو خاص مراد لیں تو وہ معین پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، پہلے یہ پتھر کعبے سے ملا ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس جگہ سے ہٹا دیا۔

﴿بَلَدًا آمِنًا﴾ شہر والے نہیں بلکہ شہر ہی امن والا ہے اور جب شہر ہی امن والا ہو جائے تو وہاں کے رہنے والے بدرجہ اولیٰ امن والے ہوں گے۔

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ انسان کتنے ہی مرتبے والا ہو وہ دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔
﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ﴾ "الْقَبُولُ: أَخَذَ الشَّيْءَ وَالرَّضَا بِهِ" کسی چیز کو لینا اور اس سے راضی ہو جانا "قبول" ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت میں اہمیت قبولیت کی ہے، عمل کی نہیں۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ" (سنن ابن ماجہ، کتاب الصیام: ۱۶۹۰، صحیح)
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کتنے اعمال کثیرہ کرنے والے لوگ ہیں کہ انہیں تھکان کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کے مناسب اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا چاہئے۔

﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا﴾ ہماری توبہ قبول کر۔
﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ (اور ابراہیم علیہ السلام) کے طریقے سے وہی نفرت کرے گا جو احمق ہوگا) معلوم ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو انبیاء کی لائی ہوئی باتوں پر چلے۔
﴿إِذْ خَضَرَ يَاقُوبُ الْمَوْتُ﴾ (جس وقت یعقوب کو موت پہنچی) یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی موت آتی ہے۔

﴿وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ موت کے وقت وصیت کا جواز ثابت ہوا۔
﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ تو حید انبیاء کی وصیت ہے۔

﴿تِلْكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ باپ دادا کے اعمال پر بھروسہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اس میں درس ہے کہ ہمیں صحابہ کے مشاجرات پر سکوت اختیار کرنا چاہئے۔

﴿وَمَا أَوْفَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ اللہ نے ان نبیوں کو جو آیات کو نبیہ (معجزات) اور آیات شرعیہ (کتابیں اور قوانین) عطا کیں۔ کہو کہ ہم ان پر بھی ایمان لائے۔

﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ (ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے) ”أَنَّى فِي الْإِيمَانِ وَلَيْسَ فِي الْإِتِّبَاعِ“ ایمان میں، اتباع میں نہیں، کہ سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے اور وہ سب سچے تھے، لیکن اتباع میں ہم صرف شریعت محمدیہ پر مامور ہیں جس نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔

﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ یہاں اسلام ”اِسْتِسْلَامٌ لِلّٰهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا“ (ظاہر اور باطن میں اللہ کے آگے جھک جانا) کے معنی میں ہے۔

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ (اگر وہ روگردانی کریں تو بس وہ مخالفت ہی میں لگے ہوئے ہیں) ”فِي“ ظرف کے لیے ہے اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ اختلاف نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور یہ اس میں ڈوب گئے ہیں۔

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ﴾ (پس عنقریب اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا) شریعت محمدیہ سے منہ موڑنے والوں کے لیے اس میں بڑی سخت وعید ہے اور الحمد للہ یہ کام جلد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو مدینہ سے نکال دیا اور سات ہجری میں خیبر میں ان کے قلعوں کو فتح کر لیا اور انہیں عمال (مزدور) بنا لیا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا اور اس طرح اللہ نے ان کے شر سے مومنوں کو نجات بخشی۔

﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ﴾ صبغة اللہ سے اللہ کا دین مراد ہے اور دین کو صبغة اس وجہ سے کہا گیا کہ اس پر عمل کرنے والے پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ اس کے چہرے سے اور اس کے ہر طرز عمل سے۔ جیسے رنگ کپڑے پر ظاہر ہوتا ہے اور کپڑے کے ہر ہر جز میں پیوست ہوتا ہے۔ نیز وہ کپڑے کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا دین ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو۔ یہ اغراء کی بنا پر منصوب ہے۔ نحو میں اغراء کا مطلب ہے، مخاطب کو کسی پسندیدہ کام پر ابھارنا۔ جیسے ”الصِّدْقُ“ سچ کو لازم پکڑ۔ یا امل میں ”الْزَمُوا الصِّدْقُ“ ہے اور جس پسندیدہ کام پر ابھارا جائے اسے ”مُغْفَرِي بِهِ“ کہتے ہیں۔

﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ﴾ دین پورے وجود میں اس طرح رچ بس جائے جیسے رنگ پورے کپڑے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً﴾ (اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟) یہ استفہام منفی ہے، جو نفی مجرد سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے کیونکہ استفہام منفی میں چیلنج بھی ہوتا ہے جیسے ”مَنْ مِثْلُ زَيْدٍ مِنَ الْبَشَرِ“ (زید جیسا کون آدمی ہے؟) ”لَيْسَ مِثْلُ زَيْدٍ بَشَرٌ“ (زید جیسا کوئی انسان نہیں ہے) سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ اس میں مخاطب کو چیلنج ہے کہ کوئی اس کے مثل لا کر بتائے۔

﴿أَتَعَاْجُونَنَا﴾ ”الْمَحَاجَّةُ: هِيَ أَنْ يُدْلَى كُلُّ خَصْمٍ بِحُجَّةٍ لِيَنْقُصَ حُجَّةَ الْغَضَمِ الْآخَرِ“ ہر فریق

اپنی دلیل پیش کرے تاکہ مخالف کی دلیل کو توڑ دے تو اسے محاجۃ کہتے ہیں۔
﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ ”الْإِخْلَاصُ: تَنْقِیَةُ الشَّيْءِ مِنْ كُلِّ الشَّوَائِبِ الَّتِي قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ“ کسی

چیز کو تمام ملاوٹوں سے صاف کرنا اخلاص ہے۔

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

اس آیت کو دو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اول میں تمام انبیاء کا ملت اسلام پر ہونا اور یہود و نصاریٰ کا اس ملت سے اعراض کرنا اور اس کی وجہ سے ان کا اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان ہوا اور اس کے بعد ان کے اس فخر کا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے انتساب آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے دوسری مرتبہ اس آیت کو ذکر کیا گیا۔ غرض کہ مختلف ہونے کی وجہ وہی مضمون کہ سابق میں ان کو ابتدائی جواب دینا مقصود تھا اور آخری جواب اس مقام پر بھی آیا ہے جس پر اسی فخر کا پھر موقع تھا۔ اس لیے تاکید اور ان کے اس زعم میں غلط کاری کی تجدید کے لیے وہی آیت مکرر ارشاد فرمائی گئی۔

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ ”سَفِيهٌ: وَهُوَ الَّذِي لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ، وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ الْحِكْمَةَ فِي تَصَرُّفِهِ فَهُوَ سَفِيهٌ“ وہ شخص جو اپنے کسی معاملے میں اچھی کارروائی نہ کر سکے، اُسے سفیہ کہتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی کسی کارروائی میں حکمت کو پیش نظر نہ رکھے تو اسے بھی سفیہ کہا جاتا ہے۔

﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ جس طرح شریعت پر اعتراض بیوقوفی ہے اسی طرح گمراہی بھی ہے کیونکہ شریعت صراط

مستقیم ہے۔ وہی ہدایت ہے اس کے علاوہ سب گمراہی ہے۔

﴿يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ انسان کا تعلق اپنے بیٹے سے بیٹی کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے۔

﴿فَاسْتَبِقُوا الْغَيْرَاتِ﴾ نیکوں میں مسابقت کرنی چاہئے۔

﴿لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ (تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے) تحویل قبلہ کے

معاملے میں یہود، مشرکین اور منافقین مسلمان کے خلاف دلیل پکڑتے۔ یہود کہتے:

(۱) اس آدمی نے ہماری ملت کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء کی ملت کو پکڑ لیا۔

(۲) اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کا استقبال کرتے تو یہود کہتے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا وصف توراۃ میں ہے۔

(۳) مشرکین کہتے کہ یہ اپنی خواہشات کا پیرو ہے کہ پہلے یہودیوں کے قبلے کو اپنا قبلہ مانا اور جب مدینہ پہنچا تو ہمارے قبلے

کی طرف پلٹ گیا تو عنقریب یہ ہمارے دین کی طرف پلٹ آئے گا۔

(۴) منافقین کہتے کہ یہ آدمی اپنے دین پر ثابت قدم نہیں ہے۔ اگر یہ برحق ہوتا تو اپنے دین پر ثابت قدم رہتا۔

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُحَدِّثُ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: ... ”إِنْ

ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ“ (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء: ۲۶۷۵)

حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں اسے اپنے دل میں یاد کروں گا اور جو مجھے

لوگوں کی جماعت میں یاد کرے گا تو میں اسے اس سے زیادہ اور اچھی جماعت میں یاد کروں گا۔

﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَلَا أَحْفَظُ حَدِيثَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ - أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ، أَوْ يَا غُلِيمُ، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟" فَقُلْتُ: بَلَى! فَقَالَ: "أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" (مسند احمد: ۲۸۰۳، صحیح) نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ حیات برزخیہ، حیات دنیویہ سے زیادہ کامل ہے (عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں (لَا تَشْعُرُونَ)

﴿بَشَىءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ خوف کی دو قسمیں ہیں: (۱) خوف عام (۲) خوف خاص

خوف عام جیسے شہر دشمن کی وجہ سے خطرے میں ہو۔ خوف خاص جیسے انسان خود کسی خوفناک چیز میں مبتلا ہو۔

﴿وَالْجُوعِ﴾ اس کے کئی اسباب ہیں:

(۱) قلت طعام (۲) قلت مال (۳) یا انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو اس کو کھانے سے روک دے۔

﴿إِذَا آصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ﴾ مصیبت کے وقت لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ (۱) صابر (۲) ساقط

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ" (سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن: ۴۰۳۱، حسن)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جو راضی ہو گیا تو اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ صابرین کی علامت یہ ہے کہ اپنے دلوں سے اور زبانوں سے اپنے معاملوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔

﴿شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کے عمل سے زیادہ اجر دیتا ہے۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ "التَّوْبَةُ فِي اللِّغَةِ: الرَّجُوعُ وَفِي الشَّرْعِ: الرَّجُوعُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى طَاعَةٍ" لغت میں توبہ کا معنی "لوٹنا" ہے اور شریعت میں اللہ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف لوٹنا ہے۔

﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ کافر بھی کافر پر لعنت کرتا ہے۔

﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ "الْحَلَالُ مَا كَانَ حَلَالًا فِي كَسْبِهِ وَالطَّيِّبُ مَا كَانَ طَيِّبًا فِي ذَاتِهِ" حلال وہ ہے جو اپنی کمائی میں حلال ہو اور طیب وہ ہے جو فی ذاتہ طیب ہے۔

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ وہ آدمی عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کی دشمنی پر یقین رکھے اور ہمیشہ اسی کی پیروی کرے۔
 ﴿دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ﴾ جب راعی (چرواہا) کسی جانور کو معین نام سے پکارے تو یہ پکار ”دُعَاء“ ہے۔ اور ”نِدَاء“ عام ہے، یہ تمام جانوروں کو شامل ہے۔

﴿وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِمَا يَغْيِرُ اللَّهُ﴾ اس کی چار قسمیں ہیں:

- (۱) غیر اللہ کا نام لے جیسے ”بِاسْمِ الْمَسِيحِ“
- (۲) اللہ اور غیر اللہ دونوں کا نام لے جیسے ”بِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ ﷺ“
- (۳) اللہ کا نام لے اور تقرب و تعظیم غیر اللہ کے لیے ہو۔
- (۴) نہ اللہ کا نام لے نہ غیر اللہ کا نام لے۔

ان چاروں صورتوں میں ذبیحہ حرام ہے۔

﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ مسکین کو کھانا کھانا روزوں کا بدل ہے یعنی کوئی روزہ کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مسکین کو کھانا کھائے۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے ”عَنْ عَطَاءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأُ ”وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّفُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ“ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ”لَيْسَتْ بِمُسْخُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا، فَيُطْعَمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۴۵۰۵) یہ آیت کریمہ انتہائی بوڑھے مرد اور انتہائی بوڑھی عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ”فُصِّلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَجَعَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُنَزِّلُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾“ (مجمع الزوائد للهيثمی، جلد: ۷/۱۶۰، ضعیف)
 شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اثر ضعیف ہے تو ﴿أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ کا مطلب ہے ”أُبْتَدِيَ فِيهِ أَنْزَالُهُ“ اسی مہینے میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا۔

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ جہاں مہینہ موجود نہ ہو (جیسے قطبین پر جہاں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات ہوتی ہے) وہاں تعداد مکمل کرلو۔

﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ محرمات (حرام کردہ چیزوں) کے قریب نہ جاؤ۔

﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ واجبات میں اعتماد (تجاوز، آگے بڑھنا) مت کرو۔

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ اعتکاف ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت کا اہتمام ہو اور اعتکاف تین مساجد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مسجد میں جائز ہے، حالت اعتکاف میں بیوی سے جماع ممنوع ہے۔ عورتوں کے لیے

بھی اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ گھروں میں اعتکاف درست نہیں۔

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ ایام معدودات سے ایام تشریق گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ مراد ہیں۔
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ﴾ (لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے) انسان کے ظاہر حال سے دھوکا نہیں کھانا چاہئے۔

﴿وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ﴾ (اور کھیتی کو اور نسل کو برباد کرے) گناہ کھیتی اور نسل کی تباہی کا موجب ہے۔
﴿أَخَذَتْهُ الْعُزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ (تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جمادیتی ہے) ”فَكُلُّ ذَنْبٍ مُّوجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ فَهُوَ إِثْمٌ“ (ہر گناہ جو سزا کا موجب ہو اس کو ”اثم“ کہا جاتا ہے) معلوم ہوا کہ جھوٹا غرور نفس آدمی کو گناہ پر ابھارتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عمل دخول جہنم کا سبب ہے۔

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ (پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ) صحیح یہ ہے کہ کَآفَّةً، السِّلْمِ سے حال واقع ہے۔ مطلب ہوگا۔ ”ادْخُلُوا فِي السِّلَامِ كُلِّهِ“ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کے تمام احکام کو نافذ کرو۔ ایمان کا مقتضی ہے کہ انسان اسلام کے تمام شرائع پر عمل کرے۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ یہ امر کے بعد نہیں ہے، کیونکہ شیطان کے قدموں کی اتباع پورے اسلام میں داخل ہونے کے خلاف ہے۔ ”خُطُوَاتٌ“ دو قدموں کے درمیان کے فاصلے کو کہتے ہیں۔

﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ شیطان کی بنی آدم سے دشمنی بالکل واضح ہے کہ اللہ نے آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس میں سبق ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔

﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر کوئی خاص سزا ہو جیسے لعنت، غضب، دنیا میں حد یا ایمان کی نفی وغیرہ اور جیسے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَمَنْ عَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا“ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۱۰۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب کہا جائے ”لَا تَفْعَلْ كَذَا“ (ایسا نہ کر) یا ”حَرِّمَ عَلَيْكَ كَذَا“ (ایسا کرنا تمہارے اوپر حرام ہے) وغیرہ اس گناہ میں کوئی خاص سزا نہیں بیان کی گئی۔ تو یہ گناہ صغیرہ ہے۔

﴿الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ ”الْفِتْنَةُ وَهِيَ صَدُّ النَّاسِ عَنْ دِينِهِمْ“ لوگوں کو ان کے دین سے روکنا فتنہ ہے۔
﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ کوئی مومن مرتد ہو جائے پھر ارتداد کے بعد ایمان لے آئے تو اس کے پہلے کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ توبہ، تطہیر باطن ہے اور تَطَهَّرُ پاکی، صفائی تطہیر ظاہر ہے۔
﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ﴾ مردوں کے حقوق بھی عورتوں کے حقوق سے زیادہ ہیں اسی وجہ سے عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے مگر شوہر پر واجب نہیں کہ وہ عورت کی اطاعت کرے۔ درجہ کے معنی یہی ہیں۔
ال کے علاوہ مردوں کا درجہ عورتوں پر کئی وجوہات سے زیادہ ہے:

- (۱) عقل کے اعتبار سے، مرد کی عقل عورت کی عقل سے کامل ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔
- (۲) جسم کے اعتبار سے۔ جسم کے اعتبار سے بھی مرد، عورت سے زیادہ قوی ہے۔
- (۳) دین کے اعتبار سے۔ دین کے اعتبار سے بھی مرد زیادہ کامل ہے کیونکہ عورت پر جہاد نہیں۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں نماز و روزہ نہیں ہے۔

- (۴) ولایت کے اعتبار سے۔ عورت ولی نہیں بن سکتی۔
- (۵) انفاق کے اعتبار سے۔ مرد، عورت پر خرچ کرے۔
- (۶) میراث کے اعتبار سے۔ لڑکے کا دو حصہ اور لڑکی کا ایک حصہ ہے۔
- ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ (طلاق دو مرتبہ ہے) آپ نے اپنی بیوی سے کہا ”أَنْتِ طَالِقٌ“ (تجھ پر طلاق ہے) تو اس پر طلاق پڑ گئی، پھر آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ”أَنْتِ طَالِقٌ“ (تجھ پر طلاق ہے) تو آپ مطلقہ کو طلاق کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ طلاق تو اس عورت کو دیا جاتا ہے جو مطلقہ نہ ہو۔ دوسری طلاق بغیر رجوع کے کیسے دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ ایک طلاق کے بعد جب تک رجوع نہیں کیا جائے دوسری طلاق نہیں دی جاسکتی۔

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے)

(۱) نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔

(۲) رسولوں کے متبعین میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾

ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینے کی ممانعت اس وقت ہے جب یہ فضیلت بطور افتخار ہو۔ فرمایا گیا ”لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ“ (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۴۶۳۸) لیکن اگر فضیلت خبر کے طور پر ہے تو کوئی حرج نہیں فرمایا گیا۔ ”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرُ، وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرُ“

(سنن ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۱۴۸، صحیح)

﴿وَإِيذْنُهُ يُرْوَجُ الْقُدْسُ﴾ (ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی) اس میں نصاریٰ کے اس عقیدے کا رد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں کیونکہ معبود کسی کی تائید اور مدد کی حاجت نہیں ہوتی۔

﴿لَا يَنْبَغُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ﴾ (جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی) ”خُلَّةٌ“ محبت کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں۔ یہ شاعر کے اس قول سے مشتق ہے۔

قَدْ تَخَلَّلَتْ مَسَلَكَ الرُّوحِ مَيِّ
وَبَذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

تم روح کی طرح میرے روئیں روئیں میں سا گئی ہو۔ اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے۔ یہ محبت روح میں مل گئی اور زندگی کی طرح ہو گئی۔

﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ”حَی“ میں کمال اوصاف ہے اور ”قَیُّوْمُ“ میں کمال افعال ہے۔ قیوم کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔

﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ اعمال میں تفضل کئی وجہوں سے ہے:-

- (۱) جنس۔ جیسے نماز، زکوٰۃ سے افضل ہے۔
- (۲) نوع۔ جیسے فرض، نفل سے افضل ہے۔
- (۳) عامل۔ جیسے صحابہ کا خرچ کرنا دوسروں کے خرچ سے افضل ہے۔
- (۴) زمان۔ جیسے لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔
- (۵) مکان۔ جیسے مسجد حرام میں نماز ایک لاکھ کے برابر ہے۔
- (۶) کیفیت۔ جیسے سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔
- (۷) جودت (عمدگی) جیسے قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہے۔

﴿لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ اُحْصِرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَمٰیئِهِمْ لَا یَسْأَلُوْنَ النَّاسَ الْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَیْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِہٖ عَلِیْمٌ﴾ (یہ صدقات) ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مال دار سمجھتا ہے، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔

مستحقین صدقہ وہ ہیں جن میں چھ اوصاف ہوں:

- (۱) فقیر۔ اشتقاق اکبر میں فقر ہے اور فقر کا معنی ”الْاَرْضُ الْخَالِیَّةُ“ (خالی زمین) ہے تو فقیر کا مطلب ہے جس کا ہاتھ خالی ہو۔
- (۲) اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔
- (۳) کسی مجبوری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے۔
- (۴) جاہل انہیں مال دار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مسکینی ظاہر نہیں کرتے۔
- (۵) ظاہر میں وہ مال دار دکھائی دیں گے مگر ان کی حالت پر باریکی سے نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ فقیر ہیں۔
- (۶) وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔

﴿یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا﴾ (اللہ سود کو مٹاتا ہے) سودی کاروبار میں برکت نہیں ہے۔

﴿وَلِیُّبِی الصَّدَقٰتِ﴾ (اور صدقات کو بڑھاتا ہے) صدقہ میں برکت ہے۔

﴿وَذَرُّوْا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا﴾ (سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو) شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں: کہ بینکوں سے حاصل ہونے والے سود کو وہیں چھوڑ دینا چاہئے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس پیسے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے تو جواب

یہ ہے کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا شریعت نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ سود کا پیسہ ہمارا نہیں تو ہماری ملکیت میں وہ داخل نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ نے سود کا پیسہ لیا اور اس کو کہیں خرچ کیا تو دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ خرچ تقرب کے لیے ہوگا یا تخلص (چھٹکارا پانا) کے لیے ہوگا۔ اگر تقرب الی اللہ کے لیے ہے تو یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور اگر تخلص کے لیے ہے تو اپنا ہاتھ گندگی میں ڈال کر پھر اسے دھلنے کا کیا فائدہ ہے۔

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا) بچے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے لیکن برائی پر اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ" (سنن ابوداؤد، کتاب الحدود: ۴۳۹۸، صحیح)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتَبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ آلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَانْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْيَوْمِ الَّذِي أُوتِيتُمْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُبُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ (جب تم ادھار دینے کا معاملہ کرو) قرض کے معاملے کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) مقروض سے سود لیں۔ یہ حرام ہے۔
- (۲) مقروض تنگ دست ہو تو اس سے مطالبہ جائز نہیں اور اس سے اس وقت تک مطالبہ نہ کیا جائے جب تک اس کی تنگ دستی دور نہ ہو جائے۔
- (۳) مقروض کے قرض کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔

﴿فَاُكْتَبُوا۟ عَلَيْهِمْ﴾ آئندہ نزاع کو دور کرنے کے لیے اور معاملہ کو پختہ کرنے کے لیے عقد کو مع تفصیل لکھ لیا کرو۔
 ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ لکھنے والا طرفین کے حقوق کا لحاظ رکھ کر تحریر لکھے، کمی بیشی نہ کرے۔
 سمجھدار، دیندار کاتب کا انتخاب کریں۔

﴿وَلَا يَأْبُ﴾ جس کو لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اپنے کرم سے اس کو لکھنا سکھایا ہے ویسا ہی وہ بھی دوسروں کو اپنے فن سے فائدہ پہنچائے۔

﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ مدیون (مقروض) لکھوائے اسی کا اقرار حجت الزامی ہے۔ قرض دینے والے کا قول اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک قرض لینے والا اقرار نہ کرے۔ لکھوانے والا اور لکھنے والا اللہ سے ڈرتا رہے۔
 ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ﴾ یا خود کسی وجہ سے نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی لکھوادے۔
 ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ﴾ شہادت میں متہم نہ ہو۔

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ گواہ کو ادائے شہادت کے لیے بلایا جائے اور اس نے شہادت کو چھپا لیا تو وہ جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہوگا۔

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ اگر دست بدست تجارت ہو جس کا لین دین فوراً کرتے ہو تو اس کو نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔

﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ نہ کاتب کو نہ گواہ کو تکلیف پہنچائی جائے، مثلاً کاتب کو کتابت کی اجرت نہ دیں اور گواہ کو ایسی حالت میں طلب کریں کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو یا بیمار ہو یا کمزور ہو۔

نکتہ علمیہ: اسم الجلالۃ اللہ کو تین جملوں میں علی الترتیب تین بار ذکر کیا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ کیونکہ ہر جملہ اپنا خاص مقصد رکھتا ہے۔ پہلے جملے میں تقویٰ کی ترغیب ہے دوسرے جملے میں وعدۃ النعمان ہے اور تیسرے جملے میں اللہ کی عظمت شان کا اظہار ہے۔

﴿وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾ اگر تم مسافر ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو اس صورت میں اعتماد کے لیے کوئی چیز رہن رکھ دی جائے مگر شئی مرہون سے انتفاع جائز نہ ہوگا اور اگر ایک دوسرے کو امانتدار سمجھتے ہو تو قرض جو، امانت ہے اسے ادا کر دے۔

﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ اثم (گناہ) کی نسبت قلب کی طرف اس لیے کی کہ چھپانا دل ہی کا فعل ہے۔ یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دل کے ارادے پر آدمی کا مواخذہ نہیں کیا جاسکتا جیسے کسی شخص نے برائی کا ارادہ کر لیا مگر کیا نہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا تو گواہی نہ دینے پر وہ گناہ کیسے ہو گیا؟ وہ صرف قلبی عمل ہے جس کا جوارج پر کوئی اثر نہیں۔

جواب: ہر برائی قلبی عمل ہمیشہ معاف نہیں کیا جاتا۔ صرف اسے ہی معاف کیا جاتا ہے جو صرف دل میں ہی گردش کرے مگر ارادہ مضبوط ہو جائے اور کسی امر خارج کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے جیسے کوئی شخص کسی آدمی کو قتل کے پکے

ارادے سے نکلا مگر وہ شخص اس کے ہاتھ سے نکل گیا ایسی صورت میں گناہ مانا جائے گا۔ جیسے کوئی کسی اندھے آدمی کو کوئی نہیں میں گرتا دیکھے اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دے اور کوئی کسی کو بھوک سے مرتا دیکھے اور اس کے پاس مال ہو مگر اس کی بھوک نہ مٹائے۔ شہادت کا چھپانا اسی نوعیت کا ہے۔ یہ واجب کا ترک ہے اور اس ترک کی وجہ سے وہ گناہ اور جرم ہے۔

”دین“ (قرض) کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) موجل باجل مسمیٰ - ادھار ہوا اور مدت متعین ہو۔
- (۲) موجل باجل مجہول - ادھار ہو مگر مدت نامعلوم ہو۔
- (۳) غیر موجل - نقد ہو، ادھار نہ ہو۔

مثلاً کوئی کہے میں تم سے یہ سامان خریدتا ہوں اور میں اس کی قیمت نہیں دوں گا۔ نہ اس کی مدت متعین کروں گا۔ یہ دین غیر موجل ہے، یہ جائز ہے۔ اس صورت میں سود ختم ہوتے ہی اس سے رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی کہے کہ یہ سامان میں نے خریدنا آج کے آنے تک۔ تو زید کا آنا مجہول ہے اس کے اندر غرر (دھوکا) ہے۔ یہ دین اِلٰی اَجَلٍ غَیْرِ مُسَمًّیٰ ہے، یہ صحیح نہیں۔

آیت دین کے فوائد:

- (۱) قرض کو لکھ لیا جائے۔
- (۲) قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں کتابت کے وقت موجود ہوں۔
- (۳) کاتب خوش خط ہو۔
- (۴) کاتب عادل ہو۔
- (۵) کسی معین کاتب کی شرط نہ لگائی جائے۔
- (۶) کاتب شریعت کے علم کے مطابق لکھے۔
- (۷) کاتب کو لکھنے کے لیے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہئے۔
- (۸) دوسرا گواہ ہوں۔
- (۹) یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔
- (۱۰) گواہ بلا یا جائے تو اسے ضرور آنا چاہئے۔

﴿يَللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ مستعار ہے جسے لوٹانا ہے، حقیقت میں اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہذا مالدار کو اپنے مال پر غور نہیں ہونا چاہئے۔

﴿وَاِنْ تُبَدَّلُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ (تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کر دیا چھپاؤ اللہ بہر حال ان کا حساب تم سے لے لے گا) اس آیت میں اظہار اور اخفاء دونوں کو محاسبہ کے لیے مساوی قرار دیا ہے۔ مواخذہ اور محاسبہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾ (ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے)

ہم اپنے دلوں اور زبانوں سے رسالت کے صادق ہونے میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم محمد ﷺ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں مگر اتباع صرف شریعت محمد ﷺ کی کریں گے۔

سورۃ آل عمران (مدنیہ)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝
 اُس نے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی (آسمانی) کتابوں کی تصدیق کرتی
 ہے۔ اور اُسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ (۳)

یہاں قرآن کے لیے ”نَزَّلَ“ اور توراۃ و انجیل کے لیے ”أَنزَلَ“ کا لفظ لایا گیا کیونکہ توراۃ و انجیل ”مَرَّةً وَاحِدَةً“
 (یکبارگی) اتار دیئے گئے اور قرآن ”تَجْمَعًا تَجْمَعًا“ (رفتہ رفتہ) حسبِ وقائع و مناسبت نازل ہوا، مگر ایک جگہ توراۃ کے
 بارے میں بالتشدید آیا ہے، وہاں مبالغہ اور شدت مراد ہے اور تکثیر کا فائدہ ہے۔

قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں: (۱) محکمات (۲) متشابہات

متشابہات میں متکلم کی مراد غیر واضح ہوتی ہے اس لیے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم یعنی
 محکمات کی طرف راجع کر کے دیکھا جائے اور اس سے متکلم کی مراد وہی سمجھی جائے جو محکمات کے مخالف نہ ہو جیسے جہاں اللہ
 تعالیٰ نے اپنے لیے ضمیر جمع متکلم استعمال کی ہے اس سے عیسائیوں نے استدلال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ
 نے فرمایا ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّلْبَنَىٰٓ إِسْرَءِیْلَ﴾ (سورہ زخرف: ۵۹) کہ وہ صرف اللہ
 کے بندے ہیں۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

اے اللہ! جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اُس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دینا۔ اور
 ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما۔ تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ (۸)

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ عقیدہ خراب ہونا از اغتِ قلب ہے۔ یہاں صحت عقیدہ کی دعا کے ساتھ ساتھ طلب

ہدایت، عطاء، ہدایت، بقاء ہدایت اور ارتقاء ہدایت کی بھی درخواست ہے۔

﴿وَهَبْ لَنَا﴾ ل (حرف جر) انتفاع کے لیے ہے۔ اور ﴿مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ میں ”رحمت“ سے مراد رحمت خاصہ ہے، کسی عمل کے عوض میں نہیں، خالص میری طرف سے ہبہ ہے۔ (ایمان پر خاتمہ) اور ہبہ بدون معاوضہ ہوتا ہے۔
﴿إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ وہاب اللہ کی صفت ہے یعنی وہ بدون معاوضہ بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔

نکتہ: جماعت اہل حدیث کی طرف جو وہابی کا انتساب کیا جاتا ہے وہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ عبد الوہاب ابن رستم الاباضی کی طرف ہے۔ جو خارجی تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ سلفی جب اپنی سلفیت میں غلو کرتا ہے تو خارجی ہو جاتا ہے۔ فضل رسول بدایونی نے ہندوستان میں سب سے پہلے وہابی کا لفظ سلفیوں (اہل حدیثوں) کے لیے استعمال کیا۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی جنہی المسلمک تھے اور اہل حدیث کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ تو انہیں وہابی کیسے کہا جاسکتا ہے؟

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝۱۴

لوگوں کو اُن کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مگر) یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ (۱۴)

اس آیت میں (۱) عورتیں (۲) بیٹے (۳) سونے اور (۴) چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر (۵) نشان لگے ہوئے گھوڑے اور (۶) مویشی (۷) کھیتی باڑی دنیاوی لذت کی چیزیں ہیں۔

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَنَنَا عَذَابِ النَّارِ ۝۱۵

جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لے آئے پس ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ (۱۵)

استغفار کب اور کیسے قبول ہوتا ہے؟ دعا سے پہلے تجدید ایمان کرے۔ تہجد میں استغفار زیادہ موثر ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَآبًِٔا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۸

اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی (گواہی دیتے ہیں کہ) اُس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ (۱۸)

مومنوں کو چاہئے کہ سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اُس سے اللہ کا کچھ (عہد) نہیں ہاں اگر اس طریق سے تم اُن (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (تو مضائقہ نہیں) اور اللہ تم کو اپنے (غضب) سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (۲۸)

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ دو شخصوں یا جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں:

- (۱) قلبی موالات (دلی دوستی) یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔
 - (۲) مواسات: (ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی) غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔
 - (۳) مدارات: (ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ) یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے جب کہ اس سے مقصود دینی نفع حاصل کرنا ہو یا ان کے شر سے بچنا ہو۔
 - (۴) معاملات: (جیسے تجارت، اجرت، ملازمت) یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے جب کہ مسلمانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچتا ہو۔
- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ سے فرمایا: ”لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ“ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے غریب ذمیوں کو بیت المال سے وظیفہ دیئے۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾

(وہ وقت یاد کرو) جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے رب! جو (بچہ) میرے پیٹ میں ہے میں اُس کو تیری نذر کرتی ہوں، اُسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو (اُسے) میری طرف سے قبول فرما تو تو سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔ (۳۵)

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ﴾ مریم کی والدہ حنہ بنت یاقوز نے ایک پرندے اور اس کے بچے کو دیکھا دعا کی پھر حمل ٹھہرا تو نذرمانی۔

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۖ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۳۶﴾

جب اُن کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ اُن کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا تو کہنے لگیں کہ رب میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور (نذر کیلئے) لڑکا (موزوں تھا کہ وہ) لڑکی کی طرح (ناتوان) نہیں ہوتا، اور اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ (۳۶)

﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ لڑکا پیدا ہوا اسی وقت نام رکھ دینا بھی جائز ہے۔ عقیقہ ساتویں دن ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ساتویں دن کی قید قیدِ استحبابی ہے لیکن جتنی جلدی ہو جائے اتنا افضل ہے۔ بچہ پیٹ میں ہو تبھی سے نیک تمنائیں رکھنا چاہئے۔

عورت بھی بچے کا نام رکھ سکتی ہے جیسا کہ مریم کی والدہ حنہ نے مریم کا نام رکھا تھا۔ اگر باپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، ورنہ نام رکھنے کا اصل حقدار باپ ہی ہے۔ (تحفۃ المودود لابن القیم)

عقیقہ: اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ سنت موكده ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آئندہ قرض ادا کر سکتا ہو وہ قرض لے کر عقیقہ کرے عقیقہ کے گوشت میں سے خود کھائے، ہدیہ دے اور صدقہ کرے۔

اگر حمل ساقط ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ لڑکا تھا یا لڑکی، تو اس کا اچھا سا نام رکھا جائے جیسے ہبۃ اللہ وغیرہ اور اسی نام سے عقیقہ کیا جائے کیونکہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ (فتاویٰ اسلامیہ ابن عثیمین)

عقیقہ کرتے وقت یہ پڑھے: ”بِسْمِ اللّٰهِ لَكَ وَالْيَكِ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ“ (بیہقی: ۳۰۳/۹) اللہ کے نام سے، اے اللہ یہ تیرا مال ہے اور تیرے حضور پیش ہے یا قربانی کی دعا ﴿اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ﴾ (سورہ انعام: ۷۹) پڑھے۔

نومولود کے دیگر مسائل:

نومولود کے کان میں اقامت کہنے کی حدیث کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اذان کے بارے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک اثر مصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ علیہ میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ لڑکے کے لیے دو بکریاں اور لڑکی کے لیے ایک بکری ہے۔ لڑکے کے لیے بقدر استطاعت ایک جانور پر بھی اکتفا کیا جاسکتا ہے۔ ساتویں دن لڑکے یا لڑکی کے بال مونڈ دیئے جائیں اور ان بالوں کو چاندی سے وزن کر کے صدقہ کر دیا جائے۔ جہاں تک ختنہ کا مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ ساتویں دن ہی کر دیا تھا۔ بعد میں بھی کرنا جائز ہے۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

تو پروردگار نے اُس کو پسندیدگی کیساتھ قبول فرمایا اور اُسے اچھی طرح پرورش کیا۔ اور زکریا کو اُس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اُس کے پاس جاتے تو اُس کے پاس کھانا پاتے (یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے) پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ اللہ کے ہاں سے (آتا ہے) بیشک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ (۳۷)

﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا﴾

بغیر موسم کے پھل: ولی کے ہاتھ پر کرامت کا صدور ہوتا ہے مگر اس کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے کرامت صادر کرے یہ اللہ کی مشیت اور حکم سے ہوتا ہے۔

سورۃ آل عمران (آیت: ۴۱) میں ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ معرفہ کے ساتھ اور سورۃ مریم (آیت: ۱۱) میں ﴿سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ نکرہ کے ساتھ لایا گیا کیونکہ ذکر یا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کیجی علیہ السلام کی بشارت اس بشارت سے عظیم ہے جو سورۃ مریم میں ہے لہذا یہ شکر کا زیادہ متقاضی ہے۔

چار عورتیں کامل گزریں:

- (۱) مریم علیہا السلام (۲) آسیہ علیہا السلام (۳) خدیجہ رضی اللہ عنہا (۴) عائشہ رضی اللہ عنہا
- (۱) ”تَحْيِيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَتَحْيِيْرُ نِسَائِهَا تَحْدِيْحَةُ“ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۴۳۲)
- (۲) عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ: إِلَّا أَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ“ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۴۱۱) اُس امت میں مریم بنت عمران اور آسیہ امراۃ فرعون اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تمام عورتوں سے افضل ہیں۔

ذٰلِكَ مِنْ اٰثْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ

اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿۴۴﴾

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ باتیں اخبارِ غیب میں سے ہیں جو ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم (بطور قرعہ) ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اُس وقت ہی اُن کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ (۴۴)

﴿يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ﴾ اچھے مقصد کے لیے قرعہ اندازی جائز ہے۔

صبح: ہاتھ پھیرنے والے، آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریض باذن اللہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۴۵﴾

اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر (دونوں حالتوں میں) لوگوں سے (یکساں) گفتگو کرے گا اور نیکو کاروں میں سے ہوگا۔ (۴۵)

تین بچوں کے سوا کوئی گہوارے میں نہیں بولا: (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۴۳۶)

(۱) عیسیٰ علیہ السلام (۲) جبریل راہب والا بچہ (۳) وہ بچہ جس نے دودھ چھوڑ کر کہا تھا اے اللہ! مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ بنانا۔ مسلم میں اصحاب الاخدود کے بچے کے بھی بولنے کا ذکر ہے۔

ولد اور غلام میں فرق:

سورۃ آل عمران میں ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ ہے اور سورۃ مریم میں ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ ہے کیونکہ ولد بچہ کو کہتے ہیں خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی مگر غلام لڑکے کو کہتے ہیں تاکہ وہ بچی علیہ السلام کی بشارت کے مناسب ہو جائے۔ ”يُغْلِمُ اسْمُهُ يَحْيَى“ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت بچی علیہ السلام پر ظاہر ہے۔

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ۖ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

اور (عیسیٰ) بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر (ہو کر جائیں گے اور کہیں گے) کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بہ شکل پرند بناتا ہوں پھر میں اُس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے (سچ مچ) جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اور جذامی کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے (اللہ کی قدرت کی) نشانی ہے۔ (۴۹)

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔

﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (سورۃ آل عمران ۵۲)

﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (سورۃ مائدہ: ۱۱۱)

سورۃ آل عمران میں ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ہے اور سورۃ مائدہ میں ﴿بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ہے کیونکہ سورۃ مائدہ کی آیت میں ان چیزوں کی تفصیل ہے جن پر ایمان واجب ہے مگر آل عمران میں ایجاز ہے لہذا بِأَنَّا مناسب ہوا۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا

لوں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک کردوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے اُن کو کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں اُن کا فیصلہ کردوں گا۔ (۵۵)

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَادْعُكَ إِلَىٰ ...﴾

﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۷) (پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگران رہا اور تو تو ہر چیز پر گواہ ہے ہی) یہاں وفات سے مراد موت نہیں بلکہ رفع اور قبض ہے اور آیت میں تقابل موت و حیات کا نہیں بلکہ موجودگی اور عدم موجودگی کا ہے جس پر ”مَا دُمْتُ فِيهِمْ“ (جب تک میں ان میں رہا) کے الفاظ صراحت دلاتے ہیں۔ چنانچہ ”مَا دُمْتُ حَيًّا“ نہیں فرمایا۔ ”مَا دُمْتُ فِيهِمْ“ فرمایا۔ معلوم ہوا وہ اپنے زمانہ موجودگی میں امت کے ذمہ دار ہیں۔ عدم موجودگی کے زمانہ میں ذمہ دار نہیں۔

﴿وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (سورہ مائدہ: ۱۱۰)

(اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی) عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ کسی مدرسے میں داخلہ لے کر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے کر زمین پر بھیجے گا۔ آیت بالا سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں موجود ہوں گے جب قرآن کا نزول ہو چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو قرآن کی تعلیم نہیں دی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور نبی کا آنا مقدر نہیں۔

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَادْعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (۵۵)

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں (کی صحبت) سے پاک کردوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے اُن کو کافروں پر قیامت تک فائق (وغالب) رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں اُن کا فیصلہ کردوں گا۔ (۵۵)

تمام دنیا میں کہیں یہود کو نصاریٰ پر حکومت نہیں بلکہ نصاریٰ یہود پر غالب ہیں اور ہمیشہ غالب رہیں گے۔

﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ عیسیٰ علیہ السلام نے شریعت یہودیوں سے لڑائی کا ارادہ فرمایا مگر بعض منافقین کی وجہ سے بے بس ہو گئے لیکن اس کے بعد حیرت انگیز رفتار سے عیسائیت پھیلی اور عیسائی، یہودیوں سے زیادہ طاقتور ہو گئے

اور بعد کی صدیوں میں یہودیوں نے عیسائیوں سے بار بار شکستیں کھائیں۔ آج بھی اسرائیل کا اقتدار اعلیٰ امریکہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اور اسرائیل، امریکہ کی ایک طفیلی ریاست ہے۔

﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ آپ کی اتباع کرنے والے قیامت تک کافروں پر غالب رہیں گے ایسا ہی ہوا آپ کے رفع کے بعد آپ کے ساتھی کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک مومن و تبع تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور کچھ نے ”کَالِئْتُمْ ثَلَاثَهُ“ (تین میں کا تیسرا) کہا۔ عیسائیوں کے فرقہ ملکیت نے اس کی پیروی کی انہیں یہودیوں پر غلبہ حاصل ہوا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ان کا بھی یہی خیال و عقیدہ تھا۔

﴿وَمَظْهَرُكَ﴾ کافروں کی صحبت سے پاک کردوں گا۔

﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾

ابن زبیر کہتے ہیں کہ نصاریٰ تا قیامت یہود پر غالب رہیں گے مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی یہود ہے اس پر نصاریٰ غالب ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام دنیا میں دو ہی امتیں غالب ہیں ایک مسلمان دوسرے نصاریٰ۔ باقی تمام ملتیں مقہور و مغلوب ہیں۔ ﴿لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ﴾ حسد سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ سچائی کو جانتے ہوئے اس کا انکار۔

(۱) یہودیوں کی حرکتیں:

(۲) وَ الْكُفْرُ الْاٰخِرَةُ: صبح ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو۔

(۳) ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّينَ سَبِيلٌ﴾ امانت میں خیانت۔ اُن پڑھ لوگوں کا مال کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّينَ سَبِيلٌ﴾ (سورہ آل عمران: ۷۵) یہودی فقہاء نے یہ مسئلہ گھڑ رکھا تھا کہ غیر یہودی کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کافروں سے سود لینا جائز ہے۔ کچھ نے یہ حیلہ تراشا ہے کہ سود وصول کر کے خیراتی کاموں میں استعمال کیا جائے اور ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ میں تمہیں وفات دوں گا یعنی یہودی تمہیں قتل نہ کر سکیں گے۔ ”مُتَوَفِّيكَ“ عِنْدَ قَضَاءِ أَجَلِكَ وَرَافِعُكَ الْأَنَ“ یعنی تمہیں تمہاری مدت حیات ختم ہونے کے بعد موت دوں گا۔ اور اس وقت میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اس آیت میں ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ اور ﴿رَافِعُكَ﴾ کے درمیان جو واؤ ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں بلکہ مطلق جمع کے لیے آیا ہے اس میں ترتیب ملحوظ نہیں۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ ﴿يَمْرَبُكُمْ أَقْتَنِي لَوْلَاكَ وَاسْجُدْ لِي وَادْعُنِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ میں سجدے کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا بعد میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ کیوں کہا گیا؟ جواب یہ ہے کہ پہلے یہ آیت ﴿وَمَكْرُؤٌ وَّمَكْرَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ﴾ (اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر فرمایا) ہے۔ یعنی یہود کا مکر ناکام ہو گیا اور اللہ کا مکر غالب آیا۔ یعنی اللہ نے اپنے کمال قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا۔ اب ایک سوال یہاں اٹھتا تھا کہ کیا عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی؟ لہذا

﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ کہہ کر اس کا جواب دیا گیا۔ اسی وجہ سے ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ کو پہلے لایا گیا۔

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (سورہ النساء: ۱۵۸) بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے) میں رفع سے رفع جسمانی مراد لیا جائے تاکہ ”بل“ کے ماقبل و مابعد میں تنافی (یہ نہیں بلکہ یہ) قائم رہ سکے۔ جو بل کا تقاضا ہے۔ موت اور رفع روحانی میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی جو دو صفات ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ذکر ہوئیں وہ بھی رفع جسمانی پر دلیل ہیں۔ کیونکہ رفع روحانی اور رفع درجات کے لیے ان دو صفات کا ذکر بالکل بے محل ہے۔ کیونکہ روح، لطیف ہے۔ اس کا رفع امر محال نہیں۔ جس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہو کہ اللہ بہت زور آور (عَزِيزًا) ہے۔ (حَكِيمًا) کی صفت میں اس شبہ کا جواب ہے کہ دیگر انبیاء کا رفع جسمانی نہیں ہوا تو عیسیٰ کا کیوں ہوا؟ جواب میں فرمایا، اللہ حکمت والا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾
عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اُس نے (پہلے) مٹی سے اُن کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ (انسان) ہو جا تو وہ (انسان) ہو گئے۔ (۵۹)

نجران سے ساٹھ عیسائی آئے تین بڑے معزز تھے۔ عبدالمسیح، اسیم، ابو حارثہ۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ آدمی کیا کھا کر آیا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہے وہ بتا دیتے تھے۔ مٹی کی چیز بنا کر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتی۔ گہوارہ میں کلام کیا اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور بلا باپ پیدا ہوئے۔ ان سب کا اقرار قرآن نے بھی کیا ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام الہ تھے اس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے پر استدلال کیا۔ اور مسئلہ تثلیث پر اس طرح بھی استدلال کیا کہ حق تعالیٰ نے جا بجا اِثْنَا، فَعَلْنَا، خَلَقْنَا کہا اور جمع کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے۔

جواب: باپ بیٹے کے مشابہ ہوتا ہے؟ اور اللہ بے مثل ہے اس کا کوئی مشابہ نہیں۔ اور اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام مرنے والے ہیں۔

نجران سے تقریباً ساٹھ (۶۰) عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد آیا۔ یہ مناظرہ بازی کے لیے آیا تھا۔ ان کا طرز استدلال یہ تھا کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کر الوہیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے تفصیلی جواب دیا کہ یہ سارے معجزات اللہ کی طرف سے تھے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال تھا۔

یہ جواب ملنے پر انہوں نے پھر ایک سوال داغ دیا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ جواب میں یہ آیت اتری ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ کہ بن باپ پیدا ہونا اگر الوہیت کی دلیل ہے تو پھر آدم کو بدرجہ اولیٰ الہ ہونا چاہئے حالانکہ تم خود ان کو الہ نہیں مانتے۔

چونکہ یہ حق قبول کرنے نہیں آئے تھے چنانچہ انہیں مبالغہ کی دعوت دی گئی جس پر عیسائیوں نے ڈر کر جزیہ دینا قبول کر لیا۔

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ۖ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقتِ حال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو اُن سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا لیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق (اللہ سے) دعا والتجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ (۶۱)

﴿ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾

دعوتِ مباہلہ: اگر آخرت تمہارے لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کرو۔ انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا۔ دونوں فریق میں سے جو جھوٹا ہے وہ مرجائے۔ مباہلہ کو تمنا کہا گیا کیونکہ ہر اہل حق کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ باطل پرست مرجائے۔

مباہلہ: دو فریقوں میں حق و باطل میں نزاع ہو اور دلائل سے ختم ہوتا نظر نہ آئے تو دونوں فریق بارگاہِ الہی میں دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اے اللہ اُس پر لعنت فرما۔

بن باپ کے پیدائش: ہر Cell (خلیہ) کے مرکزہ (نیوکلیس) میں ایک کوڈ ریکارڈ کیا ہوتا ہے جسے وہ خلیہ خود نہیں کھول سکتا اسے جنسی خلیے ہی کھول سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اشعاع irradiation اثر انداز ہوا اور کوڈ کھل گیا۔ اس طرح کہ مریم کے تخم نے اپنا کوڈ کھول دیا۔

اس سے پہلے کی وہ کوششیں بھی ہیں جو مذہبی ذہن رکھنے والے سائنسدانوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے چوہے (ہمیسٹر) کی مادہ پر کی تھیں جن کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ اسے بغیر جوڑا ہوئے صرف گاما شعاعوں (Gama rays) کے ذریعے کس طرح حاملہ کیا جاسکتا ہے۔ ان تحقیقات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسداں ایان ولیمٹ (Ian Wilmut) نے تحقیق کیا کہ نر یا مادہ جاندار کے خلیوں کو لے کر Clonning سے اس کا ہو ہو چر بہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ اس نے ایک بھیڑ اسی طرح بنائی جس کا نام اس نے ڈولی رکھا۔

وجود کی چار قسمیں ہیں:

(۱) اعیان میں (خارج میں) (۲) اذہان میں (۳) زبان میں (۴) بیان میں۔

اسی طرح تخلیق کی چار قسمیں ہیں:

(۱) عورت اور مرد دونوں نہ ہوں جیسے تخلیقِ آدم۔ (۲) ماں باپ دونوں ہوں جیسے عام تخلیق۔

(۳) ماں ہو باپ نہ ہو جیسے عیسیٰ کی تخلیق۔ (۴) مرد ہو عورت نہ ہو جیسے حوا کی تخلیقِ آدم کی پمپی سے۔

منی پاک یا ناپاک؟: عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ”كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِي مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ“ (سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ: ۳۷۲)

منی خشک ہو تو کھرچنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی طہارت کی علامت ہے یا نجاست کی؟ اگر کپڑے میں پاخانہ لگا ہو تو وہ نجس ہے اسے کھرچ کر اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ پھر اگر منی بھی نجس ہوتی تو کپڑا کھرچنے سے پاک کیسے ہوا؟ دھونے کی روایت بھی ہم کو مسلم ہے مگر ہم اسے بطور صفائی دھونا پسند کرتے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۳﴾

کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کیساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مانیں تو (اُن سے) کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم (اللہ کے) فرمانبردار ہیں۔ (۶۳)

اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے ان سے مکالمہ، مباحثہ، مجادلہ، مباحلہ کیا جائے۔

(۱) مُكَالَمَةٌ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾

(۲) مُبَاهِلَةٌ: ﴿نَبْتَهْلُ﴾

(۳) مُجَادَلَةٌ: اہل کتاب سے کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں مت کرو۔

(۴) مُبَاحَثَةٌ: جیسے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ہو گئے جواب یہ دیا گیا کہ آدم کی تخلیق تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے اس کے تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔

ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے پہلے ہیں تو یہودی اور نصرانی کیسے ہوئے؟ ابراہیم کے زمانے میں یہ خود ساختہ مذاہب یہودیت اور نصرانیت تھے ہی نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۴﴾

جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں (کو بیچ ڈالتے ہیں اور اُن) کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں اُن کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اُن سے اللہ نہ کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو دردناک عذاب ہوگا۔ (۶۴)

ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے گا اور ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گا جو شریعت کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں اب اپنے مفاد کے سامنے اس عہد کو کوئی نظر انداز کر دے تو اس نے گویا آخرت دے کر دنیا خرید لی۔

﴿وَلَا يُلَکِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَلَا یُزَکِّیْهِمْ﴾

جن گناہ گاروں کو بخش دینا منظور ہوگا ان کے لیے تین مراحل ہوں گے:

(۱) اللہ ان سے گفتگو کرے گا یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ ان پر مہربانی ہونے والی ہے۔

(۲) پھر پردہ ہٹا کر نظر کرے گا۔

(۳) ان کا تزکیہ کیا جائے گا غالباً غسل دیا جائے گا اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ یُّوْتِیْهِ اللّٰهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُوْلَ لِلنَّاسِ کُونُوْا عِبَادًا لِیْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰکِنْ کُوْنُوْا رَبِّیْنَ بِمَا کُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنْتُمْ تُتَدَرِّسُوْنَ ﴿۹﴾

کسی آدمی کو شایاں نہیں کہ اللہ تو اُسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ (اُس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب) تم (علمائے) ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب (اللہ) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ (۷۹)

﴿کُوْنُوْا عِبَادًا لِیْ﴾ اس آیت میں ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی تعلیم جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی سکھاتی ہو وہ ہرگز نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی اور اگر کسی مذہبی کتاب میں ایسی تعلیم موجود ہو تو یہ دلیل ہے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ النَّبِیِّیْنَ لَمَّا اَتٰیْکُمْ مِّنْ کِتٰبٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَآءَکُمْ رَّسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِہٖ وَلَتَنْصُرُنَّہٗ ۚ قَالَ ؕ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ اِصْرِیْ ۚ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاَشْہَدُوْۤا وَاَنَا مَعَکُمْ مِّنَ الشَّہِیْدِیْنَ ﴿۸۱﴾

اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اُس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اُس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اُس اقرار پر میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا کہ تم (اس عہد و

پیمان کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ (۸۱)

تمام انبیاء سے حق تعالیٰ کا یہ فرمانا ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ میں رسول اگرچہ نکرہ ہے (نکرہ تفخیم کے لیے ہے) مگر اشارہ مخصوص و معین کی طرف ہے کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان رسول کی آمد سب کے بعد ہوگی اس کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا۔ پھر عالم شہادت میں ہر نبی کے زمانے میں اس عہد کی تجدید ہوئی۔ یہ ایک حیران کن انکشاف ہے کہ ”عَهْدِ السُّتِ“ میں تمام گذشتہ انبیاء کو آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اس سلسلے میں انبیاء سے باقاعدہ حلف لیا گیا اس سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام گذشتہ انبیاء ایمان لائے۔ جب ان انبیاء کے لیے یہ ایمان لازم تھا تو پھر ان کی امتوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہوا۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿۹۱﴾

ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۸۹) جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ (۹۰) جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر (نجات حاصل کرنی چاہیں اور) بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ (۹۱)

کافروں کی تین قسمیں:

- (۱) جو کفر سے صحیح توبہ کریں اور اعمال صالحہ اختیار کریں ایسے لوگوں کی توبہ مقبول ہے۔
- (۲) جو کفر سے توبہ کریں مگر توبہ صحیح نہ ہو بلکہ فاسد ہو مثلاً دل سے توبہ نہ کریں صرف زبان سے کسی مصلحت کی بنا پر توبہ کے الفاظ بول دیں۔ یاد رکھتے وقت توبہ کریں تو ایسے لوگوں کی توبہ مقبول نہیں۔
- (۳) جو تمام عمر کفر پر قائم رہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔

پارہ نمبر

سورة ال عمران

(آیت: ۹۲ تا ۲۰۰)

سورة النساء

(آیت: ۲۳ تا ۲۴)

مجمع بلقیس للبحوث الإسلامیة

حیدرآباد، الهند

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾
(مومنو!) جب تک تم اُن چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں (اللہ کی راہ میں) خرچ نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اُس کو جانتا ہے۔ (۹۲)

سود خور جس طرح انفاق کی راہ میں نہیں پڑتا اسی طرح عیاشی کی چاٹ بھی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی راہ بند کر دیتی ہے۔ انفاق کی راہ میں وہی لوگ پڑ سکیں گے جو سود خوری اور عیاشی کی لت سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ ایمان کا پہلا ظہور غریبوں پر خرچ اور خیر اعلیٰ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاں رسمی دینداری ہوگی وہاں بظاہر کچھ نہ کچھ نیکی کے کام ہوں گے لیکن پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوگا۔ اس کے برعکس جہاں حقیقی دینداری ہوگی وہاں آدمی اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بخوشی آمادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک کسوٹی ہے جس پر اللہ کی محبت کے دعویٰ کو پرکھا جاسکتا ہے۔ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے اس کسوٹی نے ان کی دینداری کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ خود ساختہ دین کی ایک پہچان ہے کہ ظاہری ڈھانچے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

﴿الْبِرَّ﴾ سے مراد یہاں جنت ہے اور اس آیت کے شان نزول میں یہ حدیث ہے۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَرَى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؟ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾" (آل عمران) وَإِنَّهُ لَيَسِّرُ لِي مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَزْوَاجِي بَيْرُحَاءَ، وَإِنِّي أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْحُ بَيْرُحَاءَ خَيْرٌ رَابِعٌ" فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ حَدَائِقَ (مسند احمد: ۱۳۶۸۸، صحیح)

جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خدمت نبوی ﷺ میں آئے اور کہا مجھے "بَیْرُحَاءَ" باغ زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ بڑا نفع بخش مال ہے میری رائے ہے کہ اسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے اسے اپنے اقارب اور غم زادوں میں تقسیم کر دیا۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ بر کے معنی ہیں حق کی پوری ادائیگی یعنی اللہ کے حق کی پوری ادائیگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب چیز اس کے راستے میں خرچ نہ کرو۔

سورۃ بقرہ کی آیت پر میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر سب کو بر کہا۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل ترین بڑیہ ہے کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔

یہود پر حرام کردہ طیبات کی تین قسمیں:

- (۱) یہودی علماء کے فتوے جو بعد میں تورات میں شامل ہو کر اس کا جز بن گئے ان فتاویٰ میں انہوں نے بعض چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا۔
- (۲) یہود کی کٹ جھتی اور سوال بازی کے سبب بعض طیبات حرام ہوئیں۔

(۳) وہ چیزیں جو یعقوب علیہ السلام محض طبعی عدم مناسبت کی بناء پر استعمال نہیں کرتے تھے یہود نے ان کی حرمت بھی تورات کی محرمات کی فہرست میں شامل کر دیا۔

یہود کا شبہ اور اس کا جواب:

ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تمام انبیاء ملک شام میں ہوئے۔ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسلمانوں نے اس قدیم قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا تو یہ ملت ابراہیمی کے متبع کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ تو کعبہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ مقام ابراہیم کا وہ پتھر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ

قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۴﴾

بنی اسرائیل کے لیے (تورات کے نازل ہونے سے) پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں سوائے اُن (چیزوں) کے جو یعقوب (علیہ السلام) نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اُسے پڑھو (یعنی دلیل پیش کرو)۔ (۹۳)

یہود کا شبہ اور اس کا جواب:

یہود کے دو شبہوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے کو دین ابراہیمی کا پیرو بتاتے ہو مگر اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہو یہ تو ابراہیم پر حرام تھا۔

جواب: حرام نہیں تھا یہ افتراء علی اللہ ہے بلکہ یعقوب نے عرق النساء کی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ (فتح الباری: ۹/۲۸۱) بطور نذر کہ اگر شفا ہوئی تو چھوڑ دوں گا (مسند احمد) اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۵﴾

پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ (۹۵)

سورہ فتح میں مکہ میم کے ساتھ اور آل عمران میں بکتہ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ آل عمران کی آیت حج کے سیاق میں ہے اور بک، زحام یعنی بھیڑ کو کہتے ہیں اور حج میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔

یہود کا شبہ اور اس کا جواب: بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے کیوں کہ وہ دنیا کا پہلا عبادت خانہ ہے۔ یہ تمام انبیاء کا قبلہ تھا تو تم نے اس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟

جواب:

(۱) کعبہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا۔ (۲) مبارک ہے یعنی برکتوں کا سرچشمہ ہے۔
 ﴿مُبَارَكًا﴾ برکت کا ایک مطلب ہے نمو (زیادتی) چونکہ اس میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ثواب کی حامل ہے۔
 عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ"
 (سنن ابن ماجہ، کتاب: إقامة الصلاة والسنة: ۱۲۰۶، صحیح)

اور حج کرنے والا ایسا ہے گویا کہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ "كَيُؤَمِّرَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ" (صحیح بخاری: کتاب الحج، ۱۵۲۱) ہو جاتا ہے۔ دوسرا مطلب دوام (ہیشگی) ہے، یعنی کعبہ کبھی طائفین، راکعین اور ساجدین سے خالی نہیں ہوتا۔

(۳) تمام جہانوں کا قبلہ

(۴) آیات بینات یعنی جس نے اس کی بے حرمتی کی اس پر اللہ کا عذاب آکر رہا۔

(۵) مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔

(۶) جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔

(۷) صاحب استطاعت پر اس کا حج فرض ہے۔

﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ اس پر تلوے اور انگلیوں کے نشان تھے۔

سوال: مسلمان بھی بت پرستی کرتے ہیں کیونکہ وہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔

جواب: ہم کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نہیں کہتے اور کوئی شخص کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو مکین مقصود ہوتا ہے تخت کی طرف جھک کر سلام کرے تو سلام صاحب تخت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بت پرست اپنے بتوں کو خانہ خدا نہیں بلکہ بت ہی کو مقصود سمجھتے ہیں۔

﴿مُبَارَكًا﴾

(۱) خانہ کعبہ کے آس پاس کی سرزمین خشک اور بے آب و گیاہ ہے اس کے باوجود وہاں پھلوں وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے۔

(۲) اور ہر سال حاجی وہاں لاکھوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں مگر جانوروں کی کمی نہیں ہوتی۔

(۳) اسلام کی دو عظیم عبادتیں اسی گھر سے جڑی ہوئی ہیں حج و عمرہ۔

(۴) ایک نماز ایک لاکھ کے برابر۔

﴿هُدًى لِّلْعَالَمِينَ﴾

(۱) توحید کا مرکز ہے۔ (۲) مہبط وحی یعنی غار حرا وہیں ہے۔

(۳) تمام عالم کے لیے قبلہ ہے اس اعتبار سے وہ ہُدًى (رہنما) ہوا۔

سجّتی کی بنیاد: مختلف بھائیوں میں نظریات، بول چال تمام چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر باپ پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔

اسلام کا اللہ رب العالمین ہے یعنی اسلام اس ناچے سے سارے مذاہب والوں کو بھائی مانتا ہے اور اللہ ہی رب ہے تو معبود بھی وہی ہے اور اس سبق کو ذہنوں میں تازہ اور راسخ کرنے کے لیے سب کو کعبہ کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہ ﴿هُدًى﴾

ہے اور ابراہیم نے اس گھر کو خالص توحید پر بنایا تھا۔ اس طرح وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہوا۔

مسجد کے آگے قبر:

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح: ایسی مسجد میں نماز جائز نہیں جس کے آگے قبر ہو اور قبر اور مسجد کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو۔ عطاء ابن ابی رباح مسجد کی دیوار کو فصل کے لیے کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک مسجد کی دیوار کے علاوہ ایک اور دیوار ضروری ہے۔

علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا سعودی حکومت کو مشورہ: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ہیئت پر واپس کیا جائے یعنی مسجد نبوی اور قبر کے درمیان شمالاً جنوباً ایک لمبی دیوار کھینچ دی جائے جو مسجد کو قبر نبوی سے جدا کر دے۔

ستر انبیاء کا مسجد خیف میں مدفون ہونا بے بنیاد بات ہے۔ مسجد حرام میں انبیاء کی قبروں کا ہونا اور اسماعیل وغیرہ کا مدفون ہونا کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں۔

نکتہ: قبور ظاہرہ کے اعتبار سے حکم لگایا جائے گا مگر جن کا نام و نشان مٹ چکا ہو شریعت اس پر حکم لگانے سے پرہیز کرے گی۔
(مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي) یعنی میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ”رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ ہے یہ ثابت نہیں بلکہ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ“ (صحیح بخاری، کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة: ۱۱۹۵) یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان روضۃ من ریاض الجنۃ ہے یہ ثابت ہے۔

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کو مخصوص مزیت حاصل ہے، جو دوسری مساجد کو حاصل نہیں کیونکہ قبر کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھی تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی توضیح (ضائع کرنا) لازم آئے گی۔ میت کو گھر میں دفن کرنا خلاف شرع ہے یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں دفن کرنے کی وجہ یہ ہے:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“ قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أُهْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ حُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذْكُرْ: قَالَتْ (صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۵۲۹)

عمر رضی اللہ عنہ کا شجرۃ الرضوان کو کٹوا دینے کی روایت منقطع ہے۔ قبر نبوی کو مسجد نبوی میں ۸۸ ہجری میں ولید بن عبد الملک نے شامل کیا۔ اس وقت کوئی صحابی بقید حیات نہ تھے۔ قبر پر مسجد یا مسجد میں قبر دونوں حرام ہیں، ان میں جو بعد میں

ہے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ قبر رسول کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ قبر رسول کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت کے تابع ہے۔ کعبہ میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک ہزار کے برابر اور مسجد اقصیٰ میں ڈھائی سو کے برابر ہے۔ ہزار کی روایت منکر اور پانچ سو کی روایت ضعیف ہے۔ نبی کی قبر کو روضہ کہنا درست نہیں۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر سفر سے واپس ہوتے تو دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے، پھر قبر پر حاضر ہوتے اور سلام بھیجتے:

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ) (مصنف عبد الرزاق: ۶۵۵۳، موقوف)

پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں پھر آگے بڑھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجیں پھر آگے بڑھیں اور عمر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجیں۔ حجر اسود کو جو بوسہ لیا جاتا ہے وہ بوسہ محبت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اس سے مس ہوئے یہ بوسہ تعظیمی نہیں ہے۔ نیز کوئی یہ نہیں کہتا اے کعبہ یا اے حجر اسود میری بگڑی بنا۔ جب کہ بت پرست لوگ براہ راست بتوں سے پراہٹنا کرتے ہیں اور ان کے سامنے مراسم عبودیت ادا کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾

مومنو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ (۱۰۲)

﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں مگر جہاں اپنا مفاد متاثر ہو رہا ہو یا اپنی ناک کٹ رہی ہو وہاں تقویٰ دھرا رہا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی ناک کٹا لے مگر اللہ کا حکم پامال نہ کرے یہ ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ ہے۔

اتحاد کی تین بنیادیں:

- (۱) تَقْوَى حَقَّ تَقَاتِهِ (اللہ سے ایسا ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے)
- (۲) اِعْتِصَامٌ بِحَبْلِ اللَّهِ (اللہ کی رسی یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا)
- (۳) عدم تفرق (فرقہ بندی سے دور رہنا) ان تین چیزوں کی بقا کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایک جماعت ہونی چاہئے جو مستقل دعوت کا کام انجام دیتی رہے۔

مفہوم تقویٰ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَأَلَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ عَنِ التَّقْوَى، فَقَالَ لَهُ: أَمَا سَلَكَتَ طَرِيقًا أَشْرُوكَ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: شَمَرْتُ وَاجْتَهَدْتُ، قَالَ: فَذَلِكَ التَّقْوَى. (تفسیر ابن کثیر)

حق تقویٰ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾، قَالَ: (أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، وَيُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرَ) (ابن ابی شیبہ فی المصنف: ۳۵۶۹۵، موقوف)

عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اسے یاد کیا جائے اسے بھولا نہ جائے۔ اس کا شکر ادا کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ (ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے)

تقویٰ ایسی عبادت ہے جس کا تمام تر تعلق قلب سے ہے۔ فرائض، خجگانہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں جن عبادات کا ذکر نظر آتا ہے۔ وہ ہیں تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر۔ یہ سب قلبی عبادات ہیں۔ یہ تمام اعمال کا اصل اور جوہر ہیں۔ برائی سے بچنے کے لیے ضمیر کا احساس بیدار ہو اور دل میں خیر و شر کی تمیز کے لیے خلش ہو یہ تقویٰ ہے پھر اس کام کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے یہ اخلاص ہے۔ پھر اس کام میں اللہ کی نصرت پر بھروسہ کیا جائے یہ توکل ہے اور اس کام میں رکاوٹیں آئیں تو ہمت نہ ہارے یہ صبر ہے اور کامیابی ملے تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اسے اللہ کا فضل سمجھے۔ اس کا اعتراف زبان و دل سے کرے یہ شکر ہے۔

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ قرآن سے فائدہ ہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں۔ (سورہ بقرہ: ۲)

اسباب حصول تقویٰ:

توحید کا منشا تقویٰ کا حصول ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱)

روزہ کا بھی یہی مقصد ہے ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۸۳)

حج کا منشا بھی یہی ہے ﴿تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (سورہ حج: ۳۲)

قربانی کا مقصد تقویٰ ہے ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ (سورہ حج: ۳۷)

مسجد جہاں مومن کی پیشانی جھکتی ہے اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ ﴿عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ﴾ (سورہ توبہ: ۱۰۹)

اسلام کا تمام اخلاقی نظام تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے ﴿وَأَنْ تَعْقُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى﴾ (سورہ بقرہ: ۱۳۷)

﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى﴾ (سورہ مائدہ: ۸)

تقویٰ والے ہی اللہ کے دوست ہیں ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُكُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ﴾ (سورہ انفال: ۳۳)

قبولیت عمل اہل تقویٰ کے لیے ہے ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ مائدہ: ۲۷)

تقویٰ کا مرکز و مسکن دل ہے ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ (سورہ حجرات: ۳)

تمام گناہوں کی جڑ فجور ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی جڑ، اصل اور بنیاد ہے۔ یہ دونوں بندے کے اندر فطرتاً ودیعت ہیں۔ بندہ اپنے اختیار اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾

اور سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور اللہ کی اُس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اُس نے تمہارے دلوں میں اُلفت ڈال دی اور تم اُس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اُس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ (۱۰۳) اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائی اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور بُرے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ (۱۰۴)

مرکز وحدت قرآن وسنت کی طرف دعوت دی گئی اور اشارہ کیا گیا کہ اجتماع واتحاد پوری قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے پھر دعوت سے اسی اجتماع کو غذا ملتی ہے اور اسے نشوونما دی جاتی ہے۔

فرقہ کی تعریف:

رایوں میں اختلاف کے باوجود منہج اور محور عقیدت میں اختلاف نہ ہو تو فرقہ نہیں بنتا۔ ہاں رایوں کے اختلاف سے منہج میں اختلاف ہو جائے تو فرقہ بن جاتا ہے۔

﴿نِعْمَةً اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ نعمت سے مراد اسلام ہے۔ اس کے معا بعد ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ کا تذکرہ کر کے یہ حکم دیا گیا کہ اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود مت رکھو دوسروں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اسلام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے الْخَيْرِ کی تفسیر اسلام سے کی ہے۔ نعمت کو یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ اسی نعمت (اسلام) کی بدولت تم دشمن سے بھائی بھائی بن گئے۔ گویا جہاں اسلام آئے گا بھائی چارہ آئے گا۔ معلوم ہوا کہ اسلام امن وامان کا داعی ہے نہ کہ دہشت گردی کا۔

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ کوئی برائی برداشت نہ کریں، اس کا تعلق خواص سے ہے۔

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ اس کا تعلق عوام سے ہے۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۴۹)

ترمذی میں ہے تم سترویں (۷۰) اُمت ہو اُبتر (۶۹) امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۰۰۱، حسن)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ قَالَ: تَسْوَدُّ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ قَالَ: تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. (تفسیر ابن ابی حاتم)

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔
عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ" (سنن ترمذی، ابواب صفۃ الجنة: ۲۵۴۶، صحیح)
﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾ میں مرتد کے ساتھ بدعتی لوگ بھی شامل ہیں۔

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ
وَبَاءُ وَبَغْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾

یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت (کو دیکھو گے کہ) اُن سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ اور
(مسلمان) لوگوں کی پناہ میں آجائیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری اُن
سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور (اُس کے) پیغمبروں
کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ (۱۱۲)

﴿ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾

بنی اسرائیل کے نصیب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ انہیں عارضی طور پر کہیں سہارا تو مل سکتا ہے ممکن ہے کوئی حکومت
انہیں اپنی سرپرستی میں لے لے لیکن یہ قوم دنیا میں کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی وجہ ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے آئے ہیں۔ انبیاء کی
بددعا ان کے جنس Genes میں داخل ہو چکی ہے کوئی قوم جس پر کسی پیغمبر نے پھٹکار بھیجی ہو وہ دنیا میں پھل پھول نہیں سکتی۔
اللہ کا غصہ اسے ہمیشہ گھیرے میں لیے رکھتا ہے۔

یہودیوں کے پاس ہتھیار ہے، سائنس و ٹکنالوجی ہے۔ اس کے باوجود وہ کمزور ہیں۔

﴿بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ﴾

اللہ نے ذلت و رسوائی کو یہود کا مقدر بنا دیا ہے۔ یہ جہاں اور جس زمانے میں ہوں گے ذلیل و رسوا ہی رہیں گے اور تاریخ
شاہد ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اور کسی زمانے میں انہیں عزت نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں عارضی چین و سکون صرف دو
صورتوں میں سے ایک ہی صورت میں ملے گا۔ جزیہ دے کر بطور ذمی زندگی گزاریں یا انہیں بڑی غیر اسلامی طاقتور کی پشت
پناہی حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل فلسطین میں یہودیوں کی ایک حکومت امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی شہ پر اور ان کی مدد
سے قائم ہے۔ ابھی حال میں نو مسلم مفکر راجا جا رو دی کا بیان شائع ہوا ہے کہ اگر امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل کی حکومت
عرب مسلمانوں کے سامنے چوبیس گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکتی۔ ان کی ذلت و رسوائی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ فلسطینی
بچوں نے پتھر مار مار کر ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔

﴿وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں۔ اسرائیل کی آج کی حکومت غیروں کے بل پر ہے۔

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِّنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۱﴾
اُس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ تعالیٰ اُن کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۱۲۱)

صحابہ سے کمزوری ظاہر ہوئی مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں اللہ نے ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ (اللہ ان کا پشت پناہ ہے) کہا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ مسلسل کامیابیاں نہیں دیتا۔ کبھی کبھی شکست سے بھی دوچار کرتا ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ مسلسل کامیابیاں دیکھ کر کہیں منافقین بھی مفادات دنیویہ حاصل کرنے کے لیے ان میں شامل نہ ہو جائیں۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲۲﴾
اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اُس وقت بھی تم بے سروسامان تھے پس اللہ سے ڈرو (اور اُن احسانوں کو یاد کرو) تاکہ شکر کرو۔ (۱۲۲)

غزوہ بدر میں ملائکہ کی تعداد:

سورۃ انفال میں ایک ہزار کا وعدہ ہے اور سورۃ آل عمران میں تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا وعدہ کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ مسلمانوں نے بدر میں مخالف کی تعداد ایک ہزار دیکھی اللہ سے استغاثہ کیا اس پر ایک ہزار کا وعدہ کیا، تاکہ دشمن کی تعداد کے برابر فرشتوں کی تعداد ہو۔ سورۃ آل عمران میں تین ہزار ہے۔ بدر میں مسلمانوں کو خبر ملی کہ کرز بن جابر اپنے قبیلہ کا لشکر لا رہا ہے اس وقت مخالف گروہ مسلمانوں سے تین گنا تھا تو تین ہزار کا وعدہ کیا تاکہ مسلمانوں کی تعداد مخالف کے تین گنا ہو۔ پھر اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ پانچ ہزار کر دیا، وہ یہ ہیں:

(۱) صبر و تقویٰ کے ساتھ رہیں۔

(۲) دشمن یکبارگی حملہ کرے۔ دوسری شرط نہ ہوئی تو پانچ ہزار کا وعدہ نہ فرمایا۔

﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ بعض سلف نے کہا کہ ”الشُّكْرُ تَقْوَى اللَّهِ“ (تفسیر بیضاوی) شکر تقویٰ ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ وہ متقی نہیں جو شکر نہیں کرتا۔

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآبِينَ ﴿۱۲۳﴾
(یہ اللہ نے) اس لیے لیے (کیا) کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ (جیسے آئے تھے ویسے ہی) ناکام واپس جائیں۔ (۱۲۳)

﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا﴾ حق میں اللہ کی مدد کی دو صورتیں ہیں:

(۱) مخالف کے ایک حصہ کو کاٹ دینا، یہ کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے اس کے اوپر حقانیت روشن ہو جاتی ہے وہ باطل صف کو چھوڑ کر حق کی صف میں آ جاتا ہے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو قوت دیتا ہے اور مخالف پر غالب کر دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳۰﴾

اے ایمان والو! دُگنا چوکنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تا کہ نجات حاصل کرو۔ (۱۳۰)

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ کہہ کر سود کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آسانی اور پریشانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور سود سے دور رہتے ہیں۔ سودی کاروبار زر پرستی کی بدترین شکل ہے دن و رات دولت کی حرص اور اسے دو گنا چو گنا کرنے کی دھن میں دیوانہ بنا رہتا ہے، حالانکہ آدمی کو چاہئے کہ وہ رحمت الہی کی طرف دوڑے۔ سود خور کو دنیا کے نفع کا شوق اور متقی کو آخرت کے نفع کا شوق ہوتا ہے۔ سود خور کے نزدیک دنیوی کامیابی کا ذریعہ ہے مال بڑھانا، اور متقی کے نزدیک اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے مال کو گھٹانا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ سود کے بیان میں تین مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب سود نہ لینا تقویٰ کی صفت ہے اور دولت پرستی کی بدترین شکل سود ہے۔ ﴿أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ کو سامنے رکھ کر کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ دو گنا چو گنا سود کھانا حرام ہے مگر تھوڑا سود کھانا جائز ہے جیسے ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شریک ٹھہرا سکتے ہو دو چار شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب مطلقاً حرام ہے۔ یہ قید، نہی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے یعنی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی اس کا بیان و اظہار ہے۔

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

(۱) ثابت قدمی (صبر)

(۲) تقویٰ۔ ان دونوں کے نتیجے میں فرشتوں کی مدد حاصل کی جاسکتی ہے۔

سورۃ آل عمران میں اللہ نے مسلمانوں کو چار مقامات پر صبر اور تقویٰ کا حکم دیا ہے۔

(۱) کافروں کے شر سے بچ سکتے ہیں ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۲۰)

(۲) فرشتوں کی مدد مل سکتی ہے ﴿بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ (آل عمران: ۱۲۵)

(۳) صبر اور تقویٰ کا رویہ عزم امور میں سے ہے ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۶)

(۴) فلاح حاصل ہو سکتی ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۲۰۰)

عبارت اس طرح ہے ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ شرط ہے اور ”تَتَّقُوا“ یہ جواب شرط ہے اور ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ جواب شرط کی دلیل ہے یعنی صبر و تقویٰ اولوالعزم انبیاء و رسل کی صفات ہیں، اگر تم نے ان دونوں کو اختیار کیا تو تم کو وہی ثواب ملے گا جو انبیاء و رسل کو ملا ہے۔

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ شدید مخالفین کی سازشوں اور مخالفتوں کے نتائج بد سے محفوظ رکھنے کے لیے تقویٰ اور صبر کو علاج بتایا ہے۔

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو (اللہ سے) ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (۱۳۳)

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ﴾ مغفرت پہلے ہے۔ جنت بعد میں۔ معلوم ہوا کہ جنت کا حصول مغفرت الہی کے بغیر ممکن نہیں کیوں کہ ایک آدمی تمام عمر نیکیاں کرے اور معصیت سے کنارہ کش رہے پھر بھی اس کے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ﴾ سوال یہ ہے کہ اگر جنت کا حجم آسمان و زمین کے حجم کے برابر ہے تو پھر جہنم کا محل وقوع کیا ہے؟ یہ کوئی نیا سوال نہیں۔ بعض اہل کتاب نے نبی کریم ﷺ سے یہی سوال کیا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَنَّةَ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتَ اللَّيْلَ الَّذِي قَدْ أَلْبَسَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَيْنَ جَعَلَ النَّهَارَ؟) قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: كَذَلِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. (المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۱۰۳)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہا اے محمد بتائیے کہ اگر جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: بتاؤ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ کی مرضی ہے۔ جب رات دنیا کے ایک طرف ہوتی ہے تو دوسری طرف دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت کائنات کے ایک طرف واقع ہے یعنی اعلیٰ علین میں اور جہنم کائنات کے دوسری طرف اسفل سافلین میں۔

جنت کی وسعت کی تمثیل:

سود سے بہت تیر مارو گے ایک کا سو بنالو گے مگر اس کا نفع بہر حال اسی زندگی تک محدود رہے گا مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایسی وسیع جنت کے وارث بنو گے جس کی وسعت کے آگے زمین و آسمان کی وسعت گرد ہے۔ تو ایک محدود تنگنائے کے

لیے دوڑ دھوپ کے بجائے ابدی زندگی اور ناپید کنار بادشاہی حاصل کرنے کے لیے مسابقت کیوں نہیں کرتے؟

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣﴾

جو آسودگی اور تنگی میں (اپنا مال اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ (۱۳۴)

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ ”كَظُمَ غَيْظًا“ (غصہ پی جاتا) جتنے بھی اخلاقِ رفیلیہ ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگ اسی غصہ ہی کا شکار ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ غصہ ضبط کرنے والوں کی مدح فرمائی گئی ہے۔

غصہ فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ اس کا بے محل استعمال مذموم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (سورۃ الشوریٰ: ۳۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کو غصہ آتا ہے ورنہ یہ کیوں فرمایا جاتا کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسن خلق نام ہے ایمان کا اور سوء خلق نام ہے نفاق کا۔ انسان کے حسن خلق کا جب امتحان لیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز صبر علی الاذی (تکلیف پر صبر) اور دوسری چیز احتمال جفا (زیادتی کو برداشت کرنا) اسی (صبر علی الاذی اور احتمال جفا) کا دوسرا نام ”حلم“ ہے۔

”حِلْمٌ“ ”كَظْمٌ غَيْظٌ“ (غصہ پی جانا) سے افضل ہے، کیونکہ کظم غیظ کہتے ہیں تحکم کو یعنی بتکلف حلم اختیار کرنے کو اور جب غصے کو ضبط کرنے کی عادت اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اسی ملکہ کا نام حلم ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ“ (صحیح الجامع: ۲۳۲۸، حسن)

علم آدمی کو اس وقت آتا ہے جب وہ بہت دنوں تک تعلم کرے یعنی علم سیکھے اسی طرح انسان میں حلم اس وقت پیدا ہوگا جب وہ بہت دنوں تک تحمل سے کام لے، غصہ پینے والا بہادر ہوتا ہے اور غصہ کو قابو میں نہ رکھنے والا بزدل ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٥﴾

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور بُرائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے؟ اور جان بوجھ کر اپنے افعال پراڑے نہیں رہتے۔ (۱۳۵)

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ گناہ میں مبتلا کب ہوتا ہے۔

گناہ صغیرہ و کبیرہ

اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے۔ لہذا گناہ سرزد ہو تو فوراً یاد تازہ کرے۔ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں:

(۱) پچھلے گناہ پر ندامت اور معافی مانگنا۔ (۲) آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

اور (دیکھو) بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم مومن (صادق) ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ (۱۳۹)

جنگ میں جو نقصان پہنچا اس سے سست نہ ہو جاؤ نہ غم کھاؤ۔ اگر ایمانی قوت رہی تو تم ہی غالب رہو گے۔ عارضی شکست تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی۔ اس شکست میں کئی حکمتیں پنہاں تھیں

(۱) ایمان والوں کے صبر و استقامت کو جان لے۔

(۲) کچھ کوشہادت کے درجے پر فائز کر دے۔

(۳) ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے۔

(۴) کافرین کو مٹا دے، یعنی وقتی فتحیابی سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گا یہی چیز ان کی ہلاکت کا سبب ہوگی۔

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۰﴾

اگر تمہیں زخم (شکست) لگا ہے تو اُن لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں کہ ہم اُن کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ (۱۴۰)

جنگ اُحد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی نئی بات نہیں ایسا ہوتا آیا ہے اور بالآخر تباہی مکذبین کا مقدر بنی ہے۔

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی۔ بلند ہمیشہ بلند نہیں رہتا۔ پست ہمیشہ پست نہیں رہتا کبھی اونچے ہے کبھی نیچے ہے، کبھی فقر ہے کبھی غنا ہے۔

وَلِيَمِحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمَحَقَّ الْكُفْرِينَ ﴿۱۴۱﴾

اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خالص (مومن) بنادے اور کافروں کو نابود کر دے۔ (۱۴۱)

﴿وَلِيَمِحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ﴾ کبھی کبھی کفار کے ہاتھوں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس سے بہت سے مصالحتیں:

- (۱) بچے سچے مسلمانوں کا امتیاز ہو جائے۔
 (۲) بعض مسلمانوں کو شہادت کا درجہ مل جائے۔
 (۳) ان سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو معاف فرمادے۔
 (۴) کافروں کو مٹا دے، کیونکہ اللہ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے وہاں کے آدمی کیا، زمین تک برباد کر دی جاتی ہے۔

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۶﴾

اور (اس حالت میں) اُن کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے رب ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما۔ اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ (۱۳۷)

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ دعاؤں میں پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو رنج و غم اکثر سابقہ گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا علاج توبہ و استغفار ہے۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۱﴾

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا (یعنی) اُس وقت جب کہ تم کافروں کو اُس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا اُس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم (پیغمبر) میں جھگڑا کرنے لگے اور اُس کی نافرمانی کی، بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اُس وقت اللہ نے تم کو اُن (کے مقابلے) سے پھیر (کر بھگا) دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اُس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ (۱۵۲)

جنگ اُحد پر تبصرہ اور شکست کے اسباب کی نشاندہی:

﴿فَشِلْتُمْ﴾ (عاجز ہونا، ہٹ جانا) تم نے کمزوری دکھائی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فَشِلْتُمْ (تم ثابت قدم نہ رہے) کو ﴿وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ﴾ کا نتیجہ بتایا ہے یعنی اختلاف اور حکم رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں نفل آیا۔

(۲) ﴿تَنَازَعْتُمْ﴾ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی یعنی حکم میں اختلاف کیا (کسی نے کہا ڈٹے رہنا چاہئے کسی نے کہا غنیمت کی طرف لپکو)

(۳) ﴿عَصَيْتُمْ﴾ مال غنیمت (دنیا) کی محبت میں رسول کی نافرمانی کی۔

(۴) ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ شکست کی وجہ خود مسلمانوں کی ذاتی کمزوریاں تھیں تو اندرونی کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ یہ ضابطہ (فیصلہ) ان لوگوں کے لیے بھی نہیں بدلا جنہوں نے رسول ﷺ پر سب کچھ قربان کر دیا۔ جب کہ صحابہ کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا۔ ہمارا اختلاف تعصب، ہٹ دھرمی اور تنگ نظری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵۵﴾

جو لوگ تم میں سے (اُحد کے دن) جب کہ (مومنوں اور کافروں کی) دو جماعتیں ایک دوسرے سے بھڑکئیں (جنگ سے) بھاگ گئے تو اُن کے بعض افعال کے سبب شیطان نے اُن کو پھسلا دیا مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کا قصور معاف کر دیا بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا (اور) بردبار ہے۔ (۱۵۵)

﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ ان سے نافرمانی کا صدور ہوا اور ان نافرمانیوں کی وجہ سے شیطان انہیں پھسلا دینے پر قادر ہو گیا۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۶﴾

(اے محمد ﷺ!) اللہ کی مہربانی سے تمہاری اُفتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخوا اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو اُن کو معاف کر دو اور اُن کے لیے (اللہ سے) مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں اُن سے مشورہ لیا کرو اور جب (کسی کام کا) عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو بیشک اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۵۶)

مبلغ کے اوصاف:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾

(۱) سخت کلامی سے احتراز

(۲) برا کہنے والے پر مشتعل نہ ہو عفو سے کام لے۔

(۳) ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑے۔

(۴) ان سے مشورہ لے۔

خوف الہی رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں بلکہ آدمی ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اسے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔

داعی اور مسلم سربراہ کے اوصاف:

- (۱) نرم دل (۲) نرم گفتار
- (۳) غلطی کتنی ہی بڑی ہوشر پسندی نہ ہو تو ماتحت کو معاف کر دے۔ اوپری طور پر نہیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دے۔
- (۴) اتنا خیر خواہ ہو کہ ان کے حق میں اس کے دل سے دعائیں نکلیں۔
- (۵) ماتحتوں کی اتنی قدر اس کی نگاہوں میں ہو کہ معاملات میں ان سے مشورہ لے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۳۳﴾

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اُن میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو اُن کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک کرتا اور (اللہ کی) کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ (۱۳۳)

اس آیت میں علم کے تین درجے بیان کیے گئے ہیں:

- (۱) ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ ترجمہ اور مطلب جان لینا۔ یہ درجہ عربی زبان دانی سے حاصل ہو جاتا ہے اور قرآن سے ذکر و نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑی حد تک کافی ہے۔ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے قرآن حکیم کو آسان کہا گیا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدْكِرٍ﴾
- (۲) ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ موقع اور محل کے لحاظ سے مفہوم متعین کرنا اور جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں انہیں بر محل منطبق کرنا اور جزئیات و فروع میں مشخص کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا۔ یہ درجہ سیاق و سباق پر نظر کرنے اور سورتوں کا مرکزی مضمون معلوم کرنے اور حالات و قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تفکر و تدبر کی وقعت اور مفہوم کے تعین میں رائے کی اہمیت اسی درجے میں ہے چنانچہ ذیل کی آیت میں اسی مقام کو قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ﴿فَسَلِّطُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورۃ انبیاء: ۷)
- (۳) ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ علت اور علم تلاش کر کے تہہ تک پہنچ جانا اور اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کر کے مبدا و انتہی کو پالینا۔ یہ درجہ قوت فکر یہ اور عملیہ دونوں میں کمال کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اسی درجے کا ذکر ہے ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (سورۃ بقرہ: ۲۶۹)

اور حدیث عن عبد اللہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ بَنِي أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ، وَبَطْنٌ، وَلِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٌ" (مسند ابی یعلیٰ: ۵۱۴۹)

"لِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٌ" ہر حد کے لیے واقفیت کے مقامات ہیں میں اسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ "مَطْلَعٌ" جہر کے کو کہتے ہیں جو بلندی پر ہوتا ہے اور انسان بلندی پر چڑھ کر اس کے ذریعہ متعلقہ چیزوں سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح علم کا یہ مقام ہے کہ انسان اس بلندی پر پہنچ کر تمام مالہ و ماعلیہ سے واقفیت حاصل کر کے ہر شے کی گہرائی تک پہنچے اور سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر مبصرانہ حیثیت سے گفتگو کرے۔

(۱) تلاوت کتاب - تحریر و تقریر - یہ عمومی ہوتا ہے۔ (۲) تزکیہ - انفرادی گفتگو - یہ متعین ہوتا ہے۔

أَوَلَمْ آصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۶۵﴾

(بھلا یہ) کیا (بات ہے کہ) جب (اُحد کے دن کفار کے ہاتھ سے) تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ (جنگ بدر میں) اُس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے اُن پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ (ہائے) آفت (ہم پر) کہاں سے آ پڑی۔ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے (کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۶۵)

﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ کبھی حق بظاہر مغلوب ہو جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں اس سے مسلمانوں کی جانچ ہو جاتی ہے۔ غیر مخلص چھٹ جاتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کون قابل اعتماد ہے اور کون ناقابل اعتماد ہے۔ جو شہید ہوئے منافقین ان کی شہادت کو موت ضیاع کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی جان بیکار ضائع کر دی۔ فرمایا گیا کہ جس کو موت کہتے ہو وہی حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے برسر حق ہونے کی دلیل نہیں۔ نہ کسی کے مصائب میں مبتلا ہونا برسر باطل کی دلیل۔ دونوں امتحان کے نقشے ہیں نہ کہ انجام کی علامتیں۔ موت کے بعد آدمی خود کو اپنے حقیقی مقام پر کھڑا پائے گا۔

وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱۶۶﴾

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور (جب) اُن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا (کافروں کے) حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ

رہتے۔ یہ اُس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو اُن کے دل میں نہیں ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ (۱۶۷)

﴿هُمُ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ یہاں صحابہ کا ساتھ چھوڑنا ایمان چھوڑنے کے برابر اور کفر کے قریب ہونا بتایا گیا ہے۔

﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ اللہ نے قول کو کبھی منہ اور زبان کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے سوائے قول زور کے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾
جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اُن کو مرے ہوئے نہ سمجھنا (وہ مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اُن کو رزق مل رہا ہے۔ (۱۶۹)

﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ جنگ اُحد میں کچھ صحابہ شہید ہوئے اس پر کفار و منافقین کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مرے نہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور یہ ایسی موت ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جاسکتی ہیں۔ پھر شہادت کا یہ مرتبہ بیان کیا گیا کہ اُنہیں اپنے رب کے پاس سے رزق مل رہا ہے۔
سوال: احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس سے تنازع (آواگون) جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے ثابت نہیں ہوتا؟

جواب: تنازع کا معنی ہے ”بصورت تو والد کسی روح کا قانون پیدائش کے ماتحت نیا جنم اختیار کرنا، یعنی جس طرح کسی نوع کے پیدا ہونے کا قانون ہے مثلاً انسان، گائے اور بھینس وغیرہ کے بچے کا ماں کے پیٹ سے اور مرغ اور کبوتر وغیرہ کے بچے کا انڈے سے پیدا ہونا قانون قدرت ہے کسی روح کا پہلے جسم کو چھوڑ کر نیک و بد اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے نئے جسم میں داخل ہونا تنازع (آواگون) کہلاتا ہے۔ ارواح شہداء کا جنتی طہور کے اجواف میں داخل ہونا اس کیفیت سے نہیں ہے بلکہ وہ پرندے پہلے سے موجود ہیں۔ ان سے ارواح شہداء کا تعلق صرف تفریح ہے۔ ان کی ارواح پرندوں کے لیے روح حیات نہیں ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۚ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۱۷۰﴾

اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم اُس کو لکھ لیں گے اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اُس کو بھی (قلمبند کر رکھیں گے) اور

(قیامت کے روز) کہیں گے کہ عذاب (آتش) سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔ (۱۸۱)

﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ اس آیت میں انبیاء کے قتل سے پہلے اللہ کو صفت فقر سے متصف کیا جو اللہ کی شان میں نقص ہے جو دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو صفت نقص کے ساتھ موصوف کرنا قتل انبیاء سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿۱۸۵﴾

ہر تنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو جو شخص آتش جہنم سے دُور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ (۱۸۵)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ فکر آخرت سارے غموں کا علاج ہے۔

کبھی کافروں کو غلبہ ہو جائے اور انہیں دنیا کا عیش مل جائے اس کے برعکس مسلمانوں کو تنگی پیش آئے تو انہیں غمگین نہ ہونا چاہئے کیوں کہ دنیا کی راحت چند روزہ ہے اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے آرام میں رہیں گے اور کافر دائمی عذاب میں۔
﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ دنیا پر ”دھوکے کی چیز“ کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ دنیا حقیر ہے بشرط کہ وہ تم کو آخرت سے غافل نہ کرے۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

(۱) موت سے کسی کو مفر نہیں۔

(۲) دنیا میں جس نے اچھا یا بُرا کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

(۳) کامیابی کا معیار بتلایا گیا کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔

(۴) دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جو اس کے فریب میں پھنسا وہ ناکام و نامراد ہوا۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾

نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے (کرتوت) کیے اور پسند کرتے ہیں وہ یہ کہ تعریف کیے جائیں باوجود اس کے جو انہیں کیا انہوں نے پس نہ گمان کریں آپ ان کی بابت چھوٹ جانے کا عذاب سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے (۱۸۸)

آدمی دنیا کی طرف دوڑے اور آخرت سے بے پروا ہو جائے یہ گمراہی ہے، مگر کوئی شخص اپنے دنیوی کاروبار کو اللہ

ورسول کے نام پر کرنے لگے تو یہ گمراہی پر ڈھٹائی ہے کیونکہ یہ ایسے کام پر انعام چاہتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ (۱۹۰)
 بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ (۱۹۰)

دانشمند کون؟ جو کائنات کا مطالعہ اس طور پر کرتے ہیں کہ اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو وہ دانشمند ہے اور جو محض اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں ایسے لوگ آسمان کی سیر کر کے بھی خالی ہاتھ واپس آجاتے ہیں انہیں اللہ نہیں ملتا۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذر گاہوں کا
 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
 ظاہر ہے جس کی منزل مقصود ”معلومات“ کا حصول ہو اس کی رسائی حقیقت تک کیوں ہونے لگی۔ حقیقت تک رسائی تو اسی کی ہو سکتی ہے جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو۔
أُولِي الْأَلْبَابِ: لب خالص عقل کو کہتے ہیں۔ ہر عقل خالص نہیں ہوتی۔ عقل عام ہے، لب خاص ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (۱۹۱)
 جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے رب! تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ (۱۹۱)

تفکر فی اللہ کی ممانعت: حکم ہے تفکر فی خلق اللہ کا۔ اللہ کو عقل کی ڈبیہ میں نہیں لاسکتے۔ صراحی اپنے اندر مٹکے کو کیسے لاسکتی ہے؟ دین میں جس طرح ذکر مطلوب ہے اسی طرح فکر بھی مطلوب ہے، اگر ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو بسا اوقات یہ ذکر صرف زبان کا ایک شغل بن کے رہ جاتا ہے اس سے معرفت کے دروازے نہیں کھلتے۔ آیت میں اولوالباب کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے قدم درجہ بدرجہ حکمت و معرفت میں راسخ ہوتے جاتے ہیں اس لیے یہی فکر، آخرت کی یقین دہانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ جو سوچتے ہیں انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک بامعنی کائنات ایک بے معنی انجام پر ختم ہو جائے اور نیک آدمی نیکی کا پھل نہ پائے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے یہ خلاف عقل ہے۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

اے رب! ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا (یعنی) اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے، اے اللہ! ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کیساتھ اٹھا۔ (۱۹۳)

”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ اور ”رَبَّنَا“ میں ربط: اللہ کے اسماء حسنیٰ میں سب سے محسوس اور مشاہد اسم صفت ”رب“ ہے۔ جس کو انسان شب و روز ہر قدم پر کارفرما پاتا ہے اور سب سے زیادہ یقینی طور پر جس صفت سے متعارف ہوتا ہے وہ صفت رب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ سب سے پہلے جو کلمہ ایک حق کے متلاشی انسان کی زبان سے اس کائنات کا جائزہ لینے کے بعد نکلتا ہے وہ ”رَبَّنَا اللّٰهُ“ ہے اور اس کے بعد فوراً جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ ”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ ہے۔ لہذا اللہ کی معرفت کا پہلا زینہ ”رَبَّنَا اللّٰهُ“ اور دوسرا زینہ ”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ ہے۔

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ... الخ﴾ یہ آیت کریمہ ہمارے اس بیان کی تائید کرتی ہے کہ انسان کا اللہ سے سب سے پہلا تعارف اس کی صفت ربوبیت کے ذریعے ہوتا ہے اور یہی تعارف انسان کے دل میں ایمان لانے کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے اسلام کے متعلق ایسی (تسلیم بخش) بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے اس کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِمْ“ تم ”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ کہہ لو پھر اس پر استقامت برتو۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۳۸) ”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ دراصل ایک معاہدہ ہے اس امر کا کہ میں نے ہر بات کو اور اس کے ہر حکم کو مان لیا اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمہ لے لیا۔ ”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ کے بعد جو شخص اسلام کے کسی بھی عقیدے یا عبادت یا کسی حکم کو نہ مانے یا اس کا سرے سے انکار کر دے یا اس کی کوئی ایسی تاویل کرے یا معنی بتائے جو نہ اللہ نے نہ نبی ﷺ نے بتائے ہوں۔ تو اس نے اپنے قول ”آمَنْتُ بِاللّٰهِ“ کی تکذیب کر دی۔

(۱) جیسے زکوٰۃ کو ٹیکس قرار دے، نماز کو فوجی تربیت دینے کی ایک مشق یا پریڈ کہے اور حج کو ایک سیاسی کانفرنس بتائے اور کاروباری سود کو تجارتی منافع کہہ کر اسے حلال و جائز بتائے۔

(۲) کچھ لوگ جو مانتے سب کچھ ہیں مگر عمل کسی چیز پر نہیں کرتے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دین کے دیگر احکام پر عمل کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن مشرکین جیسا اختیار کرتے ہیں۔

(۳) کچھ لوگ عبادتیں تو کرتے ہیں مگر انہیں کبھی ادا کرتے ہیں کبھی نہیں۔ یہ استقامت کے خلاف ہے۔ آخری دو قسم کے لوگ مسلمان تو کہلائیں گے مگر فاسق و فاجر ہوں گے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ میں شک و تذبذب راہ نہ پائے۔ عبادات پر ساری عمر اس پختگی کے ساتھ قائم رہے کہ عذر شرعی کے علاوہ عدا کبھی کوئی عبادت نہ چھوٹے پائے۔

اگر چھوٹ جائے تو قضا کرے یا توبہ استغفار کے ذریعے اس غفلت کی تلافی کرے۔

﴿مُنَادِيًا﴾ آیت کریمہ میں منادی سے مراد محمد ﷺ ہیں اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

اے اہل ایمان! (کفار کے مقابلے میں) ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور (مورچوں پر) جے رہو اور اللہ سے ڈرو تا کہ مراد حاصل کرو۔ (۲۰۰)

صبر: مزاحمتوں کے مقابل خود کو حق پر جمائے رکھنا۔ یہ مزاحمتیں اندرونی ہوں یا خارجی۔

مصابر: حریف کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ۔ (اخلاقی تیاری)

مرابط: جنگی ساز و سامان تیار رکھنا۔ (مادی تیاری)

تقویٰ: اللہ کے حدود کی اخلاص کے ساتھ نگرانی کرنا۔

”التَّقْوَىٰ هُهْنًا“ (مسلم: ۲۵۶۴) یعنی تقویٰ دل کی پاکیزہ کیفیت کا نام ہے جو تمام نیکیوں کی محرک ہے۔ اللہ نے صد باخود

ساختہ اعزازی مرتبوں کو مٹا کر صرف ایک ”انتیازی معیار“ قائم کر دیا جس کا نام تقویٰ ہے۔ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

مذکورہ آیت میں چار باتیں ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے:

(۱) صبر (۲) مصابرہ (۳) مرابطہ (۴) تقویٰ

صبر: جو بات نفس کو ناگوار ہو نفس کو اسی پر جمائے رکھنا۔ اس کی تین قسمیں ہیں:

(۱) الصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَاتِ (۲) الصَّبْرُ عَنِ الْمَعَاصِي (۳) الصَّبْرُ عَلَى الْبَلَايَا

مُصَابِرَةٌ: دشمن بھی صابر ہو اور ایمان والا بھی صابر ہو مگر ایمان والا دشمن کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدم ہو۔

مُرَابَطَةٌ: اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور جنگی ساز و سامان تیار رکھنا۔

اس آیت میں ایسی چار تدبیریں اور چار ہدایتیں ہیں جن سے کافروں پر غلبہ پایا جاسکتا ہے۔

(۱) صبر: اوامر و منہیات اور مصائب پر صبر۔ اس صبر کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔

(۲) مُصَابِرَةٌ: (ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا) ابن عاشور نے کہا کہ مصابرہ یعنی ”الصَّبْرُ فِي وَجْهِ الصَّابِرِ“ (تفسیر

القرآن، التحریر والتنوير) یعنی صابر کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنا یعنی استقامت رکھنا۔ جیسے میدان جنگ میں کوئی پامردی

سے لڑ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں زیادہ پامردی کا مظاہرہ کرنا۔ مصابرہ کا ایک اور مطلب ہے کہ جب ہم صبر کریں

گے اور حق پر جے رہیں گے تو طرح طرح کے فتنے اور وسوسے دل میں آئیں گے تو اس وقت دل کو حق پر جمائے رکھنا۔

(۳) مُرَابَطَةٌ: ”رَبْطُ الْغَيْلِ لِحِرَاسَةٍ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ خَشْيَةً أَنْ يُفْجَأَهُمُ الْعَدُوُّ أَمَرَ اللَّهِ بِهِ الْمُسْلِمِينَ

لِيَكُونُوا أَذِيًّا عَلَىٰ حَذِرٍ مِّنْ عَدُوِّهِمْ“ یعنی جہاد کے علاوہ اوقات میں بھی گھوڑے کو باندھے رکھنا اس ڈر سے کہ کہیں دشمن اچانک ان پر حملہ نہ کر دے لہذا اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے چوکنار رہیں۔
(۴) **تقویٰ:** تقویٰ کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) مفہوم تقویٰ، (۲) حصول تقویٰ، (۳) حق تقویٰ اور (۴) بقائے تقویٰ۔
در اصل سورہ بقرہ کی آخری آیت دعا ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (بقرہ: ۲۸۶) کا جواب ہے کہ مذکورہ چار تدبیریں کافروں پر غلبے کی ضامن ہیں۔

نکاتِ سورۃ آل عمران

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥٠﴾
مُحْكَمٌ - أَنْ نَعْمَلْ بِهِ: محکم اتر رہا ہے عمل کے لیے۔

مُتَشَابِهٌ - أَنْ نُؤْمِنَ بِهِ: متشابہ اتر رہا ہے ایمان لانے کے لیے۔

اس میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم اوامر کو اللہ سے لیں تو اس کی علت نہ پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ علت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جو حکم پر ایمان لائے اگرچہ اس کی سمجھ نہ آئے۔

هَوًى: هَوًى، يَهْوِي سے مشتق ہے جو ”سَقَطَ“ کے معنی میں ہے۔ ”هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَتَّبِعُ هَوَاهُ لَا بَدَأَ أَنْ يَسْقُطَ“ یہ بتلاتا ہے کہ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ گرتا ضرور ہے۔

هَوًى: (خواہش نفس) دلوں کو مائل کرتی ہے اور ہر خواہش کی ایک چابی ہوتی ہے تو کسی کی چابی عورت ہے کسی کی اولاد وغیرہ۔

﴿كَذَابٍ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ ”الدَّابُّ هُوَ الْعَمَلُ بِكَدِّ وَبِلَا انْقِطَاعٍ“ وہ کام جس میں مشقت کے ساتھ تسلسل ہوا ہے ”دَابُّ“ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ دَابُّهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا أَيْ هُوَ مُعْتَادٌ دَائِبًا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا. فُلَانٌ دَابُّهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا“ کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کرنے کا عادی ہے۔

آل فرعون کا طریقہ، تکذیب اور طغیان تھا اور فرعون کا دعویٰ الوہیت کرنا تھا۔

﴿يَنْسُ الْبِهَادُ﴾ مَهْدٌ کا معنی ”بچے کا گہوارہ“ ہے اور بچے کو سونے کے لیے کسی بھی جگہ رکھ دیا جائے تو وہ مزاحمت نہیں کر پاتا۔

﴿فِتْنَةٌ﴾ ”جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فِي عَمَلِيَّةٍ وَاحِدَةٍ“ ایک ہی کام میں لگی ہوئی لوگوں کی ایک جماعت پر فِتْنَةٌ کا اطلاق ہوتا ہے۔

﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾ بِمَعْنَى الْأَصْلُ: متشابہ کی تاویل کے لیے اس (اُم) کی طرف لوٹا جائے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ وہ بندے کی سانسوں اور دل کی دھڑکنوں کے شمار سے واقف ہے۔ لہذا کوئی بھی اپنی حاجت اس کے پاس لے جاتا ہے تو وہ اسے پورا کرتا ہے اور کوئی کسی مصیبت میں اس سے رجوع کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔

﴿وَالرَّسْخُونِ فِي الْعِلْمِ﴾ (آل عمران: ۷) جس کے اندر چار باتیں ہوں وہ راسخ فی العلم ہے۔

(۱) التَّقْوَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ - اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہو۔

(۲) التَّوَضُّعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ - اس کے اور مخلوق کے درمیان تواضع ہو۔

(۳) الزُّهْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّنْيَا - اس کے اور دنیا کے درمیان زہد ہو۔

(۴) الْمَجَاهِدَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ - اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ ہو۔

﴿وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقْنَطَرَةِ﴾ عام طور پر عربی زبان میں ایک لفظ کے ساتھ اسی جنس کا لفظ جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں قوت پیدا ہو جائے جیسے ”ظُلٌّ ظَلِيلٌ“۔ گھنا سايہ۔ ”كَثَائِيرٌ مُدْتَرَّةٌ“، بہت سارے دینار۔ ”كَيْلُ اللَّيْلِ“ انتہائی تاریک رات ”عَنْ قَتَادَةَ: هِيَ الْكَثِيرَةُ الْمُنْصَدَّةُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ كَأَنَّهَا الْمَدْفُونَةُ يُقَالُ: فَتَطَرَّ إِذَا كَثُرَ“ (تفسیر ثعلبی) قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قنطرہ کا معنی اوپر نیچے رکھی ہوئی بہت زیادہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ وہ دفن کی ہوئی ہو۔ قنطر اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جائے۔

﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ مُسَوَّمَةٌ - سام بیوم سے ہے یعنی وہ گھوڑے جو چراگا ہوں میں جہاں چاہیں چریں۔ وہ گھوڑے نہیں، جو بندھے ہوئے ہوں اور ان کے سامنے چارہ ڈالا جاتا ہو۔

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً﴾ تَقَاةٌ کا مطلب تقیہ، یعنی مدارات ظاہرہ ہے۔ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے زبان سے محبت کا اظہار کرے کیونکہ دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔

﴿وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (آل عمران: ۱۷) منفق خرچ کرنے والا۔ یہ لفظ نفق سے بنا ہے کہا جاتا ہے ”نَفَقَ الْحِمَارُ أَي مَاتَ“ (گدھا مر گیا) اور نفقہ اسی سے ماخوذ ہے جو احساس دلاتا ہے کہ انسان جس وقت خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس سے اس چیز کو مار دیتا ہے۔ تو وہ یاد نہیں کرتا کہ اس نے فلاں پر ایسا خرچ کیا ہے اور وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ جس چیز کو اس نے خرچ کیا ہے وہ اسی کا رزق تھا، جس پر اس نے خرچ کیا ہے۔ اور اسے اس چیز کو اس تک پہنچانے کا ہی اجر ملے گا۔ اس لیے احسان جتانے اور اسے ذلیل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

﴿بِالْأَسْحَارِ﴾ صبح میں وہی اٹھے گا جس نے رات میں سکون حاصل کیا ہے۔ اگر رات میں وہ لہو و لعب میں مشغول رہا اور دیر سے سویا تو اس سے کیسے مطالبہ کیا جاسکتا کہ وہ صبح کے وقت بیدار ہو۔

﴿وَالْقَنَتِينَ﴾ قنوت ایسی عبادت کو کہتے ہیں جس میں خشوع، اطمینان اور دوام ہو۔

﴿عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ پہلے امتوں کا اسلام وصفاً (صفت کے طور پر) ہے اور امت محمدیہ کے لیے علماً (نام کے

طور پر) ہے۔

﴿اَوْتُوا الْكِتَابَ﴾ اوتو کا مطلب دیئے گئے، اس کا مطلب یہ چیز دوسری طرف سے آئی ہے۔ ادھر سے دینے والا کون؟ اللہ۔ اور جب اللہ نے دیا ہے تو اس میں اختلاف ممکن نہیں۔

﴿مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ (آل عمران: ۱۹) کوئی چیز قطعی ہو اور واقعی موجود ہو اور ہم اس پر دلیل لاسکیں تو اسے علم کہتے ہیں۔ ”الْعِلْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمَجْزُومِ بِهَا وَهِيَ وَاقِعَةٌ فِي الْوُجُودِ وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُكَلِّلَ عَلَيْهَا“ لیکن اگر مسئلہ قطعی اور واقع میں موجود بھی ہو مگر ہم اس پر دلیل نہ لاسکیں تو یہ تقلید ہے اور جزم اور عدم کی نسبت مساوی ہو تو شک ہے اور جزم کا معاملہ عدم جزم پر رائج ہو تو یہ ظن ہے اور اگر عدم جزم رائج ہو تو وہم ہے۔

﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ ”مَا هُوَ الْبَغْيُ؟ الْبَغْيُ هُوَ الْإِسْتِعْلَاءُ“ بغی کسے کہتے ہیں؟ بغی ناحق کسی کے اوپر برتری جمانا۔ مگر یہ بات ملحوظ ہے کہ استعلاء (غلبہ اور بلندی چاہنا) فی نفسہ بری چیز نہیں مگر اگر یہ ناحق ہو تو مذموم ہے۔ لہذا جو استعلاء بغیر حق کے پسند کرتا ہے وہ بغی کی کوشش کرتا ہے مثلاً کوئی مفتی اپنے مسلک کی تائید کے لیے احکام الہیہ کو چھپا دے تو یہ بغی ہے۔

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ حکمہ لگام کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ حکیم ہے تو اس کے سارے قوانین حکیمانہ ہیں اگر نفس کا گھوڑا غلط سمت میں دوڑنے کی کوشش کرے تو قوانین الہیہ کی لگام سے قابو کیا جاسکتا ہے۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ۱۸) توحید پر تین قسم کی گواہیاں

(۱) شَهِادَةُ الذَّاتِ لِلذَّاتِ (ذات کی گواہی ذات کے لیے) اللہ کی گواہی اپنی ذات پر۔

(۲) شَهِادَةُ الْمُسْهَدِ (فرشتوں کی گواہی۔

(۳) شَهِادَةُ الْإِسْتِدْلَالِ (اہل علم کی گواہی۔

اس لیے کہ فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی اور احکام دیتا ہے۔ اور ”اَوْلُو الْعِلْمِ“ کی گواہی ”شَهِادَةُ الْمُسْهَدِ“ ہے اور فرشتوں کے ساتھ اولو العلم کا تذکرہ کیا گیا جو اہل علم کے عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اہل علم غور و فکر کرتے ہیں اور توحید کے دلائل نکالتے ہیں یہ ”شَهِادَةُ الْإِسْتِدْلَالِ“ ہے۔

﴿قَابِلًا بِالْقِسْطِ﴾ فرشتے بھی قسط (عدل) پر پیدا کیے گئے ہیں نیز اہل علم بھی قسط پر پیدا کیے گئے ہیں اسی طرح تمام لوگ قسط پر پیدا کیے گئے ہیں کہ کچھ اپنی عقلوں سے کام کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے اعضاء سے کام کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ زندگی جن کا تقاضہ کرتی ہے یہ تینوں گواہیاں بتاتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہذا کوئی بھی فیصلہ اس کی عدالت میں ڈال جائے تو وہ قائم بالقسط ہے۔

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ۲۶)

لفظ جلالہ ”اللہ“ کی خصوصیات:

(۱) جتنے بھی معرف باللام اسماء ہیں ان کے شروع میں حرف ندا ”یا“ داخل ہو تو حرف ندا اور منادی کے درمیان ”آيْهَا“ کی فصل

ہوگی جیسے یَا أَيُّهَا الْعَبَّاسُ، یَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وغیرہ۔ مگر لفظ الجلالہ ”اللہ“ کے ساتھ ایسا نہ ہوگا بلکہ یا اللہ کہا جائے گا۔
 (۲) دوسری خصوصیت ہے کہ ابتدا سے حرف ندا کو حذف کر کے آخر میں اس کا بدل، میم مشدد (تشدید والا میم) لاتے ہیں جیسے ”اللہم“ جبکہ دوسرے میں ایسا نہیں ہوتا۔
 (۳) تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حرف قسم ”ت“ صرف لفظ الجلالہ اللہ کے شروع میں آئے گا اور تا اللہ کہا جائے گا دوسرے اسماء کے شروع میں تاء قسم کا دخول نہیں ہوگا۔
 مَلِكٌ اور مُلْكٌ: مَلِكٌ بکسر المیم کا مطلب ہے کہ بعض چیزیں انسان کی ملکیت ہیں جیسے اس کا کپڑا، کتابیں اور دیگر چیزیں۔ یہ مَلِكٌ بکسر المیم (میم کے زیر کے ساتھ) ہے۔
 لَكِنَّ الَّذِیْ یَمْلِكُ مَالِکَ هَذَا الْمَلِکِ لیکن جو اس ملکیت والے کا مالک ہے اسے ملک کہتے ہیں اور اگر یہ ملکیت ایسی چیز کی ہے جو ہمارے لیے ظاہر ہے تو اسے ”عالم الملک“ کہتے ہیں اور یہ ملکیت کسی امر خفی میں ہو تو اسے ”عالم ملکوت“ کہتے ہیں۔

﴿تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَمِیّتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِیّتَ مِنَ الْحَیِّ وَتَرَزُّقُ مِنْ تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴾ (آل عمران: ۲۷)

رات اور دن گھٹتے بڑھتے ہیں جس قدر دن گھٹتا ہے وہ رات میں شامل ہو جاتا ہے اور جس قدر رات گھٹتی ہے دن میں شامل ہو جاتی ہے۔

﴿تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَمِیّتِ﴾ کبھی پتھر سے زندہ اونٹنی پیدا کرتا ہے، مردہ انڈے سے زندہ بچہ نکالتا ہے۔ کبھی مردہ عورت سے زندہ بچہ پیدا کر دیتا ہے کبھی زندہ عورت سے مردہ بچہ پیدا کر دیتا ہے۔

﴿لَا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۚ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهِ فِی شَیْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰةً ۚ وَیُحَذِّرُکُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۚ وَاِلٰی اللّٰهِ الْمَصِیْرُ﴾ (آل عمران: ۲۸)

اللہ ولی ہے کہ وہ مومن کی مدد کرتا ہے اور انسان ولی ہے وہ اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔
 ﴿تُقٰةً﴾ یہ ”وَاقَاۃً“ سے مشتق ہے یعنی کبھی دشمن انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور مومن کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ دشمن ان پر غالب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ کی رخصت ہے، مگر تقیہ نہ کرنا، عزیمت ہے۔ اس تقیہ کی اجازت اس لیے ہے تاکہ مومنین ایمان کی شمع کے گرد جمع رہیں تاکہ خیر کے لشکر تباہ نہ ہو جائیں۔

﴿قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ﴾ (آل عمران: ۳۱) کوئی کہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ہم اس کی اتباع نہیں کرتے تو ایسے شخص نے اللہ کی محبت کو ایک شے اور اللہ نے جس شے کا اسے مکلف بنایا اسے دوسری چیز بنا دیا۔ انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے قانون بھی پیش کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ گویا اللہ کو ودادۃ القلب (دل کی محبت) کے ساتھ ودادۃ القلب (بدن کی محبت) بھی مطلوب ہے۔ یعنی انسان اللہ سے محبت کرے اور

تکالیف شرعیہ سے بھی محبت کرے گا۔ اور یہاں تکلیفی محبت سے مراد محبت عقلی ہے، محبت عاطفی (جذباتی محبت) نہیں۔

حب عقلی اور حب عاطفی میں فرق: ”حب عقلی“ اور ”حب عاطفی“ میں فرق یہ ہے کہ ”حب عاطفی“ کا کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جیسے انسان اپنے پڑوسی کے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہے مگر پڑوسی کے بیٹے سے اس کی محبت، محبت عقلی ہے اور اپنے بیٹے سے محبت، محبت عاطفی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو اسے آپ اپنے بیٹے کو دیں گے پڑوسی کے بیٹے کو نہیں دیں گے، تو شریعت میں مطلوب ”حب عقلی“ ہے۔

ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر اسے کڑوی دوا دیتا ہے۔ آدمی اس دوا سے عقلی محبت کرتا ہے، جذباتی محبت نہیں۔ عقلی محبت میں ملحوظ یہ چیز ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مفید اور نافع ہے اگرچہ اس کا دل اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اس وقت حب عقلی، حب عاطفی بن جاتی ہے۔ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے منسوب ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ”وَكُلُّ مَا يَفْعَلُ الْمَحْبُوبُ مَحْبُوبٌ“ (محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے) تو اطاعت رسول، اطاعت اللہ ہے۔ کیونکہ اسی نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (آل عمران: ۳۲)

یہاں رسول کے ساتھ ”أَطِيعُوا“ کو نہیں لایا گیا گویا امر اطاعت کو ایک بنا دیا گیا۔ تو اگر ہم سوال کریں کہ ”مطاع“ (جس کی اطاعت کی جائے) کون ہے؟ تو جواب ہوگا اللہ اور اس کا رسول ایک ساتھ۔ گویا اللہ کی اطاعت اجمال ہے اور رسول کی اطاعت تفصیل ہے۔ قرآن میں اطاعت کا حکم تین رنگوں میں آیا ہے:

(۱) مطاع ایک ہو۔ یہ اس وقت ہے جب اللہ پر رسول کو عطف کر دیا جائے۔ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (سورہ آل عمران: ۳۲)

(۲) کسی امر میں اللہ کی اطاعت اجمالی اور رسول کی اطاعت تفصیلی جیسے۔ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ (سورہ نور: ۵۴)

(۳) معاملہ مکمل رسول کے سپرد کر دیا گیا جسے تفویض عام کہتے ہیں۔ ﴿وَمَا أَمَرَ أَلَيْسَ الْبِرُّ بِهَذَا الْبَلَاءِ﴾ (سورہ حشر: ۷)

پھر ایک اور اطاعت، اطاعت اولی الامر، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں آکر مل جاتی ہے یہ غیر مستقل ہوتی ہے مگر یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرح ذاتی نہیں ہوتی بلکہ مشروط ہوتی ہے یعنی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو اس میں اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے۔

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ سے یہ بتایا گیا کہ اگر وہ رسول کی اطاعت نہ کریں، اس سے پھر جائیں، اس لیے کہ لفظ ﴿تَوَلَّوْا﴾ سے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات تو سنی مگر منہ پھیر لیا۔ پھر اگر یہ اعراض اطاعت کو تسلیم کرتے ہوئے سستی وغیرہ کی وجہ سے ہے تو یہ فسق ہے ورنہ کفر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ استماع (سننا) الگ چیز ہے اور اتباع (ماننا) الگ چیز ہے۔

کلمۃ: اگر کہیں صرف اتباع کا ذکر ہو تو اس میں اطاعت بھی داخل ہے۔ اور اگر اطاعت اور اتباع ایک ہی جگہ ہوں جیسے ﴿فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ (سورۃ طہ: ۹۰) تو اتباع سے مراد عمل کی پیروی اور اطاعت سے مراد حکم کی پیروی ہے۔ ﴿يَقْبُولُ حَسَنًا﴾ (پسندیدگی کی قبولیت سے) حسن، رضا (خوشی) میں زیادتی کا نام ہے۔ ﴿سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ مریم کا معنی عابدہ (پرہیزگار) ہوتا ہے۔

﴿كَفَلَهَا ذَكْرِيًّا﴾ ”تَوَلَّى كُلَّ مِهْمَةٍ تَرْبِيَّتَهَا هَذِهِ هِيَ الْكَفَالَةُ“ اس کی تربیت کی پوری ذمہ داری لینا کفالت ہے۔

﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ”الرِّزْقُ هُوَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ“ جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے وہ رزق ہے۔ ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا﴾ کوئی اپنے گھر میں دیکھے کہ اس کے بیٹے یا بیٹی کے پاس ایسی قیمتی چیز ہے جس کے خریدنے کی طاقت گھر والوں کے پاس نہیں ہے تو باپ یا ذمہ دار کو پوچھنا چاہئے کہ یہ کہاں سے آیا۔ گھروں اور معاشروں کی خرابی کی جڑ اسی طرح کے سوال پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ (آل عمران: ۴۵) تین نام ہیں:

(۱) المسیح (۲) عیسیٰ (۳) ابن مریم۔ مسیح لقب ہے۔ عیسیٰ نام ہے۔ ابن مریم کنیت ہے۔

﴿وَجِئَهَا فِي الدُّنْيَا﴾ جب وہ سوال کرے تو مسئول اس کا سوال رد کرنے میں شرم محسوس کرے اسے وجہ یہ کہا جاتا ہے۔ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ (آل عمران: ۵۹) وفد نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ صرف ماں سے پیدا ہوئے تو وہ غصے میں آکر کہنے لگے کہ انسان بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا لِلَّهِ﴾ (آل عمران: ۵۴) مکر شجر (درخت) سے ماخوذ ہے۔ آپ نے ایسا درخت دیکھا ہے جس کی ڈالیاں لپٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ پتہ فلاں ڈالی کا ہے، لیکن بعض درختوں کی ڈالیاں آپس میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ نہیں جان سکتے کہ کون سا پتہ کس ڈالی کا ہے۔ اسی معنی سے کلمہ ”مکر“ لیا گیا ہے۔ ”قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي يَلْفُ وَيَدُورُ هُوَ الَّذِي يَمَكُرُ“ تو جو آدمی لپیٹتا اور گھماتا ہے وہی مکر کرتا ہے۔

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا﴾ حَنِيفًا، ”حَنُفٌ“ سے ماخوذ ہے ”قَالَ حَنُفٌ هُوَ مَيْلٌ فِي السَّاقَيْنِ مِنْ أَسْفَلٍ“ دونوں پنڈلیوں میں نیچے سے جھکاؤ ہو یعنی دونوں پیروں میں کجی کو ”خف“ کہتے ہیں پھر یہ لفظ ہر اس چیز پر بولا جانے لگا جو مستوی (سیدھا) نہ ہو۔ یعنی ”إِبْرَاهِيمُ كَانَ مَآثِلًا عَنِ الْمَآثِلِ“ اور جب وہ جھکی ہوئی چیز سے جھکے ہوئے تھے تو مستقیم ہوئے۔

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۷۱)

تَلْبِسُ کا معنی ”إِدْخَالَ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ“ (ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا) ہے، جیسے جس وقت ہم کپڑا پہنتے ہیں تو اپنے جسم کو اس میں داخل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ”لَابِسٌ“ (پہننے والا) اور ملبوس (لباس) کا منظر بدل جاتا ہے۔

﴿وَجَهَ النَّهَارِ وَانْكَفَرُوا اٰخِرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾ (آل عمران: ۷۲)

﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾ کا نکتہ: ہم پھل بیچنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ”لَقَدْ صَنَعَ وَجْهًا لِلْفَاكِهَةِ“ یعنی اس نے پکے پھلوں کو گاڑی کے آگے رکھا اور کچے اور خراب پھلوں کو گاڑی کے پیچھے رکھا۔ جب بائع ایسا کرتا ہے تو اس کا دھوکا ہوتا ہے کہ جب خریدنے والا پھلوں کی کوئی بھی مقدار خریدتا ہے تو اس میں چوتھائی پھل خراب ہوتے ہیں کیونکہ بائع کچھ آگے والے پھلوں کے ساتھ باقی کے خراب پھلوں کو دیدیتا ہے۔ بعض اہل کتاب، اہل ایمان کو دھوکا دینے کے لیے دن کے شروع میں ایمان کا اعلان کرتے اور دن کے آخر میں کفر کا اعلان کر دیتے۔ مقصد شک پیدا کرنا ہوتا تھا۔

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنُّهُ بَدِيْنًا لَا يُؤَدِّيْكَ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاٰمِنِيْنَ سَبِيْلٌ وَيَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ (آل عمران: ۷۵)

قرآن میں امانت کبھی ”ب“ کے ساتھ اور کبھی ”علی“ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے۔ اگر ”باء“ کے ساتھ متعدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امانت سے چمٹے رہو یہاں تک کہ اسے ادا کر دو اور علی کے ساتھ متعدی ہے تو مطلب ہے کہ چیز کتنی ہی قیمتی ہو تمہاری امانت اس سے بلند ہونی چاہئے۔

﴿بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾ (آل عمران: ۷۶)

اللہ کے یہاں عمل صالح کی قدر ہے۔ ذات کی کوئی قیمت نہیں جو ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾ سے ظاہر ہے۔ محبت ذات کی طرف نہیں بلکہ عمل کی طرف راجع ہے۔ اس کی مثال نوح کے بیٹے کی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ﴿اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ اور ﴿اِنَّهٗ عَامِلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ نہیں کہا۔ یہاں معاملے کو اللہ نے عمل سے منسوب کیا۔

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاٰمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلٰقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ (آل عمران: ۷۷)

بیع و شراء اس وقت ہوتی ہے جب ڈائریکٹ (مباشر) رزق کو، ان ڈائریکٹ (غیر مباشر) رزق سے مبادلہ کرتے ہیں۔ جیسے پانچ روپے دے کر آپ نے روٹی خریدی تو یہ بیع و شراء ہے کیونکہ پانچ روپیہ ڈائریکٹ نفع دینے والی چیز نہیں کیونکہ روپے پیسے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا اور آپ کی پیاس نہیں بجھتی، مگر روٹی ڈائریکٹ آپ کو نفع دیتی ہے کہ آپ کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ تو انسان کسی چیز کو خریدتے وقت جو دیتا ہے وہ ثمن ہے، اور ثمن خرید نہیں جاتا بلکہ ثمن سے کسی چیز کو خرید جاتا ہے۔ تو ان یہود نے ثمن خریداجب کہ ثمن خرید نہیں جاتا بلکہ سامان خریداجاتا ہے اور افسوس کہ یہ ثمن بھی قلیل ہے تو پہلی ناکامی تو یہ کہ ہدایت کے بدلے ضلالت خریدتے ہیں۔

﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ تزکیہ بمعنی تطہیر پاک کرنا ہے اور ثناء بمعنی تعریف ہے۔ اور نماء بمعنی بڑھوتری اور زیادتی ہے۔

﴿لَا يُزَكِّيهِمْ﴾ کا مطلب ہے انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔

﴿لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ﴾ ایسا کلام نہیں کرے گا جو ان کے حق میں مفید ہو، یا کلام کرے گا تو ملائکہ کے واسطوں سے

کرے گا۔

﴿لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ ”لَا يُوجِّهُ عَيْنُونَهُ إِلَيْهِ وَيُحَوِّلُ حُدُوثِيهِ عَنْهُ“ آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف نگاہ اور چہرہ کر کے بات کرتا ہے۔

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

(الْجَمَادُ يُخْدِمُ النَّبَاتُ) جمادات نباتات کی خدمت کرتے ہیں۔

(وَالْجَمَادُ وَالنَّبَاتُ يُخْدِمَانِ الْحَيَوَانَ) اور جمادات اور نباتات حیوانات کی خدمت کرتے ہیں۔

(وَالْجَمَادُ وَالنَّبَاتُ وَالْحَيَوَانُ فِي خِدْمَةِ الْإِنْسَانِ) جمادات اور نباتات انسان کی خدمت کرتے ہیں۔

(وَأَذْنَتْ أَيْهَا الْإِنْسَانُ تَخْدِمُ مَنْ؟) تو اے انسان تو کس کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے؟

یہاں اسلام، خضوع (سرنگوں ہونا) کے معنی میں ہے۔ یہاں تک کہ کافر بھی ان معاملات میں سرنگوں ہے جن میں اسے اختیار نہیں۔ سانس کی آمد و رفت اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنیں نہیں روک سکتا۔ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ زندگی، کے یہ زاویے ہیں جن میں انسان مجبور ہے۔ اسی کو کرہا (نہ چاہتے ہوئے بھی) جھکنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ (آل عمران: ۹۲) ”ب، ر“ کے مادے میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ”الْبِرُّ أَمْنِي أَلْوِاسِعُ الْبِرُّ أَمْنِي الْأَرْضُ الْمُتَّسِعَةُ“ اس کا مقابل البحر ہے۔ بحر کا حجم اگرچہ بڑا (خشکی) سے بڑا ہے مگر حرکت کے اعتبار سے بحر سے وسیع ہے کیونکہ بحر میں آپ خاص انداز سے چل سکتے ہیں۔ جیسے کشتی وغیرہ میں۔ مگر بر میں آپ پیدل، سواری کسی بھی انداز سے چل سکتے ہیں۔ تو کسی کلمہ بر کا معنی اس کے پہلے مرحلے یعنی سبب سے لیا ہے اور وہ طاعت ہے اور بعض نے اس کا معنی اس کے اخیر مرحلے سے لیا ہے اور وہ مسبب ہے یعنی جنت ہے۔

اس آیت کریمہ کا اس سے پہلے کی آیت سے ربط یہ ہے کہ کفار کا خرچ مردود ہے اور جو اپنے مال محبوب کو خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ مقبول ہے۔

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ (آل عمران: ۹۶) یہ برکت حسی بھی ہے اور معنوی بھی۔ دنیا کے تمام خطوں کی بہترین چیزیں یہاں پہنچتی ہیں، یہ برکت حسی ہے اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں یہ برکت معنوی ہے۔

مقام ابراہیم:

”قال مجاهد: مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ أَثَرُ قَدَمَيْهِ“ (تفسیر سمرقندی) مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ ”وَفَسَّرَ مُجَاهِدٌ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ بِالْحَرَمِ كُلِّهِ“ (قرطبی) مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے مقام ابراہیم کی تفسیر پورے حرم سے کی ہے۔ ”عن مجاهد: ”وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قَالَ، مُصَلًّى إِبْرَاهِيمَ مُدَّعًى“ (طبری) امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ جگہ ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نماز کے لیے چُنا تھا۔

نکتہ: بَكَ الْمَكَانُ اِیْ اِذْ دَحَمَ الْمَكَانُ یہ بھیڑ کا مقام ہے کہ وہاں دنیا کے ہر گوشے سے لوگ آئیں گے۔ ”ب“ اور ”میم“ قریب النطق حروف ہیں۔ اسی طرح کسی کو زکام ہو جائے تو ”ب“ کو ایسے بولے گا جیسے وہ میم ہو۔ اور مکہ، یہ ”مَكَ الْفَصِيلُ الصَّرْع“ سے ماخوذ ہے یعنی اونٹنی یا گائے کے بچے نے تھن کا پورا دودھ پی لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ بھوکا تھا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں پانی نہیں ہے۔

﴿مُبَارَكًا﴾ (آل عمران: ۹۶) برکت سے ماخوذ ہے اور برکت کا مطلب ثبات اور استقرار و استمرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ ہمیشہ حرام رہے گا۔ اسی سے برکت یعنی تالاب ہے کہ جتنا آپ اس سے پانی لیں گے تو اس میں دوسرا پانی آجائے گا اور آپ کہیں کہ اس مال میں برکت ہے کہ اسے جتنا خرچ کرو تم نہیں ہوگا۔

﴿هُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ ”إِنَّ الْهُدًى هُوَ الدَّلَالَةُ الْمَوْصِلَةُ لِلْغَايَةِ: ہدایت وہ رہنمائی ہے جو منزل تک پہنچا دے اور جو بھی بیت الحرام کی زیارت کرے گا وہ گناہوں سے نوزائیدہ بچے کی طرح پاک ہو جائے گا اور کیا یہ جنت کی طرف ہدایت نہیں ہے؟

﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ مَقَامُ (بِفَتْحِ الْمِيمِ) اور مَقَامُ (بِضَمِّ الْمِيمِ) میں فرق: مَقَامُ (بِضَمِّ الْمِيمِ) کا معنی مَكَانُ اِقَامَةِ إِبْرَاهِيمَ (ابراہیم کے مقیم ہونے کی جگہ) ہے۔ اور مَقَامُ (بِفَتْحِ الْمِيمِ) کا معنی ”مَكَانُ الْقِيَامِ“ (کھڑے ہونے کی جگہ) ہے۔

﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ (آل عمران: ۹۷) ابراہیم کبھی کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہیں اور کبھی پتھر پر کھڑے ہوتے تھے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے۔ ایک مغرور شخص بھی حجر اسود کو بوسہ دینا یا استلام کرنا چاہتا ہے، کعبہ کی گودہی میں پیر زمزم (زمزم کا کنواں) ہے، جس کا پانی دنیا کے تمام پانیوں سے جدا ہے۔ رہا حجر اسود کا معاملہ تو یہاں پتھر ہونے کا لحاظ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر کی تعظیم کی جاتی ہے اور دوسرا پتھر ابلیس کے رجم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک پتھر کو عظمت دیں تو مومن اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اور جب حکم دیتا ہے کہ پتھر سے رجم کرو تو مومن رجم کرتا ہے۔ تو پتھر کی ذات کا اس میں مطلق کوئی دخل نہیں۔ اعتراض کرنے والے حجر اسود کی تعظیم کا ذکر کرتے ہیں مگر ابلیس کے رجم کا ذکر نہیں کرتے۔ کہا گیا حجر اسود کا بوسہ دو، تو مومن نے حکم دینے والے کے حکم کا احترام کرتے ہوئے اس کا بوسہ دیا۔ یہ منتهی الیقین (یقین کی انتہا) ہے اور بت منتهی الشک (شک کی انتہا) ہیں۔ کیا یہ سب آیات بینات (واضح نشانیاں) نہیں؟

﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ۹۸)

”غَنًى عَنْهُ“ (اس سے غنی ہے) نہیں کہا۔ اس وجہ سے کہ جس نے انکار نہیں کیا اور فریضہ حج ادا کر لیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے اور جس نے انکار کیا اور حج نہیں کیا اس نے بھی اللہ کا کچھ نقصان نہیں کیا تو ادا کرنے والے اور نہ

ادا کرنے والے، دونوں سے اللہ بے نیاز ہے۔

﴿تَبْتَغُونَهَا عَوَجًا﴾ عَوَج (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) اور عَوَج (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) میں فرق یہ ہے کہ فَالْعَوَجُ (بِفَتْحِ الْعَيْنِ) هُوَ لَشَيْءٍ الَّذِي لَهُ قِيَامٌ۔ عَوَج اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے لیے قیام ہو جیسے دیوار، نیزہ وغیرہ۔ لیکن عَوَج (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) یہ معانی اور اقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ دین میں تم کبھی تلاش کر رہے ہو باوجودیکہ تم گواہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ برحق ہے اور یہ سب کچھ انجانے میں نہیں ہو رہا ہے بلکہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ حق پر گواہ بھی ہیں۔ کیونکہ ”الشُّهُودُ أَنَّهُمْ عَرَفُوا مَا قَالُوا أَوْ رَأَوْهُ رَأَى الْعَيْنُ“ شہود کا مطلب ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں اور اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ یقیناً تمہیں یہ شبہ ہو گیا ہے کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ اسی وجہ سے آگے ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (آل عمران: ۹۹) کہا گیا۔ لہذا جو لوگ دین میں کبھی تلاش کر رہے ہیں وہ گمراہ ہیں اور گمراہ گری بھی ہیں اور وہ اس پر گواہ بھی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

﴿حَقِّ تَقِيَهُ﴾ اللہ کے بارے میں لومۃ لائم کی پروانہ کرے یا حق بولے خواہ وہ اس کے خلاف ہو۔ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۰۲) ”تَمَسَّكُوا بِإِسْلَامِكُمْ، لِأَنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ مَتَى يَقَعُ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ“ اپنے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پاس موت کب آجائے۔ ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ ”فَالذَّلَّةُ أَمْرٌ خَارِجٌ أَمَّا الْمَسْكَنَةُ فَهِيَ فِي ذَاتِيَّتِهِمْ“ ذلت خارجی معاملہ ہے اور مسکنت کا تعلق ذات ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ بدن کے اعتبار سے ذلیل ہیں اور دل کے اعتبار سے مسکین ہیں۔ ذاتی مسکنت سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ کی رسی تو آئے گی نہیں کہ انہیں اس مسکنت سے نجات دے اور نہ لوگوں کی رسی مسکنت کے آثار سے چھڑا سکتی ہے، ہاں، ذلت چونکہ خارجی امر ہے، کوئی آکر ان کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ مسکنت اور ذلت ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ ہے۔ ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ غور کریں آیت میں ذلت سے استثناء ہے مگر مسکنت سے کوئی استثناء نہیں۔

﴿أَنَاءَ الْبَيْلِ﴾ (آل عمران: ۱۱۳) آناء، انی کی جمع ہے تو آناء کا مطلب ”مَجْمُوعُ الْأَوْقَاتِ مِنَ اللَّيْلِ وَلَيْسَتْ فِي إِنِّي وَاحِدٍ“ (رات کے پورے اوقات کا مجموعہ، ایک وقت میں نہیں) ہوا۔ ایک مومن رات کے حصے میں قرآن پڑھتا ہے دوسرا، دوسرے حصے میں تیسرا، تیسرے حصے میں۔

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۳)

سرعت اور عجلت کے درمیان فرق: سرعت کی ضد ابطاء ہے اور عجلت کی ضد تَأَنِّي ہے۔ سرعت ممدوح ہے اس کے مقابل ”ابطاء“ مذموم ہے اور عجلت مذموم ہے اور اس کی ضد ”تانی“ ممدوح ہے کیونکہ ”السُّرْعَةُ هِيَ التَّقَدُّمُ فِيمَا يَنْبَغِي التَّقَدُّمُ فِيهِ وَالْعُجْلَةُ هِيَ التَّقَدُّمُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي التَّقَدُّمُ فِيهِ“ (سرعت اس اقدام کو کہتے ہیں جس میں اقدام

مناسب ہے اور عجلت اس اقدام کو کہتے ہیں جس میں اقدام مناسب نہیں ہے (اسی وجہ سے عربی ضرب المثل ہے "فی العُجَلَةِ السَّامَةِ وَفِي الثَّانِي السَّلَامَةِ" (عجلت میں ندامت ہے اور ٹھہراؤ میں سلامتی ہے) یعنی جہاں بھی کسی خیر کی چمک نہیں نظر آتی ہے وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۱۷)

﴿صِرٌّ﴾ "رِيحٌ فِيهَا صَوْتُ شَدِيدٌ مَصْحُوبٌ بِبُرْدٍ" (صِرٌّ: اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں سخت آواز اور کڑا کے کی ٹھنڈک ہو) غیر مومنین جو خرچ کرتے ہیں یہ ان کو کوئی نفع نہ دے گا۔ ان کے انفاق کا انجام یہ ہے جیسے کوئی کھیتی ہو جس پر صِرٌّ کا گذر ہو گیا ہو۔

نکتہ یہ ہے کہ عمل پر ثواب نیت کی وجہ سے ملتا ہے اور نیت ہمیشہ ہر حرکت کا ہدف (مقصد) متعین کرتی ہے اور غیر مومنین جو خرچ کرتے ہیں وہ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں اور جو چیزیں وہ خرچ کرتے ہیں کبھی ان نعمتوں کے رب کا خیال ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔

﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً﴾ (آل عمران: ۱۱۸) لفظ بَطَانَةٌ، بَطَانَةُ الثَّوْبِ سے ماخوذ ہے جس کو اردو میں اسٹر کہا جاتا ہے اور وہ جسم سے متصل ہوتا ہے اور ہم بطانۃ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اوپری کپڑے کے کھر درے پن سے محفوظ رہیں۔ کسی آدمی کے بطانۃ وہ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بھیدوں کو جانتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ اسے مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔

﴿لَا يَأْتِيَنَّكُمْ حَبَالًا﴾ لَا يَأْتِيَنَّ کا مطلب ہے کوتاہی نہ کرنا۔

﴿حَبَالًا﴾ (۱) نقصان (۲) ہلاکت (۳) تباہی (۴) زہر قاتل (۵) بوجھ (۶) تھکن (۷) مشقت (۸) تکلیف (۹) خرابی، یعنی تمہارے لیے یہ سب کرنے میں وہ کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کریں گے اور کوئی کوتاہی نہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ یعنی تمہیں ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ نیز تمہارے تئیں ان کا کینہ ان کے منہ سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف جو کچھ ہے اس کا تو کوئی شمار و قطار نہیں۔

﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۲۰) "الْكَيْدُ: تَدْبِيرُ لَغَيْرِكَ لِتَضُرَّكَ" دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے تدبیر کرنا "کید" کہلاتا ہے اور مکر اور کید، کمزور آدمی کرتا ہے جو سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

﴿أَنْ تَفْشَلَا﴾ الْفَشْلُ: الْجُبْنُ. فَشْلُ کے معنی بزدلی کے ہیں۔

﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ اضعاف اس زائد رقم یا چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اصل سے اس کا موازنہ کریں تو اصل کمزور پڑ جائے۔ مثال کے طور پر اصل زر سو روپیہ اور اس پر بیس فیصد فائدہ لیا جائے تو مجموعہ ایک سو بیس ہو جائے گا تو ایک سو بیس، سو کو ضعیف بنائے گا۔ اضعاف کا یہی مطلب ہے اور مضاعفۃ کا مطلب، ایک سو بیس پر بھی زائد فائدہ لیں۔ "قَالَ أَضْعَافًا

مُؤَعَّفَاتٌ أَيْضًا“ اسی کو سود مرکب کہتے ہیں۔

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۴)

یہاں تین مرحلے ہیں:

(۱) غصہ پی جانا (۲) معاف کر دینا (۳) براسلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

”مَحْصُ“ اور ”مَحَقُ“ میں فرق:

﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ محص اور محق میں فرق ہے۔ ”الَّتِي مَحِصُ هُوَ تَطْهِيرُ الْأَشْيَاءِ وَتَخْلِيصُهَا مِنَ الْعَنَاصِرِ الضَّارَّةِ أَمَّا الْمَحَقُّ فَهُوَ الذِّهَابُ بِهَا كُلِّهَا“ یعنی چیزوں کو ضرر رساں عناصر سے پاک کرنا ”تَحْصِصُ“ ہے اور پوری چیز کو ختم کر دینا ”مَحَقُ“ ہے۔

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ (آل عمران: ۱۴۴) بغیر ڈھانچے کو توڑے روح کا نکل جانا موت ہے اور ڈھانچے کو توڑ کر روح نکلے تو قتل ہے۔

﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ (آل عمران: ۱۴۶)

وَهْنٌ: بِدَايَةُ الضَّعْفِ (کمزوری کی ابتدا) ہے اور وَهْنٌ کا کل دل ہے اور وہی پورے اعضاء پر کمزوری چھڑکتا ہے۔
﴿اسْتَكَانُوا﴾ یہ مسکن سے ماخوذ ہے جو حرکت کی ضد ہے، جنگ، حرکت چاہتی ہے اور جو حرکت نہ کر سکے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حرکت کرنے کی قدرت و طاقت نہیں ہے۔

﴿وَلَمَّا قُتِلْتُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۷) اس آیت میں لفظ قتل پہلے ہے اور لفظ موت بعد میں آیا ہے کیونکہ یہ آیت قتالین (لڑنے والوں) کے بارے میں آئی ہے ان کے حال کے پیش نظر غالب سبب رب سے ملاقات کا قتل ہے اور
﴿وَلَمَّا قُتِلْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ میں تمام بندوں کے انجام کا بیان ہے کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے ان میں اکثر اپنی طبعی موت مرتے ہیں لہذا موت کو قتل پر مقدم کیا گیا۔

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) یہ آیت جنگ اُحد میں ہونے والے کئی واقعات کے بعد نازل ہوئی۔

(۱) آپ ﷺ کا ارادہ تھا کہ قریش سے قتال کے لیے مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کریں لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کا ارادہ باہر نکل کر لڑنے کا تھا تو رسول اللہ ﷺ کو اپنی رائے سے دستبردار ہونا پڑا۔

(۲) جبل رماۃ پر تیر اندازوں سے نبی ﷺ کے حکم کی مخالفت سرزد ہوئی۔

(۳) جب خبر پھیلی کہ رسول اللہ ﷺ قتل کر دیئے گئے تو فرار کی طرف مائل ہوئے۔

(۴) نبی انہیں آواز دے رہے تھے اور وہ کسی چیز پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔

ان تمام حالات کی وجہ سے نبی ﷺ کے دل پر اثرات ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طبیعت میں ایسی رحمت رکھ دی ہے جو ان تمام باتوں سے بلند ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو فرشتوں کی طرف بھیجا گیا ہے بلکہ انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔

آیت کریمہ **فَبِمَا رَحْمَةٍ** میں لفظ ”ما“ موصولہ کے علاوہ ابھامیہ بھی ہو سکتا ہے اور جب کسی چیز میں آپ ابھام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی چیز ہے یعنی کون سی رحمت؟ وہ رحمت جو ادراک سے پرے ہے۔

﴿فَطَا﴾ ”هُوَ مَاءُ الْكَرْشِ“ (اوجھڑی کا پانی) اونٹ کو جب پانی ملتا ہے تو اتنا پی لیتا ہے جو بہت عرصے کے لیے کافی ہوتا ہے اور جب اسے پانی نہیں ملتا تو وہی پانی کھینچتا رہتا ہے جو اس کی اوجھ میں جمع رہتا ہے۔ اور بعض مواقع پر جب پانی نہیں ملتا تو اونٹ کو ذبح کر کے اس کے اوجھ سے پانی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ پانی خوشگوار نہیں ہوتا۔ **﴿فَطَا﴾** کا یہی معنی ہے اور چونکہ اس پانی میں خوشگوار نہیں ہوتی تو یہ ناخوشگوار کی سبب بنتا ہے تو **خُشُونَةُ الْقَوْلِ** (کھردری بات) کو **فَطَاظَةً** کہتے ہیں اور **غَلْظٌ فِي الْقَلْبِ** ہی سے **خُشُونَةُ فِي الْأَلْفَاظِ** وجود میں آتا ہے۔

﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ ”إِنَّ الْعَفْوَ هُوَ مَحْوُ الذَّنْبِ مَحْوًا تَامًا“ عفو کا مطلب گناہ کو پوری طرح مٹا دینا ہے۔ یہ **كَظْمٌ غَیْظٍ** (غصہ کو پی جانا) سے مختلف ہوتا ہے۔ **كَظْمٌ غَیْظٍ** (غصہ کو پی جانا) میں آپ کے دل میں مسئلہ موجود رہتا ہے ہاں آپ سزا نہیں دیتے لیکن عفو میں معاملہ مکمل ختم کر دیا جاتا ہے۔

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ﴾ جو انہوں نے کیا اس کے سبب معرکہ احد میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور آپ کو زخم پہنچا تو گویا معرکہ احد معرکہ تادیب، معرکہ تہذیب اور معرکہ تمجیس ہے۔

﴿وَشَاوَرَهُمْ﴾ ”الْمَشَوَرَةُ تَلْقِيحُ الرَّأْيِ بَأَرَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ“ مشورہ کیوں لینا چاہئے؟ باوجودیکہ انسان اہل مشورہ میں سے ہوتا ہے اسے بھی مشورہ لینا چاہئے۔ اس بات کو ایک عربی شاعر کا یہ شعر واضح کرتا ہے۔

فَالْعَيْنُ تَنْظُرُ مِنْهَا مَادَنَا وَنَايَ

وَلَا تَرَى نَفْسَهَا إِلَّا بِمِرَاةٍ

آنکھ قریب اور دور کی چیز کو دیکھتی ہے مگر یہی آنکھ خود کو نہیں دیکھ پاتی اسے خود کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ **﴿عَزَمْتُ﴾** تَقْتَضِي عَزِيمَةً۔ بکے ارادے کو عزم کہتے ہیں۔

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ یہ ایمان کا فائدہ ہے کیونکہ اعضاء کام کرتے ہیں اور دل توکل کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت مساوات (Equation) ہے۔ اعضاء کہتے ہیں ہم نے کھیت کی جو تائی کی، اچھا بیج ڈال دیا، کھیتی کو سیراب کر دیا، کھا ڈال دی، ہم نے اسباب اختیار کر لیے۔ اب کیا نتیجہ نکلے ہی والا ہے؟ نہیں۔ بلکہ ان اسباب کے اوپر مسبب الاسباب ہے۔ جب آپ نے توکل کیا تو آپ نے معاملہ کو مسبب الاسباب کے حوالے کر دیا۔ ہاں عمل نہ کرنا اور تدبیر اختیار نہ کرنا، توکل نہیں بلکہ توکل، سستی اور کاہلی ہے۔ توکل، اظہارِ عجز (عاجزی کا اظہار) کا تقاضہ کرتا ہے۔ کہ میں نے اللہ پر توکل کیا اور اسباب پورے اختیار کر لیے، اب میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں جس کے پاس قدرت ہے، جو ہر قسم کے عجز سے پاک ہے، اسی کا نام توکل ہے۔

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ﴾ (آل عمران: ۱۶۱) ”الْغُلُولُ. هُوَ الْاِخْذُ فِي الْخَفَاءِ“ غلول کسی چیز کو چپکے سے لینے کو کہتے ہیں۔ یہ اغل الجازر سے ماخوذ ہے کہ قصاب جب جانور کی کھال نکالتا ہے تو کھال کے ساتھ گوشت لے لیتا ہے۔ پھر چپکے سے کھال کو چھپا دیتا ہے پھر اس کا اطلاق مال غنیمت میں خیانت کے لیے استعمال ہوا۔ اسی سے غل فی الصدور ہے جس کا مطلب اخفاء الکرہیۃ (ناپسندیدگی کا چھپانا) ہوتا ہے۔

﴿اَتَّبِعْ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ (آل عمران: ۱۶۲) یہاں اتباع رضوان (اللہ کی خوشنودی چاہنا) اور الرجوع بالسخط (ناراضگی کی طرف لوٹنا) میں فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ اتباع رضوان، انسان کے درجات بلند کرتا ہے اور الرجوع بالسخط خسارے کے تحت الثریٰ میں ڈال دیتا ہے۔ ”السَّخَطُ هُوَ اِظْهَارُ التَّقْبِيحِ“ یعنی گھن ظاہر کرنے کو ”سخط“ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ سودمند نہیں ہوتا تو ”وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ“ کہا گیا۔

جنگ بدر میں مال غنیمت کو سب پر تقسیم نہیں کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس جنگ یعنی جنگ احد میں بھی سب کو مال غنیمت نہیں ملے گا تو بتایا گیا کہ رسول غلول نہیں کر سکتا۔

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ (آل عمران: ۱۶۳) ”الْمَنَّ“ ”اَمَى الْقَطْعُ“ یعنی مَنَّ کے مفہوم میں ”کاٹنا“ داخل ہے۔ یہاں آیت کریمہ میں ”الْمَنَّ هُوَ الْعَطَاءُ“ یعنی مَنَّ بلا مقابل یا بلا عوض دینے کے مفہوم میں ہے۔ ”الْمَنَّ هُوَ تَكْدِيْرُ النِّعْمَةِ بِالتَّحَدُّثِ عَنْهَا“ کسی کو کوئی چیز دے کر لوگوں سے بیان کرتے پھرنا، نعمت کو گدلا کر دیتا ہے تو مَنَّ یعنی احسان جتنا، شکر اور ثواب کو کاٹ دیتا ہے۔ ﴿يَتْلُوا﴾ ”فَالَّذِي يَقْرَأُ اَمَى يَنْطِقُ كَلِمَةً بَعْدَ كَلِمَةٍ“ آیات اللہ کی دو قسمیں ہیں (۱) منظور (۲) مقروء منظور جو کچھ نظر آتا ہے یعنی کائنات۔ اور مقروء جو پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن۔ تو رسول کا وظیفہ یہ ہے کہ ہر قرآن سننے والے کو اس ذات کی طرف ملتفت کر دے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔

﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ”الْتَزْكِيَّةُ هِيَ تَطْهِيْرٌ وَتَنْفِيْةٌ وَنَمَآءٌ“ پاکی، صفائی، بڑھوتری کا نام تزکیہ ہے۔ ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ﴾ ”عَلَّمَ- اَمَى لَقُلُّ الْعِلْمِ مِنْ مُّعَلِّمٍ اِلَى مُّعَلِّمٍ“ ایک سے دوسرے کی طرف علم کو منتقل کرنا تعلیم ہے۔ ﴿وَلِيُعَلِّمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا﴾ (آل عمران: ۱۶۴) یہ حادثات جو تم پر آئے ان کا ایک مقصد یہ تھا تا کہ منافقین لوگوں کے سامنے کھل جائیں۔ اگر یہ حوادث نہ ہوتے تو تم منافقین کو کیسے جانتے؟

شہادت اور موت میں فرق:

﴿بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ﴾ (آل عمران: ۱۶۹) شہادت اور موت میں بڑا فرق ہے۔ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق مل رہا ہے۔ وہ اللہ کے قانون سے زندہ ہیں تمہارے قانون سے حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگر تم

ان کی قبر کھلو گے تو مقتول ہی نظر آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی موت سے کس معنی میں مختلف ہے؟ انسان جب مر گیا اور روح اس کے بدن سے نکل گئی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی یہاں حیات نہیں تو رزق نہیں، مگر شہید زندہ ہے اور زندگی کی ضروریات رزق اسے مہیا کی جا رہی ہیں۔ یہاں جو عنایت (پاس ہونا) ہے وہ تمہاری عنایت سے الگ ہے۔

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (آل عمران: ۱۷۳) امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے ایک انوکھا استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو کسی قسم کا خوف لاحق ہو تو اللہ کے قول ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ کو یاد کر لے۔ کہتے ہیں مجھے اس آدمی پر تعجب ہے کہ اسے خوف لاحق ہو اور اللہ کی طرف نہ بھاگے کیونکہ اللہ نے اس کے فوراً بعد فرمایا ﴿فَأَنقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ﴾ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر واپس ہوئے۔ اور ﴿لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ﴾ کہ مومنوں کو تکلیف نہ پہنچی انہوں نے قریش کے جنگجوؤں کو بھگا دیا۔ ”الْبِعْثَةُ أَنْ يُعْطِيَنَّكَ اللَّهُ عَلَى قَدْرِ عَمَلِكَ وَالْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ هُوَ أَنْ يَزِيدَكَ عَطَاءً“ نعمت یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے عمل کے مطابق عطا کرے اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ تمہارے عمل سے زیادہ عطا کرے۔ اور اس آدمی پر تعجب ہے جو کسی غم میں مبتلا ہو اور اللہ کے اس قول ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ انبیاء: ۸۷) کی طرف نہ بھاگے کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ﴾ (سورہ انبیاء: ۸۸) (پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی) اور اس آدمی پر مجھے تعجب ہے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی اور وہ اللہ کے اس قول ﴿وَافَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (سورہ مومن: ۴۴) (اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بیشک اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے) کی طرف توجہ نہیں دیتا کیونکہ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ﴿فَوَقَّهٗ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ (سورہ مومن: ۴۵) (پس اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی آفتوں سے محفوظ رکھا) اور مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جو دنیا اور اس کی زینت طلب کرے اور وہ اللہ کے اس قول ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (سورہ کہف: ۳۹) (یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں) پر دھیان نہ دے۔ کیونکہ اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. فَعَلَيْ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنَّ خَيْرًا مِّنْ بَنَاتِكَ﴾ (سورہ کہف: ۳۹) (اگر تم مال اور اولاد کے اعتبار سے مجھے اپنے سے کم دیکھتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے) گویا خوف کا علاج اور نسخہ ہے۔ غم کا علاج اور نسخہ ہے۔ سازش کا علاج اور نسخہ ہے۔ دنیا کی طلب اور اس کی سعادت کا علاج اور نسخہ ہے۔

﴿إِنَّهُمْ لَن يَصْرِؤُوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ (آل عمران: ۱۷۶) کیونکہ یہ لڑائی کافروں کی اللہ کے ساتھ تھی جب تک مومنین اللہ کے لیے لڑتے ہیں وہ اللہ کے لشکر ہوتے ہیں ورنہ ”لَنْ يَصْرِؤُوكُمْ شَيْئًا“ کہا جاتا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ (آل عمران: ۱۷۷) یہاں ثمن ایمان ہے اور مُثْمَن (خریدی گئی چیز) کفر ہے۔ انہوں نے کفر لیا اور ایمان دیدیا۔

﴿اِنَّمَا تُنَلِّیْ لَهُمْ﴾ (آل عمران: ۱۷۸) ”الاملاء“ هو تَمْدِیْدُ الْوَقْتِ وَاطْلَاثُهُ“ (وقت کو بڑھانے اور لمبا کرنے کو) ”املاء“ کہتے ہیں۔ کافروں کو جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہے ان کا گناہ بڑھ رہا ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں عذاب کے ساتھ مُہِیْن (رسوا کن) کی صفت مکمل مناسبت کی وجہ سے لائی گئی ہے کیونکہ کافر، ایمان کے خلاف کوئی معرکہ سر کر لیتا ہے تو فخر، عجب (خود پسندی) اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے وہ اپنی عزت سمجھتا ہے اور عزت کے مقابلے میں ابانت (بے عزتی) کو لایا گیا۔

﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْغَيْبَ مِنَ الظَّاهِرِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ دُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تَوَمَّنُوا أَوْ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۷۹)

نوح کا طالب علم جانتا ہے کہ دو فعل ہوتے ہیں۔ يَذْعُ اور يَذْرُ دونوں کا معنی ”چھوڑنا“ ہوتا ہے۔ ان دونوں کا فعل ماضی استعمال نہیں ہوتا۔ ان دونوں کو صیغہ مضارع میں استعمال کیا جاتا ہے۔

﴿لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ غیب کی کئی قسمیں ہیں:

(۱) ”الْغَيْبُ الْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ فَقَدْ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ اللَّهُ لِنَفْسِهِ يَعْنِي أَنَّ الْغَيْبَ هُوَ مَا غَابَ عَنِ الْكُلِّ“ غیب مطلق وہ ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور غیب کا مطلب ہے جو ہر ایک سے غائب ہو۔

(۲) چور نے کسی کے روپے چرائے ہیں تو جس کا روپیہ چرایا گیا ہے اس کے لیے سارق اور روپے کی جگہ غیب ہے مگر سارق کے لیے وہ غیب نہیں۔

(۳) سائنسداں کسی چیز کا انکشاف کرتے ہیں جو صیغہ راز میں ہوتی ہے۔ یہ بھی غیب نہیں۔ کیونکہ ان کے انکشاف کے اصول، ”مقدمات“ اور ”اسباب“ ہوتے ہیں۔ جب تک وہ اسباب کو اختیار کریں گے اللہ انہیں ان کا بدلہ دے گا۔ جیسے مدرس کسی بچے کو حساب کی مشق دیتا ہے تاکہ اسے وہ حل کرے تو کیا یہ حل غیب ہے؟ نہیں۔ کیونکہ شاگرد کو معلوم ہے کہ اس تمرین کو کیسے حل کیا جائے کیونکہ اس میں ایسی معلومات ہوتی ہیں جن میں معین طریقے سے غور کرنے پر نتیجہ نکل آتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات کا علم حاصل کرنا غیب نہیں کہلاتا۔

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ النَّاسُ أَنَّهُم بِمَآ أَنشَأَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ ۚ لَّهُمْ بَلٌّ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَعُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران: ۱۸۰)

وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال وہ جمع کر رہے ہیں وہ خیر ہے اور مال جتنا بڑھتا جاتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ مال اللہ کے فضل سے تمہیں ملا ہے، کیونکہ دنیا میں جب تم آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے اور ہم میں سے کسی نے یہ نہیں

دیکھا کہ کسی کفن میں جیب ہوتی ہے۔ تو انسان خالی جیب آتا ہے اور خالی جیب جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کے مضارب ہیں تو مضارب کا حق ادا کرو۔

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (آل عمران: ۱۸۱)

فخاص یہودی نے یہ اس وقت کہا تھا جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بیت المدارس میں گئے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے طمانچہ رسید کر دیا تھا۔ یہودی یہ نہ سمجھا کہ اللہ کا قرض اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی ہے۔ سَنَكْتُبُ (ہم لکھ لیں گے) یعنی ان کے قول ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں) کو اور ان کے فعل ﴿قَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ (انبیاء کے قتل) کو۔

﴿بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (آل عمران: ۱۸۲) صیغہ مبالغہ کا نکتہ۔ صیغہ مبالغہ اگر اثبات میں وارد ہو تو وہ ”اقل“ کو بھی ثابت کرتا ہے۔ جب کہا جائے فَلَانٌ ظَلَامٌ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ظالم بھی ہے۔ اور کہا جائے فَلَانٌ أَكَالٌ تو وہ ”آکل“ بھی ہوگا۔ یعنی اگر ہم صفت مبالغہ کو ثابت کریں تو صفت غیر مبالغہ بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی۔ لیکن نفی میں یہ معاملہ مختلف ہو جاتا ہے کہ اگر ہم صفت مبالغہ کی نفی کریں تو اس سے صفت اقل کی نفی ثابت ہونا لازم نہیں۔

﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (آل عمران: ۱۸۵) جس زندگی سے ہم متعارف ہیں اسے جب اللہ ”دنیا“ کہتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ ایک اور حیات ہے جسے غیر دنیا یعنی ”علیٰ“ سے موصوف کیا جاتا ہے۔ ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ﴾ (آل عمران: ۱۸۸) ”الْحُسْبَانُ لِلْأَمْرَانِ يَظُنُّهُ السَّامِعُ دُونَ حَقِيقَتِهِ“ کسی چیز کا گمان اس امر کو کہتے ہیں کہ سننے والا اس کو اس کی حقیقت کے خلاف سمجھ بیٹھے۔

﴿يَفْرَحُونَ﴾ فرح کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) ایسی چیزوں پر خوشی جو دعوت حق کے خلاف ہو جیسے منافقین و کافرین کی خوشی۔
- (۲) ایسی چیزوں پر خوشی جو دعوت حق کی اعانت کے لیے ہو یہ مومنین کی خوشی ہے۔ پہلی فرح ممنوع و مذموم اور دوسری فرح مشروع و محمود ہے۔ حقیقی فرح وہ ہے جس کا انجام ندامت نہ ہو۔

﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ انسان ایک گناہ کرتا ہے لیکن کرنے کے بعد اس پر نادم ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو گناہ کا ارتکاب ایک گناہ تو ہے ہی، اس پر خوش ہونا دوسرا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے سخت بات کہی گئی کہ انسان ایسی چیز پر تعریف چاہتا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ ایک گناہ پھر اس پر خوش ہونا پھر ایسی چیز پر تعریف چاہنا جو اس نے کیا ہی نہیں۔

﴿بِمَقَارَةِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ”الْمَقَارَةُ هِيَ الْمَكَانُ الَّذِي يَظُنُّ الْإِنْسَانُ أَنَّ فِيهِ نَجَاتَهُ“ مغازۃ صحرا کے لیے تقاؤلاً (اچھی فال لینے کے لیے) بولا جاتا ہے۔ اسے مَہْلَکَہ نہیں بولتے بلکہ اس کا نام مغازۃ رکھتے ہیں۔ یہ فال لیتے ہوئے کہ جو اس میں چلے گا وہ کامیاب ہوگا جیسے لدنغ (سانپ کا لٹے ہوئے) کو سلیم کہتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا طَيْرَةَ، وَخَيْرُهَا الْقَالُ) قَالَ: وَمَا الْقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ) (بخاری: ۵۷۵۴)

اسلام میں بدشگونی نہیں ہے۔ بہتر چیز فال ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اچھی بات جس کو تم میں سے کوئی سنے۔ جیسے صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمرو کو آتے ہوئے دیکھ کر آپ ﷺ نے فال لی کہ اب معاملہ سہل ہو جائے گا۔

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (آل عمران: ۱۸۹) آسمان سایہ کیے ہوئے ہے اور زمین اٹھائے ہوئے ہے تو انسان اللہ کے دو مملوکوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ بین القوسین ہے۔ ایک قوس اس کی پیدائش ہے اور دوسرا قوس اس کی موت ہے۔ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے تو اللہ کے ملک سے کوئی نہیں نکل سکتا۔

﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ (آل عمران: ۱۹۳)

ذنب اور چیز ہے سَیِّئَةٌ اور چیز "فَالْذَّنْبُ يَحْتَاجُ إِلَى غُفْرَانٍ وَالسَّيِّئَةُ يَحْتَاجُ إِلَى تَكْفِيرٍ" ذنب (گناہ) بخشش کا تقاضا کرتا ہے۔ اور سَیِّئَةٌ (برائی) کفارے کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے مومن اگر قسم کھائے اور حانث ہو جائے تو اس پر کفارہ یمین ہے۔ مگر وہ چیزیں جن کا تعلق اس معصیت سے ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ ذنب ہے۔

"السَّيِّئَةُ هِيَ الْأَمْرُ الَّذِي يُخَالِفُ مَنَهَجَ اللَّهِ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ يَعْنِي مُخَالَفَةَ مَنَهَجِ اللَّهِ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ فَهِيَ سَيِّئَةٌ وَحِينَ تَفْعَلُ الْمَعْصِيَةَ فِي أَمْرٍ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ فَأَنْتَ لَمْ تَسُوْ إِلَى اللَّهِ" "السَّيِّئَةُ" اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے طریقے کے خلاف ہو یعنی بندوں کے ساتھ اللہ کے طریقے کی مخالفت کو سَیِّئَةٌ کہتے ہیں۔ اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو اور وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رہتا ہے تو اس کو سَیِّئَةٌ نہیں کہتے۔

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ "فَعُمُرُ الْإِنْسَانِ فِي الدُّنْيَا مَظْنُونٌ وَعُمُرُهُ فِي الْآخِرَةِ مُتَيَقَّنٌ وَالْدُّنْيَا مَحْدُودَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ خُلُودٌ" دنیا میں انسان کی زندگی غیر یقینی ہے اور آخرت میں اس کی زندگی یقینی ہے، اور دنیا محدود ہے، اور آخرت میں خلود (ہیشگی) ہے، اور کافر اپنے قلب (آمد و رفت) میں رہتا ہے۔ ہوٹل وغیرہ میں عیش و آرام سے نرم بستر پر التا پلٹتا ہے۔ پھر اللہ کا عذاب آجاتا ہے۔ ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ۲۰۰)

یہ چار چیزیں (اصْبِرْ - صَابِرْ - رَابِطْ - اتَّقِ اللَّهَ) ہیں جن کا مقصد ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ہے یعنی تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔

"فَالْإِيمَانُ يُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ لِذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِيهِ مَشَقَّاتٍ" تو ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور جنت ناگوار چیزوں سے ڈھکی پڑی ہے۔ اس وجہ سے تمہیں اس کے حصول کے لیے پریشانیاں تو اٹھانی ہی ہیں۔

سورۃ النساء (مدنیہ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا (یعنی اول) اس سے اس کا جوڑا
بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے اور اللہ
سے، جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور ناطہ توڑنے سے (بچو) کچھ شک
نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (۱)

سورۃ آل عمران میں کافروں پر غلبے کی چار تدبیریں بیان کی گئی ہیں اور جنگ احد کی شکست پر تبصرہ کر کے اتحاد و تنظیم کی
اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اس کے بعد کی سورۃ نساء کا مرکزی مضمون ہی اجتماعیت ہے کہ خاندان سے لے کر ریاست تک
ایک مضبوط اجتماعیت ناگزیر ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ میں دو اہم حقیقتیں بیان کی گئیں:

(۱) تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔

(۲) نسل انسانی کا آغاز ایک ہی شخص آدم سے ہوا۔

بنی نوع انسان کے بارے میں یہ اصول، ذات پات کے تصور کو باطل قرار دیتا ہے، نیز اس تصور کی تردید کرتی ہے کہ
اوپنی ذات کے لوگ دیوتاؤں کی نسل سے ہیں اور نچلی ذات کے لوگ (شودر وغیرہ) راکشسوں کی نسل سے ہیں۔

﴿مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ حوالہ علیہا السلام، آدم علیہ السلام کے DNA کا Extention تھیں۔ ہم اپنے بچوں سے پیار اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے DNA کا ایکسیٹیشن ہوتے ہیں۔

﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ رشتہ داریوں سے ڈرو یعنی ان کا پاس و لحاظ کرو۔ رشتہ داری کی بنیاد نکاح ہے۔ اسی سے کوئی آدمی باپ بنتا ہے، کسی کا دادا، کسی کا نانا، کسی کا چچا وغیرہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے تقویٰ کے ساتھ ارحام کے تقویٰ کا ذکر کیا۔ ارحام یعنی رشتہ داری میں بگاڑ زبان سے آتا ہے اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں مذکورہ آیت کریمہ کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت ﴿قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ پڑھتے تھے۔ گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ بہو ویسے ہی سہم گئی۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ساس کہے، کیسے گرا؟ کیوں گرا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ساس اس سے کہے کیوں فکر کرتی ہے دوسرا گلاس آجائے گا۔

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿۲﴾

اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) اُن کے حوالے کر دو اور اُن کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو (اپنے ناقص اور) بُرے مال سے نہ بدلو اور نہ اُن کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ (۲)

﴿وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ معاشرے کے دو کمزور طبقے یتیم اور عورت کے حقوق کی ادائیگی اور وصیت کی تکمیل اور وراثت کو وارثین تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ قبائلی دور میں لڑکا زیادہ اہمیت رکھتا تھا لہذا اس وقت لڑکی کو وراثت سے محروم کر دیا گیا اور آج وراثت میں دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ پہلا اصول غیر منصفانہ تھا تو دوسرا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿۳﴾

اور عورتوں کو اُن کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اُسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ (۳)

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ اس فریضے کو کہتے ہیں جس کا نام لے کر تعین کیا گیا ہو۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿۴﴾

اور بے عقلوں کو اُن کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو (ہاں) اس میں سے اُن کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور اُن سے معقول باتیں کہتے رہو۔ (۴)

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ ولی یتیم کو مال اس وقت دے جب یتیم کی قوتِ بدنیہ اور عقلیہ کامل ہو جائے تاکہ وہ مال

کی حفاظت کر سکے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر (بالغ ہونے پر) اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے (یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے) اس کو فضول خرچی میں اور جلدی میں نہ اڑا دینا، جو شخص آسودہ حال ہو اُس کو (ایسے مال سے قطعی طور پر) پرہیز کرنا چاہیے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر (یعنی بقدر خدمت) کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی (گواہ اور) حساب لینے والا کافی ہے۔ (۶)

﴿فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ آیت کے آخر میں اللہ کی صفت حسیب ذکر کی گئی شہید نہیں کیونکہ یہاں اوصیاء کو تہدید کی گئی ہے کہ یتیموں کے مالوں میں سے کچھ بھی نہ چھپائیں جب انہیں علم ہو جائے گا کہ اللہ ان سے معمولی چیز پر بھی حساب لے گا اور اس پر ان کی گرفت کرے گا تو وہ کتمان سے ڈریں گے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُوصِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلِلثَّلَةِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو کل تر کے میں ان کا دو تہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اُس کا حصہ نصف۔ اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا تر کے میں چھٹا حصہ بشرطیکہ میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی

اُس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ میت کی) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اُس نے کی ہو، یا قرض کے (ادا ہونے کے بعد جو اُس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی)۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ (۱۱)

﴿يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ کہا اَبْنَائِكُمْ نہیں کہا کیونکہ رضاعی بیٹا بھی ہوتا ہے اور نواسے پر بھی بیٹے کا اطلاق ہوتا ہے مگر یہ وارث نہیں ہیں۔

﴿فَبَشِّرْ نَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ یہاں بیٹے اور پوتے دونوں کو بیٹا اور اولاد قرار دیا گیا۔
 ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ لڑکے کا حصہ دو گنا اس وجہ سے ہے کہ نان و نفقہ اس کے ہی ذمہ ہے۔
 ﴿فَلَا مِمَّ الثَّلَاثُ، فَلَا مِمَّ السُّدُسُ﴾ ماں کو وراثت میں کبھی 1/3 ملتا ہے تو کبھی 1/6۔ ماں کو اتنا کم مال ملتا ہے جب کہ سب سے زیادہ اسی سے محبت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔
 ﴿كَلَالَةً﴾ ”لَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ“ جس میت کا نہ باپ ہو نہ اولاد ہو۔ (نہ اصل ہونے فرع ہو) اسے کالہ کہتے ہیں۔ مرد بھی کالہ ہوتا ہے اور عورت بھی کالہ ہوتی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۴﴾

اور جو اللہ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اُس کی حدوں سے نکل جائے گا اُس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اُس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ (۱۴)

حد کو توڑا، قانون کو بدلا: وراثت میں حصہ نہ دے کر اللہ کی حد کو توڑا۔ دوسرے اسے بدل کر اس کی جگہ ایک رسم جہیز کو رائج کر دیا۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنِ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاُسْتُشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ
 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿۱۵﴾

مسلمانو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں اُن پر اپنے لوگوں میں سے چار آدمیوں کی شہادت لو۔ اگر وہ (اُن کی بدکاری کی) گواہی دیں تو اُن عورتوں کو گھروں میں بند رکھو

یہاں تک کہ موت اُن کا کام تمام کر دے یا اللہ اُن کے لیے کوئی اور سبیل (پیدا) کر دے۔ (۱۵)

ابو مسلم اصفہانی کہتے ہیں کہ پہلی آیت سحا قات (Lesbians) کے بارے میں ہے اور سحا قہ (Lesbian) اس عورت کو کہتے ہیں جو دوسری عورت سے استمتاع کر کے اپنی شہوت پوری کرے ان عورتوں کی یہ سزا بتائی گئی کہ ان کو گھروں میں روک لو۔ مراد یہ ہے کہ ایسی عورتوں کا آپس میں اختلاط نہ ہونے دو۔ بلکہ ان کو اپنے گھروں میں محبوس کر دو۔

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ تعزیری مقاصد کے لیے جیل کے سسٹم کا جواز معلوم ہوا۔

﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَذْهُبَا﴾ یہ آیت قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہے۔

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ عورتیں وی آئی پی VIP ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضَلَعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الصِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ۔ (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۳۱)

چار کے عدد کی حکمت: عورتیں مردوں سے عقل میں نصف اور دین میں بھی نصف ہیں۔ جس کا حاصل یہ نکلا کہ ایک عورت ایک مرد کا چوتھائی ہے۔ ظاہر ہے چار ربع مل کر ایک بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ چار عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں اس لیے شریعت نے ایک مرد کو چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔

ایک عورت کو ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح نہ کرنے کی وجہ:

کیونکہ متعدد شوہروں کو خوش رکھنا قابل برداشت ہے اور متعدد شوہروں کے تعلق سے جو اولاد ہوگی وہ کس کی اولاد مانی جائے گی؟

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾

اللہ انہیں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بُری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے۔ (۱۶)

امام ضحاک رحمہ اللہ علیہ اور امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جہالت سے مراد اس جگہ عمداً (جان بوجھ کر گناہ کرنا) ہے۔

﴿يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ سے مراد غرغره ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُغْرِغْ“ (سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد: ۴۲۵۳، حسن) اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا

ہے جب تک اسے غرغره نہ آجائے۔ غرغره یہ ہے کہ میت (مرنے کے قریب) کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالیں اور وہ اس کو حلق میں ایرے پھیرے مگر حلقوم کے نیچے نہ اتار سکے۔ جب یہ ہوتا ہے تو روح حلقوم میں پہنچ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ (۱۹)

مومنو! تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور (دیکھنا) اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے اُن کو دیا ہے اُس میں سے کچھ لے لو انہیں (گھروں میں) مت روک رکھنا۔ ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا نامناسب نہیں) اور اُن کیساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ (۱۹)

﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾

عرب میں پہلے دستور تھا کہ کوئی بیوی چھوڑ کر مرتا تو اس کا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہوتا اس پر چادر ڈال دیتا کہ میت کے مال کی طرح میں اس کا بھی وارث ہوں۔ اس کے بعد بغیر مہر اس سے خود نکاح کر لیتا یا کسی سے نکاح کر کے مہر خود لے لیتا۔

﴿لَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ عرب میں دستور تھا کہ جب منکوحہ عورت سے جی بھر جاتا اور مہر نہ دیا ہوتا تو نہایت بدخلقی سے پیش آتا کہ عورت مجبور ہو کر خلع کا مطالبہ کرے اور مہر واپس کر دے۔ بعض لوگ طلاق دینے کے بعد بھی اس کو روک رکھتے۔ اور مہر واپس لینے کے لیے اسے دوسری جگہ نکاح نہ کرنے دیتے۔ اگر وجوہ ضروریہ سے مجبور ہو کر بیوی کو چھوڑنا پڑے تو قرآن کہتا ہے کہ مہر واپس نہ لو اگرچہ تم نے خزانہ بھی دیدیا ہے کیونکہ تم اس سے ہمستر ہوئے ہو۔

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ اسلام سے پہلے عورت پر ایک اور ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورت اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو اس کو طلاق نہ دیتا اور خوب تنگ کرتا تا کہ عورت مجبور ہو کر حق مہر از خود خاوند کو واپس کر کے خلاصی کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس کو ظلم قرار دیا۔

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

عورت کی ایک عادت ناپسند ہوتی اس کی دوسری عادت پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ بیوی میں کچھ کوتاہیاں ہوں اور آدمی صبر کرے تو اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے گا۔ جیسے نیک اولاد عطا کر دے یا کاروبار میں برکت دے دے۔

﴿فَعَسَى﴾ عَسَى میں ایک نحوی نکتہ ہے کہ عَسَى اظہار امید کے لیے آتا ہے مگر اس طرح کے مواقع میں اس میں ایک قسم کا وعدہ مضمون ہوتا ہے۔

﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

کسی اخلاقی کمزوری یا بد صورتی کی بناء پر عورت شوہر کو پسند نہ ہو تو مناسب نہیں کہ وہ دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لے، کیونکہ بسا اوقات ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو

ازدواجی زندگی میں ”حسن صورت“ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔

حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل
اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اُس سے خوش ہوتا ہے دل

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَسْتَبْدَالَ زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجًا وَاَتَيْتُمْ اِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۚ اَتَاخُذُوْنَهُ بُهْتَانًا وَاَثْمًا مُّبِينًا ﴿۲۰﴾

اور تم دیا ہوا مال کیونکر واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے کیساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم
سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں۔ (۲۰)

﴿بُهْتَانًا وَاَثْمًا مُّبِينًا﴾ بعض لوگ عورت پر بہتان لگاتے تھے کہ اس کا فلاں سے ناجائز تعلق ہے۔ تاکہ مہر
واپس لے لیں۔ ہاں مہر لے سکتے ہیں اگر وہ فاحشہ مبینہ (زنا) کا ارتکاب کرے اور اس پر چار گواہ موجود ہوں۔ عورت کا عام
قصور خانہ داری اس میں داخل نہیں۔

﴿قِنطَارًا﴾ ایک دن خطبہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مہر چار سو درہم سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ یہ سن کر ایک
قریشی عورت نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ آپ نے اللہ کا فرمان ﴿قِنطَارًا﴾ نہیں سنا۔ یہ سن کر فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے
حکم سے رجوع کیا اور کہا افسوس عمر سے سبھی لوگ زیادہ فقیہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ
اپنے مال سے جس قدر چاہیں دیں۔ (بعض محققین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے) ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت میں دلیل
ہے کہ مال کثیر مہر میں دینا جائز ہے کیونکہ قنطار مال کثیر کو کہتے ہیں۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۲۱﴾

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اُن سے نکاح مت کرنا مگر (جاہلیت میں) جو ہو
چکا (سو ہو چکا) یہ نہایت بے حیائی اور (اللہ کی) ناخوشی کی بات تھی اور بہت بُرا دستور تھا۔ (۲۱)

باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت کی علت: نکاح کی حرمت میں تین الفاظ استعمال کیے گئے۔
(۱) فَاحِشَةً (فتیج عقلی) (۲) مَقْتًا: (فتیج شرعی یعنی عند اللہ فتیج) (۳) سَاءَ سَبِيلًا (فتیج عرفی)

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ
وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۲۳﴾

تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو اُن لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں) ہاں اگر اُن کیساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو (اُن کی لڑکیوں کیساتھ نکاح کر لینے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے صُلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے) مگر جو ہو چکا (سو ہو چکا) بیشک اللہ بخشنے والا (اور) رحم والا ہے۔ (۲۳)

﴿حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ... الخ﴾

محرمات کی چار قسمیں:

- (۱) مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّسَبِ: (سات)
 - (۲) مُحَرَّمَاتٌ بِالرَّضَاعِ: (سات)
 - رضاعت کب ثابت ہوگی؟ ”خَمْسُ رَضَاعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ“ یعنی دو سال کے دوران پانچ مرتبہ کھینچ کر پینا
 - (۳) مُحَرَّمَاتٌ بِالصَّهْرِ: سسرالی رشتے (چار)
 - (۴) دیگر محرکات جو عورت کسی کے نکاح میں ہو۔
- سنت متواترہ سے جو ثابت ہے:
- ۱- جو روادور اس کی بھتیجی کو جمع کرنا۔
 - ۲- جو روادور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا۔
 - ۳- جو روادور اس کی خالہ کو جمع کرنا۔

پارہ نمبر

۵

سورة النساء

(آیت: ۲۴ تا ۱۴۷)

مجمع بلقيس للبحوث الإسلامية
حيدرآباد، الهند

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۲۴﴾

اور شوہر والی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ جو (اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آجائیں (یہ حکم) اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے اور ان (محرمات) کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں۔ اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرطیکہ (نکاح سے) مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا داکر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ (۲۴)

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئیں۔

بعض جاہل کہتے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو ایک سے زائد شوہروں سے نکاح کی اجازت ملنی چاہیے، یہ مطالبہ اس آیت کے خلاف ہے۔

نیز جب کئی مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا یا بیٹی تجویز کرنے کا کوئی طریقہ نہ رہے گا۔ جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ رہا ڈی این اے ٹسٹ کے ذریعے نسب ثابت کرنے کا معاملہ تو اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈی این اے ٹسٹ غلط ہو یا غلطی سے رپورٹ بدل جائے یا رشوت لے کر ڈاکٹر رپورٹ تبدیل کر دے۔

نکاح میں پانچ چیزیں شرط ہیں:

- (۱) ﴿تَبْتَغُوا﴾ طلب کرو یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو۔
- (۲) ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾ مہر ادا کرو۔ کُمت کی ضمیر مذکر کے لیے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مال مرد خرچ کرے گا اس سے جہیز کا رد ہو گیا۔

- (۳) ﴿مُحْصِنِينَ﴾ کی قید سے معلوم ہوا کہ شادی سے عورت کو دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو صرف شہوت رانی غرض نہ ہو۔
- ﴿مُسْفِحِينَ﴾ کی قید سے متعہ کا رد ہو گیا جو شیعوں کے یہاں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند دنوں کے لیے نکاح کرنا۔ اس سے مروجہ حلالہ کا بھی رد ہو گیا کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا۔
- (۴) **گواہ:** کیونکہ شہوت رانی آدمی چوری چھپے کرتا ہے۔ شادی گواہوں کی موجودگی میں ہو، یہ ﴿وَلَا مُتَّخِذَاتٍ

أَحْدَانٍ کے ٹکڑے سے ثابت ہے کہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں نہ ہوں، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، جس سے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنانے کی حرمت بھی ثابت ہوگئی۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ”مُحْصَنَةٌ“ کا مطلب ہے نکاح کے قلعے میں مقید اور جب تک مالک دروازہ نہ کھولے اس وقت تک قلعے سے باہر نہیں نکل سکتیں۔ اس کا مطلب نکاح کے بعد طلاق کا حق صرف مرد کو ہے۔

(۵) **ولایت:** عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ) ”ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ“ (سنن ابی ابوداؤد، کتاب النکاح: ۲۰۸۳، صحیح) بغیر ولی عورت کا نکاح باطل ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (۲۸)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان (طبعاً) کمزور پیدا ہوا ہے۔ (۲۸)

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا انسان خاص طور سے شہوت کے معاملے میں بہت ہی کمزور واقع ہوا ہے جنسی خواہش جب ابل پڑتی ہے تو انسان اسے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور شہوات کے سب سے زیادہ متبع یہودی ہیں۔ لہذا اللہ نے ایسی شریعت نازل فرمائی جس میں انسان کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر قوانین بنائے گئے ہیں۔

محرمات کی تفصیل بتائی کہ ان سے اور شہوت سے بچو۔ پھر **وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ** سے بتایا کہ شہوت پوری کرنے کے یہ طبعی محل ہیں اور پھر نکاح کے شرائط بیان کیے کہ ان میں بھی بے اعتدالی کی وجہ سے زنا کو فروغ ملتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (۲۹)

مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو (اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے) اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ (۲۹)

ناحق مال خوری اور خودکشی کی ممانعت:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تمام ناجائز طریقوں سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہے مثلاً رشوت ستانی، جوا، ملاوٹ، فریب، چوری، ڈاکہ۔

باطل: لین دین آپس کی رضامندی سے نہ ہو۔ رشوت و سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر فی الواقع وہ رضامندی مجبورانہ ہوتی ہے۔ **عَنْ تَرَاضٍ** کی قید سے یہ بات واضح ہے۔

باہمی بدمزگی، بدگمانی یا طمع فاسد سے شوہر بیوی کو قتل کر دے یا جلادے یا بیوی شوہر کا مال لینے کے لیے یا کسی اور شخص سے نکاح کرنے کے لیے شوہر کو زہر دے دے ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔
﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝۳۱

اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے) گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ (۳۱)

گناہ کبیرہ:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ کبائر پر توبہ نہیں کرتا تو صغائر کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ ہر گناہ پر حساب لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔

گناہ کبیرہ کی تعریف:

(۱) شریعت میں کوئی حد ہو۔ (سزا)

(۲) یا جہنم کی وعید ہو۔

(۳) لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہوں۔

ترک کبائر سے صغائر معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے گناہ پیہاکی سے کئے جائیں۔ صغائر، چنگاری ہیں اور کبائر، انگارے۔ صغیرہ میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲

اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اُس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو اُن کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو اُن کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور اللہ سے اُس کا فضل (و کرم) مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ (۳۲)

انسان جب کسی کو صاحب مال دیکھتا ہے تو خود کو کم مایہ سمجھ کر اس کے دل میں حسد اور لالچ کا شعلہ بھڑکتا ہے جو اس کو قتل کرنے یا دوسروں کا مال ہڑپ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انسان کسی کو مال، تندرستی اور اولاد میں اپنے سے فائق دیکھتا ہے تو اس

کے دل میں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں نعمت کا زوال، یہ حسد ہے، یا زوال نہیں چاہتا بلکہ وہ نعمت اپنے لیے بھی چاہتا ہے یہ غبطہ (رتبک) ہے، حسد ناجائز اور غبطہ جائز ہے۔

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ ہر مرد و عورت کی تقدیر میں جو ہے ان کو وہی ملتا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾

مرد عورتوں پر حاکم و مسلط ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں (مال و آبرو کی) خبر داری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی (اور بد خوئی) کرنے لگی ہیں تو (پہلے) ان کو (زبانی) سمجھاؤ (اگر نہ سمجھیں تو) پھر ان کیساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو اور اگر فرمانبردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو بیشک اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ (اور) جلیل القدر ہے۔ (۳۴)

﴿قَوَّامٌ﴾ سربراہ یعنی Sustainer یا Provider کو کہتے ہیں، مرد اور عورت دونوں حقوق میں مماثل ہیں لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں مگر مرد کا افضل ہونا عورت کی اہمیت کو کم نہیں کرتا مثلاً انسان کا سر اس کے ہاتھ سے افضل ہے مگر سر کا ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کی اہمیت کو نہیں گھٹاتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجے کو نہیں گھٹاتا کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے اعضاء بدن کے مثل ہیں مرد، سر ہے تو عورت بدن ہے ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کے الفاظ اختیار کرنے میں یہی اشارہ ہے۔ مرد کی عورت پر یہ فضیلت دنیوی ہے آخرت میں بیوی خاوند سے افضل ہو سکتی ہے۔ قوام کا مطلب ہے کسی ادارے یا نظام کو صحیح طریقے سے چلانے والا۔ یہاں فضیلت سے مراد کرامت و شرف نہیں بلکہ اس معنی میں ہے کہ مرد کو طبعاً ایسی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔ عورت کی اطاعت کو ذلت کے معنی میں لینا صحیح نہیں۔

گھر کے تین عناصر ہیں:

(۱) شوہر (۲) بیوی (۳) بچے

بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور بچوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کریں تو اس کا یہ مطلب کیسے ہوا کہ بچے گھر کی ذلیل ہستیاں ہیں۔

اللہ نے مرد کو عورت پر دو قسم کی فضیلت دی ہے ایک ذاتی (وہمی) کہ وہ قوی ہے اور عورت فطری طور پر کمزور ہے اور ناتواں کو توانا پر حکومت کا حق نہیں۔

دوسرا عرضی (کسی) مرد، عورت کے اوپر مال خرچ کرتا ہے اور اسے نان و نفقہ اور سکنی مہیا کرتا ہے اور اس کی راحت رسانی کا خیال رکھتا ہے۔

اس میں عورت کی کسر شان نہیں بلکہ ہر اجتماعی نظام کے لیے عقلاً ایک سربراہ ضروری ہوتا ہے جیسے فوجی نظام میں کمانڈر، اسی طرح عائلی نظام میں ایک سربراہ کی ضرورت ہے اور مرد میں چوں کہ علمی اور عملی قوت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے لہذا مرد ہی سربراہی کا حق رکھتا ہے۔

﴿بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ عورت مرد کا جزو ہے۔ اب انسان کا سر ہاتھ سے افضل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ کی اہمیت گھٹ گئی۔

دونوں کے حقوق متماثل ہیں۔ مرد کو سربراہ تو بنایا مگر عورت کو پیکر محبوبیت اور نزاکت بنا دیا۔

﴿قَانِنَاتٌ﴾ مُطِيعَاتٌ لِلَّهِ تَعَالٰی (اللہ کی اطاعت کرنے والیاں)

﴿حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَصَاحِجِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۰﴾

نیک عورتیں مردوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں اور اس کے گھر اور مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔

عورت کی نافرمانی کی صورت میں شرعی احکامات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ سب سے پہلے نصیحت کا نمبر ہے۔

(۲) ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِجِ﴾ ساتھ نہ سلائے۔

(۳) ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ تیسرے نمبر پر جسمانی سزا کا اختیار ہے مگر اس حد تک جس حد تک ایک معلم اپنے زیر تربیت شاگرد

کو دیتا ہے۔

عورت کی دو حالتیں ہیں:

(۱) مرد حاضر ہو۔

(۲) مرد غائب ہو۔

پہلی حالت میں قنوت (اطاعت) کرے شوہر جو حکم دے اس کو بجالائے بشرطیکہ اس میں اللہ کی معصیت نہ ہو۔ دوسری حالت میں عورت اپنی عصمت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔

﴿نُشُوزُهُنَّ﴾ نشوز کا معنی ہے ارتفع (سراٹھانا)۔ یعنی نافرمانی مراد ہے۔

مرد، عورت کی طرف سے سرتابی دیکھے تو پہلے اصلاح کی کوشش کرے۔ اصلاح کا عمل سمجھانے بجھانے سے شروع ہوتا

ہے۔ پھر دباؤ ڈالنے کے لیے ترک کلام، ترک تعلق اور آخر میں ہلکی سزا سے کام لے۔ اب دونوں کا ذہن ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتا ہے تو حکم بنائیں اس وقت یہ غیر متاثر ذہن سے سوچے گا۔

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝۳۵

اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کر ادینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ (۳۵)

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ تین درجے (Steps) ایک ہی آیت میں ہیں۔ اور جہاں حکم بنانے کی بات آئی اس کے لیے الگ سے آیت لائی گئی۔ گویا اس میں تعلیم ہے کہ بیڈروم یعنی گھر کی بات گھر ہی میں رہے۔
﴿حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ﴾ حج و قاضی مسلمان ہو یا پنج اسی کے خاندان کے ہوں یہ اس وجہ سے کہ دونوں بچوں کو فریقین کے حال سے بخوبی واقفیت ہوتی ہے۔

﴿إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿﴾

اصلاح: عورتیں لباس ہیں، لباس فٹ نہ ہو تو پھاڑ کر پھینک نہیں دیتے اسے درست کر کے پہننے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ اسی کا نام اصلاح ہے۔

حکمت الہیہ کا دستور: پہلے قبائح کو بتانا پھر اس کی اصلاح کی تدبیریں بتانا جیسے طبیب جب تک امراض مہلکہ کو مریض سے بیان نہیں کرتا جس سے مریض موت سے ڈر جائے تب تک تلخ دوا نہیں پیتا لہذا مرض بتا کر علاج بتایا۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ۝۳۶

اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کیساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقاء پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کیساتھ احسان کرو کہ اللہ تعالیٰ (احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور) تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں

رکھتا۔ (۳۶)

اس آیت کریمہ میں اس احکام دیئے گئے ہیں:

﴿الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ سے مراد رفیق سفر، خدمت گار، شریک کار اور بیوی۔ اسی طرح کارخانوں اور ملوں کے ملازم سب صاحب بالجنب کی تعریف میں آجاتے ہیں۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٤﴾

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو (مال) اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۳۴)

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ" (سنن ترمذی، ابواب البر والصلة: ۱۹۶۲، ضعیف) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے کہ دو خصالتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں ایک بخل، دوسرے بد خلقی۔

بخل: (۱) اپنے مال بچوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہ کرے۔

(۲) نیکی کے کاموں میں اس کے ہاتھ سے پیسہ نہ نکلے، غرور اور بخل یہ دونوں عادتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں یہ ناپسندیدگی عام ہے۔ کسی خاص قوم و مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں بلکہ ایک کلمہ گو، حاجی و نمازی وغیرہ ہو کر بھی مغرور و کنجوس ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ فرمائی گئی کہ ایک شخص خوشحال ہو کر بھی کہتا ہے کہ وہ خوشحال نہیں، تجارت میں خوب فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس بات کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے اسے کوئی خاص نفع نہیں ہو رہا ہے، یہ ناشکری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ اور اگر نیکی (کی) ہوگی تو اُس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ (۳۵)

﴿وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ یہاں تک بحذف النون ہے یہ تہیہ

ہے اس بات پر کہ نیکی یا بدمعاشی میں کتنی ہی چھوٹی اور حقیر کیوں نہ ہو اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔

يَوْمَئِذٍ يَبُوذُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ ۚ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٣٦﴾

اُس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش اُن کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر

دی جاتی اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ (۴۲)

قیامت کے دن کافرین یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین نکل جاتی یا وہ مٹی ہو جاتے اور معدوم ہو جاتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمْ يَسْتِمْ الْإِنْسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝۴۳

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو (اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو) اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہمبستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمم) کر لو بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہی۔ (۴۳)

﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ﴾ ظاہراً حالت نشہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے مگر رمزاً نشہ کی بھی برائی بیان کر دی گئی ہے کہ نشہ اتنی ناپاک چیز ہے کہ اس کو پی کر دربار الہی میں حاضر نہ ہو، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حالت نشہ میں مسجد میں بھی جانے کی ممانعت ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم و شعور سے ادا کی جائے، آدمی کی بے حسی اس نوبت تک پہنچ جائے کہ حق و ناحق کی تمیز نہ رہے ”لغت“ ہے۔

﴿فَتَيَسَّمُوا﴾ تیمم چار شخصوں کے لیے ہے:

(۱) بیمار کہ پانی سے ہلاک ہو جائے گا یا مرض بڑھ جائے گا۔ (۲) سفر میں پانی نہ ملے تو تیمم کر لے۔

(۳) یا پیشاب و پاخانہ کے بعد پانی نہ ملے۔

(۴) جماع کرنے والے کے لیے جب اسے پانی نہ ملے۔

تیمم کا طریقہ: (نیت)

(۱) دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارے۔ (۲) منہ کے قریب کرے پھونک مار کر زائد مٹی اڑا دے۔

(۳) پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرے۔ (۴) پھر دونوں ہتھیلیوں پر پھیرے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿۳۷﴾

بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ۔ (۳۷)

تیم کے مسئلے کے بعد یہودیوں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ اس کا تمسخر کرتے تھے کہ پانی سے نجاست دور ہونا تو معقول امر ہے بھلا خاک پر ہاتھ مار کر ہاتھ منہ پر پھیرنے سے کیا ہوتا ہے۔

سورۃ نساء میں ﴿فَاْمَسْحُوْاْ اَبْوَجُوْهِكُمْ﴾ اور سورۃ مائدہ میں ﴿مِنْهُ﴾ بڑھا دیا گیا کیونکہ سورۃ نساء میں وضو اور تیمم کے بعض احکام ہیں لہذا ﴿مِنْهُ﴾ کا حذف بہتر تھا اور مائدہ میں تمام احکام ذکر کئے گئے لہذا وہاں ﴿مِنْهُ﴾ کا اضافہ خوبصورت تھا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾

اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشتے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اُس نے بڑا بہتان باندھا۔ (۳۸)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ﴾

شرک کی چند صورتیں:

- (۱) إِشْرَاكَ فِي الْعِلْمِ (علم میں شریک ٹھہرانا) یعنی کسی بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمارے احوال سے باخبر ہے۔
- (۲) إِشْرَاكَ فِي التَّصَرُّفِ: کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا اور اس سے مرادیں مانگنا۔
- (۳) إِشْرَاكَ فِي الْعِبَادَةِ: کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام جانور چھوڑنا، چڑھاوا چڑھانا، طواف کرنا۔
- (۴) إِشْرَاكَ فِي الْعَادَةِ: جیسے بچے کا نام حسین بخش، علی بخش، غلام رسول، عبدالرسول وغیرہ رکھنا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَّشَاءُ وَلَا يُوْضِلُونَ فَتِيلًا ﴿۳۹﴾

کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں (نہیں) بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور اُن پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ (۳۹)

ہم پیغمبر کی اولاد۔ پولوس کا قول کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے گناہ لے لیے، جیسے برہمن کا اپنے آپ کو جنتی اور مقدس سمجھنا۔ ان کا رد کیا خواہ پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو پاکیزہ تو وہی ہے جسے اللہ پرہیزگاری کی توفیق دے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَهَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو
مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں۔ (۵۱)

﴿جِبْت﴾ کے اصل معنی بے فائدہ چیز کے ہیں یہاں مراد، اوہام، جادو، ٹونے ٹونکے، فالگیری اور بدشگونی نیز اس کا
اطلاق ساحر اور باباؤں پر بھی ہوتا ہے۔

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ﴾ وَقَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ:
"الْجِبْتُ: بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ: الْكَاهِنُ" (صحیح بخاری، کتاب التفسیر سورة النساء)

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت شیطان ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ حبشہ کی زبان میں
جبت شیطان کو کہتے ہیں اور طاغوت کاہن کو کہتے ہیں۔ "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو الْعَالِيَةِ الْجِبْتُ السَّاحِرُ" (قرطبی) ابن
عباس رضی اللہ عنہ اور ابن جریر اور ابو العالیہ رحمہما اللہ نے کہا کہ جبت کا معنی جادوگر ہے، طاغوت سے یہاں مراد وہ مذہبی پیشوا
ہیں جو فاسد عقائد کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

اس آیت میں طاغوت کا لفظ کتاب و سنت کے مقابل میں استعمال ہوا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو تم اُس کا کسی کو مددگار نہ
پاؤ گے۔ (۵۲)

﴿وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ
الرَّجُلِ) (سنن ابی داؤد، کتاب اللباس: ۴۰۹۸، صحیح)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٣﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اُن کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے
سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور

اُن کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ (۵۷)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدَكُمْ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَطْلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسير: ۲۷۹۶)

عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّائِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا (صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق: ۳۲۵۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے تو وہ سایہ ختم نہ ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

مومنو! اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں اُن کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اُس میں اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہی۔ (۵۹)

﴿وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ”أُولِيَ الْأَمْرِ“ سے مراد اہل حل و عقد، امامت کے مشیران سیاسی (وزراء) ارباب بست و کشاد مراد ہیں یا اولوالامر وہ منظم جماعت ہے جو امت کے حلقہ میں نیابتی طور پر قانون حکومت کو نافذ کرتی ہے۔

حکومت کی تعریف:

حکومت ایک فعل ہے جس کا سرچشمہ حکم ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ حکم کے معنی حکومت کرتے ہیں۔ (کشاف جلد ۱، ص ۲۶۷) علامہ ابوالبقاء حنفی رحمہ اللہ حکم کی تعبیر کے لیے لغت سے امداد لے کر یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ حکم ایک تصرف ہے جس کا مطمح نظر دو پہلو سے سامنے آتا ہے، ایک یہ کہ انسان کو ایسا کرنا چاہئے اور دوسرا یہ کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے، حکومت کے نصب العین کو خواہ کتنا ہی وسیع کیا جائے وہ امر و نہی کے دائرہ سے باہر نہیں جائے گا۔ (کلیات العلوم ابوالبقا الحسینی الحنفی) نعمت سے مراد حکومت ہے۔ (روح المعانی)

جس طرح کائنات کے لیے اللہ کا پیغام (نبوت) نعمت عظمیٰ ہے۔ اسی طرح اس پیغام کے ماتحت جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی بے مثال نعمت ہے، قرآن میں مسلمانوں سے کہا گیا ﴿وَأَنصَبْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (سورۃ مائدہ: ۳)

کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مسلمانوں کو فتح دی گئی، حکومت دی گئی اور جاہلیت کے منار کو منہدم کرنے کا موقع دیا گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٣﴾

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ان کیلئے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا (اور) مہربان پاتے۔ (۶۳)

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ رسول کے پاس آنے کی زندگی کے ساتھ خاص ہے کیونکہ سیاق بتا رہا ہے کہ رسول کا ان کے لیے مغفرت طلب کرنا حیات ہی میں ہو سکتا ہے، رہا آپ کی موت کے بعد تو آپ سے کچھ نہیں مانگا جاسکتا، یہ شرک ہے۔

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٦٤﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا ۖ وَكَلَّمْنَا بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٦٥﴾

(اے جہاد سے ڈرنے والو!) تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے) کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے (ہمیں پہنچی) ہے، کہہ دو کہ (رنج و راحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ (۷۸) (اے آدم زاد!) تمہیں جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی (شامت اعمال کی) وجہ سے ہے اور (اے محمد!) ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور (اس بات کا) اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ (۷۹)

دونوں آیتوں میں سے ایک میں اجمال دوسری میں تفصیل ہے اور تفصیل بعد اجمال کو تعارض نہیں کرتے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا: خوشحالی و بدحالی کا خلق و ایجاد سب اللہ کی طرف سے ہے۔ البتہ خوشحالی تو اللہ بلا واسطہ، محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے اور بدحالی بواسطہ معاصی بندوں پر نازل کرتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ کی تفصیل اس آیت میں نہیں بیان کی گئی بلکہ

﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ کہہ کر اجمالاً بیان کیا پھر ایک لمحے میں اس کی تفصیل بیان فرمادی ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ اور جو بد حالی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے یعنی تمہارے گناہوں کے واسطے سے تم پر آتی ہے۔ سوء اتفاق، حسن اتفاق یہ الفاظ نیچریوں کے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَبِئَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَبِئَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا" (صحیح مسلم، کتاب الالفاظ: ۲۲۴۶)

زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا کرتے تھے ہائے زمانے کی بربادی۔ ہمارے ساتھ اس نے ایسا کیا۔

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۱﴾

اور جب تم کو کوئی دعا دے تو (جواب میں) تم اُس سے بہتر (کلمے) سے (اُسے) دعا دو یا انہیں لفظوں سے دعا دو بیشک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (۸۱)

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ" (بخاری: ۵۸۱۵)

یہودیوں وغیرہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے، وہ سلام کریں تو ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ ہی کہا جائے۔

﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ اس کے سلام کا اس سے بہتر جواب دو، اور اگر وہ تم سے مسکرا کر سلام کرے تو اس کو مسکرا کر جواب دو اور جو نہ مسکرائے تو اس کے لیے مسکراؤ تاکہ تم اس سے اچھے ہو جاؤ۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾

اور کسی مومن کو شایاں نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے ہاں

اگر وہ معاف کر دیں (تو اُن کو اختیار ہے) اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثانِ مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ (کفارہ) اللہ کی طرف سے (قبول) توبہ (کے لیے) ہے اور اللہ (سب کچھ) جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے۔ (۹۲)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ قتل خطا میں ماضی کا صیغہ اور قتل عمد میں مضارع کا صیغہ استعمال کرنے کی حکمت: قتل میں صیغہ ماضی کا ذکر عدم تکرار کی دلیل ہے اور مضارع تکرار پر دلالت کرتا ہے اور یہ کثیر ہے، یعنی قتل خطا کم اور قتل عمد بہت زیادہ ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ دَرَجَةً ۖ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ۖ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۹۵﴾

جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجرِ عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے۔ (۹۵)

﴿لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عقیدہ عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو شریعت پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں دوسرے وہ جو شریعت پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی شریعت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسرے کو اللہ ناپ کر نہیں دے گا۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَلَكُمُ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿۱۰۱﴾

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرطیکہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ایذا دیں گے بیشک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ (۱۰۱)

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ سفر کسے کہتے ہیں؟ نبی ﷺ کا فرمان ہے کوئی عورت ایک رات محرم کے بغیر سفر نہ کرے گویا اتنی مسافت جہاں سے پیدل آدمی رات کو واپس اپنے گھر نہ آ سکے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک عورت کے سفر پر محمول کرتے ہوئے اس دور کے ۹ میل کو سفر قرار دیا تھا جو آج کے پیمانے کے لحاظ سے ساڑھے چھ بیس (24.5) کلومیٹر بنتا ہے۔ اسی طرح سفر میں قیام کی نیت کسی مقام پر چار دن سے زیادہ نہ ہو۔

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنْدِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قُصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَنَسٌ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شَكَّ شُعْبَةً - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ" (سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة: ۱۲۰: ۱۲۱، ص ۱۲۱) عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً حَيْثُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً" وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلاة: ۵۵۰)

عوالی مدینہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے مگر کہیں ثابت نہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہو کہ تم مسافر ہو اس لیے تین فرسخ ہی رائج ہے جو ساڑھے چوبیس (24.5) کلومیٹر کے برابر ہے۔ مدت اقامت ہے تو قصر کرے گا دلیل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے حج کے موقع پر مکہ میں ۲ وقت کی نمازیں پڑھیں تو قصر کیا۔

(۱) سفر میں کہیں چار دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھے گا اور اگر چار دن سے کم کہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا۔ (ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دکتور فضل الرحمن المدنی وغیرہ)

(۲) دو گھر ہیں دونوں جگہ نماز پوری پڑھے گا۔ بعض محققین مندرجہ ذیل تفصیل کرتے ہیں: اقامت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اقامت مطلقہ (۲) اقامت مقیدہ

اقامت مطلقہ: آپ نے مستقل کہیں رہنے کا ارادہ کیا ہے تو قصر نہیں ہوگا۔ مثلاً: اس شہر میں جب تک میری پڑھائی چل رہی ہے یا تجارت چل رہی ہے میں یہیں رہوں گا۔

اقامت مقیدہ: مثال کے طور پر پندرہ دن یا ایک مہینے وغیرہ کے لیے کہیں گیا اور اپنا کام پورا کر کے اسے واپس آنا ہے۔ یہ قصر کرے گا اور فاصلہ سفر، اسے کہیں گے جسے لوگ عرف میں سفر کہتے ہیں۔

سفر میں قصر کے مسئلہ کی مزید تشریح:

سفر میں کتنی مسافت پر قصر ہے اور کتنے دنوں تک قصر کی اجازت ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ ان اقوال میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو قول اختیار کیا ہے دلائل کی رو سے وہی سب سے مضبوط نظر آتا ہے۔ کتنی مسافت پر قصر کیا جائے اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترا، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلومترا، وما قال الناس عنه: إنه ليس

بسفر، فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه مسلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب“ (الشرح الممتع)

”ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فلا بأس به إن شاء الله تعالى، أما ما دام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب“
جس مسافت پر نماز میں قصر کیا جائے اس کی حد بعض علماء نے تقریباً 83 کلومیٹر بتائی ہے اور بعض علماء نے اس کی حد یہ بتائی ہے کہ جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہو اگرچہ وہ 80 کلومیٹر کو نہ پہنچے اور جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں کہ وہ سفر نہیں ہے تو وہ سفر نہیں ہے، اگرچہ وہ 100 کلومیٹر کو پہنچ جائے، اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قصر کے جواز کے لیے کوئی متعین حد نہیں طے کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی متعین مسافت نہیں بتائی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل یا تین فرسخ کے سفر پہ نکلتے تو (چار رکعت والی نماز) دو رکعت پڑھتے۔ (صحیح مسلم، کتاب المساجد: ۶۹۱)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہی صحت سے قریب تر ہے اور جب عرف کے سلسلے میں اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان تحدید والا کوئی ایک قول اختیار کر لے۔ اس لیے کہ بعض ائمہ اور علماء مجتہدین اس کے بھی قائل ہیں تو ان شاء اللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب اس معاملہ میں عرف میں کوئی ضابطہ موجود ہو تو عرف ہی کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے۔ رہا یہ سوال کہ انسان سفر میں کب تک قصر کرے گا تو اس سلسلے میں بھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کا قول ہی زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، شیخ فرماتے ہیں:

”ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح، وهو أن المسافر مسافر، سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونها“
”وذلك لعموم الأدلة الدالة على ثبوت رخص السفر للمسافر بدون تحديد، ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المدة التي ينقطع بها حكم السفر“ (حوالہ سابق)

جب ہم ظاہر کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ جس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ہے اور وہ قول یہ ہے کہ مسافر، مسافر ہے۔ خواہ اس نے چار دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو یا اس سے کم کا ارادہ کیا ہو، اس لیے کہ مسافر کے لیے سفر کی رخصتوں کو ثابت کرنے والے دلائل عام ہیں، ان میں کوئی تحدید نہیں ہے، نہ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی حد بتائی ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی مدت بتائی ہے جس کے بعد سفر کا حکم منقطع ہو جائے۔

آگے شیخ فرماتے ہیں:

فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو
واحداً من أمرين: (۱) الإقامة المطلقة (۲) أو الاستيطان

والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطناً، والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد ويرى أن
الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيد بها بزم من أو بعمل، لكن
نيتته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة
وضعته كالسفر مثلاً، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه.
أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزم ينتهي فهذا مسافر، ولا تتخلف أحكام السفر عنه.

لہذا ہم کہتے ہیں کہ رائج قول وہی ہے جسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ مسافر، مسافر ہے جب تک وہ
چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی نیت نہ کرے۔ (۱) اقامت مطلقہ (۲) کسی جگہ کو اپنا وطن بنانا
دونوں میں فرق یہ ہے کہ وطن بنانے والے کی نیت ہوتی ہے کہ وہ اس شہر کو اپنا وطن بنا لے گا۔ اقامت مطلقہ یہ ہے کہ آدمی
کسی شہر میں جائے اور دیکھے کہ وہاں کام دھندے کے مواقع زیادہ ہیں یا وہاں طلب علم زیادہ بہتر ہے یا وہاں ایسی نوکری پر ہے
جو حکومت کے تابع ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ یہ سفر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اقامت کی نیت کر لی ہے، تو ہم کہیں گے اس
کے حق میں سفر کا حکم منقطع ہو گیا ہے۔ رہی کسی ایسے کام پر اقامت جو ختم ہو جائے گا تو یہ مسافر ہے۔

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ اور ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ میں فرق:

اس میں ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ جملہ اسمیہ ہے اور ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ
جملہ فعلیہ سے اقویٰ ہوتا ہے کیونکہ جملہ اسمیہ ثبوت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے اور جملہ فعلیہ حدوث اور تجدید پر دلالت کرتا ہے
اور اسم کے ساتھ موصوف ہونا فعل کے ساتھ موصوف ہونے سے زیادہ قوی اور دائمی ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۱۰﴾

اور جو شخص کوئی بُرا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور
مہربان پائے گا۔ (۱۱۰)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًّا﴾ سوء ایسی بری بات کو کہتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔

﴿يَظْلِمُ نَفْسَهُ﴾ ظلم وہ گناہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ خاص ہو۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿۱۱۱﴾

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کر لے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کرے تو اس نے بہتان اور

صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ (۱۱۲)

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾ ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس گناہ کو چھپاتا ہے، دوسرا شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا اعتراف کر لیتا ہے تیسرا شخص جو گناہ خود کرتا ہے لیکن مواخذے سے بچنے کے لیے وہ کسی بے تصور شخص پر الزام لگا دیتا ہے، اس میں دو گناہ شامل ہو گئے۔ ایک وہ گناہ جو اس نے خود کیا تھا دوسرا اس گناہ کا الزام جو اس نے ایک بے گناہ پر لگا یا چنانچہ یہ گناہ مرکب، میں بدل جاتا ہے۔

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا﴾ اور ﴿إِثْمًا﴾ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ”خَطِيئَةً“ کبھی عدا ہوتا ہے اور کبھی بغیر عدا ہوتا ہے اور ”إِثْمٌ“ عدا ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا یعنی جو بغیر عدا (غلطی سے) خطا کرے گا یا عدا (جان بوجھ کر) خطا کرے گا۔

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾ خطاً اور خطاً میں فرق:

خطاً: میں دیدہ و دانستہ اور نادانستہ دونوں گناہ شامل ہیں۔

خطاً: وہ گناہ ہے جس میں ارادہ پایا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ﴿خَطِيئَةً﴾ گناہ صغیرہ ہے اور ”إِثْمٌ“ گناہ کبیرہ ہے۔

﴿بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ ”بُھْتَان“ سے مراد دنیا کی ندامت اور ”إِثْمٌ مُّبِينٌ“ سے آخرت کی ندامت ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۱۳﴾

اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی اور یہ اپنے سوا (کسی کو) بہکا نہیں سکتے اور نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور اللہ نے آپ پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور آپ کو وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (۱۱۳)

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ لفظ ”مَا“ ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے جیسے ﴿عَمَّا أُرْصَعَتْ﴾ اور کبھی غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے جیسے ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ اسی طرح لفظ ”مَا“ بغیر استغراق کے بھی مستعمل ہے جیسے ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ یا ﴿وَعَلِّمْتُكُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ اگر لفظ ”مَا“ سے نبی کے لیے علم غیب کا ثبوت دیا جائے تو تمام انسانوں کے لیے کلی علم غیب ثابت ہو جائے گا۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں (اُس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ (۱۱۳)

خدمت خلق کے اہم ابواب:

﴿أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

معروف: ہر وہ کام ہے جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے۔ اس کا مقابل منکر ہے۔ اس سے مراد ہر وہ کام ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا جائے۔

- (۱) خلق اللہ کو (صدقہ سے) نفع پہنچانا یا امر بالمعروف (بھلائی کا حکم دے کر) نفع پہنچانا۔ یہ جلب منفعت ہے۔
- (۲) اصلاح بین الناس (لوگوں کو تکلیف سے بچانا) یہ دفع مضرت ہے۔

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ﴾

خیر کی تین قسمیں ہیں۔ یہ تینوں قسمیں دنیوی تہذیب و تمدن اور آخرت کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔ خیر یا تو دوسرے کو نفع پہنچانا ہے یا اس سے ضرر کو دفع کرنا ہے۔ اسی طرح خیر جسمانی بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی۔ جسمانی جیسے مال کا دینا، اس کی طرف ﴿أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ سے اشارہ کیا پھر خیر روحانی کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) تکمیل قوت نظریہ (۲) تکمیل قوت عملی یعنی علم و عمل کا مجموعہ۔ اس کی طرف لفظ معروف سے اشارہ کیا گیا ہے اور دفع ضرر کے لیے ﴿إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ سے اشارہ ہے اور اس میں ریا کاری نہ ہو بلکہ خالص لوجہ اللہ ہو اس کی طرف ﴿ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ سے اشارہ کیا گیا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بُری جگہ ہے۔ (۱۱۵)

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ پھر رسول کی نافرمانی اور جماعت سے علیحدگی کا نتیجہ بد بتایا، اجماع امت کا منکر گمراہ ہے ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ....﴾ سے بیان کیا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کیساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دُور جا پڑا۔ (۱۱۶)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾

مشرک کی بخشش نہیں اُسی طرح کافر کی بھی بخشش نہیں۔ مشرک کی بخشش نہیں یہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ سے معلوم ہوا اسی طرح کافر کی بھی بخشش نہیں یہ ﴿وَمَا تَوْأَمَهُمْ كُفَّاءٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (سورہ محمد: ۳۴) سے معلوم ہوا۔

مشرک اور کافر میں فرق:

مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے۔ اور کافر وہ ہے جو اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔

ایک دفعہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری جس کے آخر میں ﴿فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ ہے یعنی اہل کتاب جان بوجھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ دوسری دفعہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا اختتام ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ پر ہوا ہے کہ مشرکین جہالت کی بنا پر شرک میں مبتلا ہیں۔

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا خاتمہ شرک کے بغیر توحید پر ہوا تو خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو ہم اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے اور گنہگار آدمی جو توحید پر مرا ہو، اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی بخشش ہو ہی جائے گی کیونکہ اللہ نے اس کی مغفرت کو اپنی مشیت پر موقوف کر دیا ہے۔ گویا اس آیت میں امید بھی دلائی گئی ہے اور خوف بھی دلایا گیا ہے، اگر کوئی شخص قبر وغیرہ پر جا کر شرکیہ افعال کرے تو قرآن و سنت کی روشنی میں سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم اس کے اعمال و افعال کو کفریہ اور شرکیہ قرار دیں گے لیکن متعین کر کے افراد کو مشرک یا کافر قرار نہیں دیں گے۔ جہاں تک مشرکین مکہ وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ نہ اہل قبلہ تھے اور نہ کلمہ گو تھے۔

مشرکین کی دو قسمیں:

(۱) بزرگوں کی تصویر بنا کر پوجتے ہیں۔

(۲) غیر مصور چیزوں جیسے ارواح، جن، بھوت وغیرہ کو پوجتے ہیں۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثًا ۖ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١٤﴾

یہ جو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں تو مورتوں ہی کی اور پکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو۔ (۱۱۷)

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثًا﴾

دیوی دیوتاؤں کا سسٹم شیطان نے لوگوں کے سامنے پیش کیا یہ دیوی دیوتا اسی شیطان کے مختلف مظاہر اور شکلیں ہیں۔ یہ مختلف شکلیں بنا کر کمزور عقیدے کے لوگوں کے سامنے نمودار ہوا اور کچھ مافوق الفطرت کام کئے۔ لوگوں نے اس کے مجسمے تراشے، ان مجسموں کے نام رکھ لیے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا شروع کر دی۔

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْثًا﴾

کامل العقل، ناقص العقل جنس کی پرستش کرے یہ ظاہری اور حسی حماقت ہے اور ناقص العقل، ناقص العقل کی پرستش کرے تو یہ اس سے بدتر بات ہے۔ کیونکہ یہ بھی کمزور ہے اور وہ بھی کمزور ہے۔ ﴿صَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُظْلُوبِ﴾ (سورۃ الحج: ۷۳) تو اک تہی دست، تہی دست کو کیا دیتا ہے۔

﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ اپنے نزدیک وہ ارواح غیر مرئیہ کو پکارتے ہیں اور ان کو حاضر و موجود جانتے ہیں مگر وہاں بجز شیطان کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بھی جاہل مسلمانوں میں یہ دستور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ سب بتوں کی جگہ صلحاء اور اولیاء کے نام سے کیا جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعَثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعَثَ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ جِنٌّ يَشِيبُ الصَّغِيرَ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ)" فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: "أَبْشُرُوا، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ" ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ" قَالَ: فَحَمِدْنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ" (صحیح بخاری، کتاب الرقاق: ۶۵۳۰)

ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے آدم! آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک وسعدیک! خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دوزخ میں بھیجنے کے لیے لوگوں کو نکال، آدم علیہ السلام عرض کریں گے، کس قدر! اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے۔ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ) یہ وقت ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو غشی کی حالت میں پاؤ گے، حالانکہ وہ بیہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ کو یہ امر بہت گراں گزرا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (وہ ایک آدمی) ہم میں سے کون ہوگا، آپ

نے فرمایا تمہیں خوش خبری ہو کہ یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار اور تم میں ایک فرد ہوگا، پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے تنہائی ہو گے، ہم نے الحمد للہ اور اللہ اکبر کہا پھر آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم نصف اہل جنت ہو گے، دیگر امتوں کے اعتبار سے تمہاری مثال ایسی ہے، جیسے سفید بال سیاہ بیل کی کھال میں یا سفید داغ جو گدھے کی اگلی ران میں ہوتا ہے۔

لَعْنَةُ اللَّهِ. وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ (جو اللہ سے) کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے (غیر اللہ کی نذر دلوں کر مال کا) ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ (۱۱۸)

﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ہزار میں سے ۹۹۹ جہنم میں، صرف ایک جنت میں۔

وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾

اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (یہ بھی) کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ (۱۱۹)

شیطان انسان کو اس طرح سبز باغ دکھاتا ہے کہ کتنے بھی گناہ کرو فلاں کے طفیل اور صدقے میں بچ نکلو گے۔
﴿فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ تخلیق کو بدلنے کی کئی صورتیں ہیں۔ تغیر خلق کا ایک مطلب یہ ہے کہ مردوں کی نس بندی کر کے اور عورتوں کا آپریشن کر کے انہیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد We two ours two (ہم دو ہمارے دو) کا ہے۔

تغییر خلق اللہ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِشَاتِ وَالْمُوتِشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ" فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا، أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَيْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهَبِي فَاَنْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَانْظَرَتْ، فَلَمْ تَرَمْ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا،

فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا (صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینہ: ۲۱۲۵)
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ نے گودنا گودنے والی اور گودوانے والی، پیشانی کے بال اکھاڑنے والی
وغیرہ عورتوں پر لعنت کی ہے۔

”نہص“ (پیشانی کے بال اکھاڑنا)، وَشْم (گودنا)، تَفْلُج (بغرض زینت دانتوں کے درمیان فاصلہ بنانا) یہ
حرام اس وجہ سے ہے کیونکہ آدمی یہ سب یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو کر رہا ہے وہ رحمن کی تخلیق سے اچھی ہے نیز
اس میں تقدیر پر عدم رضا بھی ہے۔

﴿وَلَا ضَلَّٰهُمْ﴾ حق کو قبول نہیں کرنے دوں گا۔
﴿وَلَا مَدِينَهُمْ﴾ امید دلاؤں گا کہ تم حق پر ہو، آخرت میں کامیاب تم ہی ہو گے، اس وجہ سے وہ توبہ نہیں کریں گے۔
﴿آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ جانوروں کے کان کاٹ کر بتوں کے نام پر چھوڑیں گے۔
﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ دنیاوی فائدہ سمیٹنے کے لیے انسان پوری طرح سنجیدہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے
انتہائی جدوجہد کرے مگر آخرت کی کامیابی پانے کے لیے صرف خوش فہمیاں اسے کافی نظر آئیں، جیسے کسی بزرگ کی سفارش
اور کچھ کلمات اور کچھ مخصوص اوراد و وظائف پر تکیہ کر لیا جائے۔ اسی کو آیت میں (أَمَانِي) (آرزوئیں) سے تعبیر کیا ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۚ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾

اور اُس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم الہی کو قبول کیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور ابراہیم
کے دین کا پیرو ہے جو یکسو (مسلمان) تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ (۱۲۵)

اس آیت میں بتایا گیا کہ کون سا عمل مقبول ہے اور کون سا عمل مردود ہے؟

(۱) ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔

(۲) ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ عمل درست طریقے پر کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کرے۔

قوموں کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ جتنے گمراہ فرقے اور قومیں دنیا میں گزری ہیں، کسی میں اخلاص نہیں تھا
یا کسی کا عمل صحیح نہیں تھا۔ یہی دو گروہ ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، پہلا گروہ ﴿مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ﴾ یعنی یہود ہیں ان
میں اخلاص نہیں تھا۔ دوسرا گروہ ﴿ضَالِّينَ﴾ یعنی نصاریٰ کا تھا۔ جن کا عمل درست نہیں تھا۔ پہلا گروہ شہوات کا شکار تھا اور
دوسرا شبہات کا۔

دین اسلام کے برحق ہونے پر دو دلیلیں:

(۱) دلیل عقلی جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہے کہ دین حق کے دو جز ہوتے ہیں:

(۱) عقائد صحیحہ

(۲) اعمال صالحہ۔ یہ دونوں چیزیں جس دین میں ہوں اس کے برحق ہونے میں کیا کلام ہے، اسلام میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اول کی طرف ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ اور دوسرے کی طرف ”مُحْسِنٌ“ کہہ کر اشارہ کیا۔
(۲) مقدمات مسلمہ کہ اہل کتاب اور مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں۔ اور وہ ان کے مذہب کو برحق مانتے ہیں اب ہر ایک دیکھے کہ کس کا مذہب ان کے موافق ہے اور کس کا مخالف۔

﴿وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ کہہ کر اشارہ کر دیا اس کے آگے ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ...﴾ کہہ کر یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ان کے بیٹے کی وجہ سے نہیں محض عبودیت کی وجہ سے بنایا۔
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ”سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّتَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ“ (صحیح بخاری، کتاب الاذان: ۶۶۰)۔

سات قسم کے لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ ہوگا جسے رتبے والی خوبصورت عورت گناہ کے لیے بلائے اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

کوئی قانون اپنے مقصد کو اس وقت تک پورا نہیں کرتا ہے جب تک عمل کرنے والا اللہ سے نہ ڈرے اگر ایسا نہ ہو تو قانون کی ظاہری تعمیل کے باوجود حقیقی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی۔

اللہ کو مالک کائنات کی حیثیت سے پالینے کے بعد تین چیزیں انسان کو صالح بنانے کا ذریعہ ہیں:

(۱) اللہ کا ڈر (۲) اللہ پر بھروسہ

(۳) آخرت کو اصل سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو جانا ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

اجتماعی زندگی میں بار بار ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ایک راستہ مفاد کا دوسرا عدل کا، اللہ والے عدل کرتے ہیں۔ اللہ سے غافل مفاد پر چل پڑتے ہیں۔

وَأَمْرًا تُحَافِتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۴۸﴾

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں اور صلح خوب (چیز) ہے، اور طبعیتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی

ہیں اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیز گاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (۱۲۸)

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ مرد بد مزاج ہو تو عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ کر مصالحت کر لے۔ انسان بخیل ہے۔ عورت نے کچھ دیدیا ہے تو کم کر دے تو باہمی رضا مندی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بھی بد مزاجی کرے تو ﴿وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ قَانَ﴾ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ فرما کر یہ بتایا گیا کہ حق تلفی میں اللہ سے ڈرو۔ وہ سب جانتا ہے۔ عورت کی عمر کی زیادتی کے سبب کبھی کبھی مرد کو عورت سے بے رغبتی ہو جاتی ہے اور دوسری عورت سے لگاؤ ہو جاتا ہے، پہلی کو چھوڑنا سخت دلی اور خانہ خرابی ہے۔ اجازت تو ہے مگر حقوق میں مساوات لازم ہے ایسا نہ ہو ﴿فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ کہ اسے لٹا کر چھوڑ دو۔ نہ طلاق دو نہ حقوق ادا کرو اور حق نہ ادا کر سکتے ہو یا کوئی مجبوری ہے تو طلاق دے دو۔

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (۱۲۹)

اور اگر میاں بیوی (میں موافقت نہ ہو سکے اور) ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ (۱۳۰)

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ اللہ اپنے فضل سے مستغنی کر دے گا، یعنی مرد کو شاید اس سے بہتر عورت اور عورت کو اس سے بہتر مرد مل جائے۔ اس کے بعد ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری اطاعت سے اللہ کی شوکت بنی رہے گی اگر اس کی اطاعت نہ کرو تو اس سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔ ﴿عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا﴾ وہ قادر ہے کہ تم کو فنا کر کے دوسری قوم لائے جو اطاعت کرے، جو شخص ظلم و زیادتی کر کے اپنی بیوی کو علیحدہ ہونے پر مجبور کرتا ہے اس کے بعد وہ برے حالات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے وہ خواب پورے نہیں ہوتے جس کے خیال سے اس نے عورت کو جلایا تھا یا اس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ عملی زندگی میں دیکھا گیا ہے کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِیْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِیَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِیًّا حَمِیْدًا﴾ (۱۳۱) ﴿وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا﴾ (۱۳۲) ﴿اِنْ یَّشَاْ یُذْهِبْكُمْ اَیُّهَا النَّاسُ وَیَاْتِ بِاٰخَرِیْنَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی ذٰلِكَ قَدِیْرًا﴾ (۱۳۳)

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اُن کو بھی اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) تم کو بھی ہم نے حکم تاکید کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو

اور اگر کفر کرو گے تو (سمجھ رکھو کہ) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ بے پروا اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ (۱۳۱) اور (پھر سن رکھو کہ) جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کا رساز کافی ہے۔ (۱۳۲) لوگو! اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور (تمہاری جگہ) اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ (۱۳۳)

اس مقام پر تین مرتبہ ﴿اللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ فرمایا: پہلی دفعہ وسعتِ جود و کرم کی دلیل بیان کرنا مقصود تھی کہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ دوسری بار اپنی بے نیازی کی دلیل بیان کی کہ اللہ کو کسی کی اطاعت اور تقویٰ سے کوئی نفع نہیں بلکہ سارے عالم کے کفر و فسق سے اُس کو کچھ نقصان نہیں۔

تیسری بار اپنی کار سازی کی دلیل بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تمہارا کار ساز ہے۔

ایک ہی دلیل سے متعدد دعویٰ کا ثبوت فرمایا:

تین مرتبہ ﴿وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ کو دہرایا گیا۔

ہر جگہ کے لیے ایک خاص وجہ ہے:

اول: تویہ کہ وہ مالک الملک ہے وہی تم کو وصیت فرماتا ہے کہ کفر ہرگز نہ کرو بلکہ اس کی وصیت قبول کرو۔

دوم: یہ کہ وہ غنی حمید ہے جو حاجت تم کو ہے اسی سے مانگو اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔

سوم: وہ وکیل ہے پس کسی غیر پر توکل مت کرو۔

مالک الملک: بادشاہ ہے اسی سے ڈرو۔

غنی ہے: اسی سے مانگو۔

قانون شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کے لیے تین باتیں نہایت مناسب ہیں:

(۱) استغناء: کہ فائدہ میرا نہیں تمہارا ہے۔

(۲) عدول حکمی کا بد ثمرہ: یعنی اگر نافرمانی کرو گے تو برا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو۔

(۳) عمل کا اچھا نتیجہ۔

پہلی بات کو ﴿وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ دوسری کو ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ میں بیان فرمایا گیا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿﴾

جو شخص دنیا (میں عملوں) کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت (دونوں) کے لیے اجر (موجود) ہیں اور اللہ سنا دیکھتا ہے۔ (۱۳۴)

(۱) کسی کی قسمت بنانا یا لگاڑنا تمہارے اختیار میں نہیں۔

(۲) ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، امتوں نے نافرمانیاں کر کے اللہ کا کیا لگاڑ لیا۔

(۳) اللہ کے پاس دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی۔

اب تمہارے ظرف اور حوصلے کی بات ہے کہ تم کس قسم کا فائدہ چاہتے ہو، صرف دنیاوی فائدہ تمہیں چاہیے تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ دنیا و آخرت دونوں کے فائدے تمہارے حصے میں آئیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۳۵﴾

اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم بیچ دار شہادت دو گے یا (شہادت سے) بچنا چاہو گے تو (جان رکھو کہ) اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (۱۳۵)

”قَوَّام“ کی وضاحت:

﴿قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ ”قَوَّام“ مبالغہ کا صیغہ لایا گیا جو دلالت کرتا ہے کہ عدل کے قائم کرنے میں بہت مشقت ہوتی ہے اور یہ بغیر صبر کے ممکن نہیں۔

”قَوَّام“ اور ”شَہَادَت“ بمنزلہ دو آنکھوں یا دو پیروں کے ہے بغیر اس کے انسان راستہ طے نہیں کر سکتا، زندگی کے ہر شعبے میں عدل ہو، اور اللہ کے گواہ بنو، نیک کو نیک اور بد کو بد کہو، خواہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہو۔

﴿قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہئے بلکہ ان سب کو نظر انداز کر کے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ یہودیوں نے انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا ”اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن

اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔“ یہ سن کر انہوں نے کہا ”اسی عدل کی وجہ سے آسمان وزمین کا یہ نظام قائم ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر)

﴿شَهِدَ آءِیٰلَہٗ﴾ یعنی گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے اس کو نفع پہنچانا چاہئے تاکہ اس سے بے مروتی نہ ہو یا یہ کہ وہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کریں۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو کیونکہ ان سے تمہارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو تعلق ہے وہ تمہارا دیا ہوا نہیں ہے۔ پھر جب باوجود تعلق قوی کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اس میں رکھی ہو کہ اظہار حق کیا جاوے تو تعلق ضعیف پر ان کی ایک عارضی مصلحت پر کیوں خیال کرتے ہو۔

﴿وَإِنْ تَلَوْا﴾ ”لیٹی“ سے ماخوذ ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف و تغیر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا کتمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلاً ہر حال میں عدل کرو اس سے سرمو انحراف نہ کرو اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو اس کے علاوہ کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بنو، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور کتمان سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِۦ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۳۶﴾

مومنو! اللہ پر اور اُس کے رسول پر اور جو کتاب اُس نے اپنے پیغمبر (آخر الزماں) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ اور جو شخص اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے پیغمبروں اور روزِ قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دُور جا پڑا۔ (۱۳۶)

تجدید ایمان کی ضرورت:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا﴾ یہ ہر مومن کے لیے کھلی دعوت ہے کہ اپنے ایمان کی نگرانی اور اس کی تجدید کرتا رہے کیونکہ ایمان پرانا، بوسیدہ اور کمزور ہو جاتا ہے اس پر بیماریاں آ جاتی ہیں۔
عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَخْلُقُ فِيْ جَوْفِ اَحَدِكُمْ
كَمَّا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَيَسْتَلُوْا، فَاَتَلُوْا الْقُرْآنَ يُجَدِّدُ الْاِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ“

(المعجم الكبير للطبرانی، صحيح الجامع للالبانی: ۱۵۹۰)

تمہارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا کر دے گا۔

﴿اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا﴾

(۱) جو ایمان زبان سے لائے دل سے ایمان لاؤ۔ (۲) تقلید اُنہ لائیں تحقیق لائیں۔

(۳) ایمان کے بعد اس پر ثابت قدم رہو۔ (۴) منافقین جو بظاہر خود کو ایماندار کہتے تھے کہا گیا سرے سے ایمان لاؤ۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا﴾ کوئی معاملہ آئے تو آدمی دو میں سے ایک رخ پر چل پڑتا ہے۔ خواہشات کی طرف یا حق کے تقاضے کی طرف، اگر خواہشات کی طرف چلا تو ایمان لانے والے نے ایمان سے انکار کیا اور اگر حق پر چلا تو ایمان لانے والا ایمان لے آیا۔

کافر و منافق کا فرق:

باطنی سطح پر کافر اور منافق دونوں برابر ہوتے ہیں مگر ظاہری سطح پر دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ منافق بظاہر دیندار مگر اندر سے بے دین ہوتا ہے۔ اللہ والا نہ ہو کر خود کو اللہ والا ثابت کرتا ہے۔

﴿مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ﴾ (سورۃ المائدہ: ۴۱) یہ منافق کی پرانی تعریف ہے یعنی اس کی زبان اس کے دل کی ترجمان نہیں ہوتی۔

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ

مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ اَيَّبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

(اے پیغمبر) منافقوں (یعنی دورے لوگوں) کو بشارت سنا دیجئے کہ اُن کے لیے دردناک عذاب

(تیار) ہے۔ (۱۳۸) جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ اُن کے ہاں عزت

حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے۔ (۱۳۹)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اَعْتَزَّ بِالْعَبِيْدِ اَذَلَّهُ اللّٰهُ"

(مسند الشہاب القضاعی: ۳۵۰) (وضعہ الالبانی فی سلسلۃ الضعیفۃ: ۲۱۲۰)

(قول عمر فاروق رضی اللہ عنہ) جو بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔

عرب، پاکستان، ترکی، شام سمیت سارے ممالک کے لیے لمحہ فکریہ۔

﴿فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا﴾ یہود و نصاریٰ سے دوستی کا مقصد اگر حصول مال و جاہ ہو یا حصول عزت ہو تو انہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿۱۳۰﴾

اور اللہ نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور اُن کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں اُن کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں، سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ (۱۳۰)

﴿وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ ایسی محفلوں اور اجتماعات میں شریک ہونا حرام ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا توڑا یا عمل مذاق اڑایا جاتا ہو، جیسے آج کل فیشن پرست امراء اور مغرب زدہ مسلم حلقوں اور ان کی تقریبات میں بالعموم ہوتا ہے۔ ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ جہاں اللہ کی آیات اور اس کے احکام پر تنقید ہو رہی ہو، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اگر مسلمان ان باتوں کا جواب دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہاں سے اٹھ جائے ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان مختل ہو جائے۔ ایسی محفلوں میں شرکت کے بعد اس کا ایمان ناپید ہو جائے گا اس طرح وہ انہیں لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔

﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ﴾ ایک مسلمان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر ٹی وی پر ایسے چینل دیکھنے بیٹھ جاتا ہے جس میں اللہ اور اس کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فرمایا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی انہیں کے مثل ہو۔

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الانعام: ۶۸) تفسیر بالرائے کرنے والوں کی مجلسوں اور بدعتیوں کے جلسے جلوس میں شرکت جائز نہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۱﴾

ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ (کی رسی) کو مضبوط پکڑا اور خاص اللہ کے فرمانبردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ (۱۳۱)

معافی کے لیے چار باتیں شرط ہیں:

- (۱) صدق دل سے توبہ کریں۔
 - (۲) علم و عمل میں جو فساد ہے اس کی اصلاح کریں۔
 - (۳) اللہ کے مخالفوں کو چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کریں۔
 - (۴) خلوص نیتی پیدا کریں۔
- ﴿وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمْ﴾ اللہ کو وہی عمل مقبول ہے جو ریا سے پاک ہو اور خالص اسی کے لیے ہو۔
- مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدَاۤئِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۴﴾
- اگر تم (اللہ کے) شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو قدر شناس اور دانا ہے۔ (۱۴)

اس اصل عظیم کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب و ثواب اس لیے نہیں کہ اللہ خوش ہو کر انعام دینے لگتا ہے اور غصے میں آ کر اسے عذاب میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ بت پرست اپنے دیوتاؤں کی نسبت خیال کرتے ہیں اور عیسائی اور یہودی تصور میں اس کی آمیزش ہو گئی تھی بلکہ عذاب و ثواب انسانی عمل کا قدرتی خاصہ و نتیجہ ہیں اور اللہ کی حکمت نے ایسا قانون ٹھہرا دیا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسان کے ہر عمل کا ایک خاصہ نتیجہ اور بدلہ ہو۔

﴿اِنْ شَكَرْتُمْ﴾ شکر آدمی، دل سے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہیں تین چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔

شکر کا تقاضا یہ ہے کہ:-

- (۱) احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے۔
- (۲) آدمی کا دل محسن کی محبت کے جذبے سے معمور ہو۔
- (۳) وہ اپنے محسن کا مطیع و فرمانبردار ہو۔

پارہ نمبر

۶

سورة النساء

(آیت: ۱۳۸ تا ۱۷۶)

سورة المائدة

(آیت: ۸۲ تا ۸۱)

مُجْتَمِعُ بَلَقِيْسٍ لِلْمُحَوِّثِ الْإِسْلَامِيِّ

حَيَاتِهِمْ أَبْلَاكَ الْوَيْفُ

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٣٨﴾
 اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ بُرا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ (سب کچھ)
 سنتا (اور) جانتا ہے۔ (۱۳۸)

امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک شخص نے کسی کی دعوت کی جب وہ کھانے گیا تو اس نے اسے نہیں کھلایا۔ اس نے اس کا ذکر لوگوں سے کیا۔ اس پر یہ آیت اتری کیونکہ اس کی حق تلفی ہوئی تھی۔ شکایت کرنا جائز تھا، کیونکہ مہمان کا حق میزبان پر واجب ہے۔ (اسباب النزول للواحدي)

غیبت حرام ہے البتہ ظالم کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس سے محتاط رہیں مگر ظالموں کے ظلم کا جواب بھلائی سے دیں تو یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے کیونکہ خود اللہ قدرت کاملہ رکھنے کے باوجود ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔
 ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾ مظلوم، ظالم کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کر سکتا ہے۔ مگر اللہ بندوں کے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی بد اخلاقیوں کو نظر انداز کر دیں کیونکہ اللہ خود بندے کے نہ جانے کتنے جرائم کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔

﴿سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ یہاں ظالم کو تنبیہ ہے کہ مظلوم کہیں فریاد لے کر جائے نہ جائے اللہ سن رہا ہے۔ مظلوم اگر زبان سے نہ کہے کہ اس پر کتنا ظلم ہوا ہے مگر اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہے اور وہ کس سزا کا مستحق ہے۔

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٣٩﴾
 اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر، یا بُرائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرے والا
 (اور) قدرت والا ہے۔ (۱۳۹)

کسی کے عیوب ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہاں مظلوم ظالم کا عیب بیان کر سکتا ہے کیونکہ بیان کئے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی خود اپنے گزشتہ عیوب بھی لوگوں سے نہ بیان کرے۔ اس سے پادری کے سامنے Confess (اعتراف گناہ) کا بھی رد ہوا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: "أَذْهَبَ فَاصْبِرْ" فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: "أَذْهَبَ فَاطْرَحَ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ"، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَّ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ. فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ، لَا تَتْرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ. (سنن ابی داؤد، کتاب الادب: ۵۱۵۳، صحیح)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرا پڑوسی مجھے ایذا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان نکال کر راستے میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا جب وہاں سے کوئی گزرتا تو پوچھتا کیا بات

ہے؟ وہ کہتا میرا پڑوسی مجھے ایذا پہنچاتا ہے تو ہر آدمی کہتا اے اللہ اس پر لعنت بھیج، اس کو رسوا کر۔ آخر وہ آدمی آیا اور کہا اے گھر میں چلے جاؤ اللہ کی قسم میں اب کبھی تمہیں نہیں ستاؤں گا۔
کسی کے لیے بدگوئی جائز نہیں سوائے مظلوم کے کہ وہ ظالم کی برائی اور زیادتی افشا کر سکتا ہے تاکہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہیں۔

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾

مظلوم ظالم کے ساتھ ظاہر طور پر یا چھپ کر نیکی کرے اگر یہ حوصلہ نہیں تو بجائے بدلہ لینے کے اسے معاف کر دے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا نَقَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ“ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ: ۲۵۸۸)

صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ مِنْ بَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝

جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ (۱۵۰)

اللہ کے احکامات ماننا اور اس کے رسول کے احکامات کا انکار کرنا کفر ہے۔

نکتہ: ایمان بالجمع معتبر ہے ایمان بالبعض اور انکار بالبعض کفر کے ہی مترادف ہے کیونکہ اللہ نے یہی کہا کہ رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ تفریق اللہ کے ساتھ کفر کے مترادف ہے۔

رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے اور جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اور ایمان و کفر کے درمیان ایک راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ کچے کافر ہیں۔ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہدایت انسان کو دینے کے دو ذرائع استعمال لیے ہیں۔ (۱) کتاب (۲) پیغمبر۔ اگر کتاب سے پیغمبر کو الگ کر لیں تو کتاب اس کشتی کی طرح ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں اور رسول سے کتاب کو الگ کر لیں تو آدمی ناخدا کو خدا سمجھ لے گا۔ یا یہ کہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں مگر بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔

﴿وَيَقُولُونَ﴾ یہ ان کا قول ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ عصبیت سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار

کرے تو مطلب یہ ہوگا کہ جن انبیاء پر ان کا ایمان ہے وہ شرعی نہیں بلکہ وہ ایمان ان کی خواہش نفس اور عصبیت پر مبنی ہے۔ ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ روشن خیال مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے جو شریعت سے اپنے پسند کی چیزیں چن کر لینا چاہتے ہیں۔

تفریق کرنا، منکر ہونا:

زبان سے کہنا کہ بعض پر ہمارا ایمان ہے بعض پر نہیں۔ جیسے اکبر بادشاہ نے کفر و اسلام سے ملا جلادین، دین الہی ایجاد کیا تھا۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾
وہ بلاشبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱۵۱)

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ کہہ کر یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ بکے کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے خیالات و نظریات کی تہہ میں اصلی روگ اپنی بڑائی کا ہوتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل وحی الہی کے مقابلے میں زیادہ وزن دار ہے اور پیغمبر سے جو کوتاہیاں ہوئیں ان کی تلافی یہ اپنی عقل آرائیوں سے کر دیں گے، اس خود بینی کی سزا قیامت میں جسمانی تعذیب کے علاوہ یہ ہوگی کہ وہ خلق کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ میں یہی فرمایا گیا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا انکار کیا اور نصاریٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں انہیں تین مرتبہ کفر سے متصف کیا۔ یہود بہت سی نعمتوں سے محروم ہوئے۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

(لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا) تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں (اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ (۱۵۵) اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب۔ (۱۵۶)

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ﴾ تمام عہد توڑ ڈالے۔

﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ استکبار میں کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں اس میں انبیاء کی باتیں داخل نہیں ہوتیں۔

﴿كُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ معجزات کا انکار کیا۔

﴿قَتَلَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ﴾ انبیاء کو قتل کیا۔

﴿عُلْفٌ﴾ یہود کہتے تھے کہ ہم کو بہت کچھ علم حاصل ہے ہم کو کسی کے وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں یا یہ کہتے تھے اے محمد (ﷺ) آپ کی نصیحت کو ہم دل میں جگہ نہ دیں گے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں اللہ نے کہا غلاف و لاف کچھ نہیں بلکہ ﴿يَكْفُرِهِمْ﴾ یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ﴿بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ تہمت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٤﴾

اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر (کہلاتے) تھے قتل کر دیا ہے (اللہ نے ان کو ملعون کر دیا) اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو اُن کی سی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی ظن کے سوا ان کو اُس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ (۱۵۴)

﴿وَاِنَّ الَّذِيْنَ اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ﴾ اس وقت ایک گروہ کو شک گذرا کہ دراصل مسیح قتل نہیں ہوئے بلکہ وہ کہیں غائب ہو گئے۔ سچ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ان کے دنیا سے غائب ہو جانے کا معاملہ بھی پراسرار ہی رہا۔

بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٥٥﴾

بلکہ اللہ نے اُن کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ (۱۵۵)

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ﴾

رفع: بعض کہتے ہیں کہ رفع سے رفع جسم نہیں رفع درجات مراد ہیں ہم کہتے ہیں اگر رفع سے رفع درجات مراد ہو تو یہودیوں کے قول کی مخالفت کیا ہوئی جو لفظ بَلْ سے ہونی چاہئے۔ کیونکہ آیت کے یہ معنی ہوں گے جیسے کوئی کہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کیا یا رسول کو مشرکین نے مکہ سے نہیں نکالا بلکہ اللہ نے ان کی عزت افزائی کی تو ایسے محاورات سے کون نہیں سمجھتا کہ بجائے اس کے کہ فعل مذکور کی نفی ہو الٹا یہودیوں کے موقف پر مع فوائد ثبوت

ماتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت کے آخر میں ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ ہے۔ عزیز کا محل کسی تعجب کا رفع کرنا اور مشکل بات کو سہل بتلانا ہے اور انبیاء کے درجات کی بلندی مشکل اور انہونی بات نہیں جس کو آیت نے آسان بتایا تو معلوم ہوا کہ اگر رفع سے رفع درجات لیں گے تو ایک تو یہودیوں کی تکذیب کی بجائے تصدیق ہوتی ہے ساتھ ہی آیت کے تمام الفاظ چپال نہیں ہوتے جب تک یہ معنی نہ لیں کہ اللہ نے مسیح کو آسمان پر زندہ اٹھالیا۔

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ میں (سورۃ آل عمران: ۵۵) ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا مَتَّوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ میں ﴿رَافِعُكَ﴾ کے وعدہ کا ایفا ہے لہذا ﴿رَافِعُكَ﴾ میں بھی وہی معنی ہوں گے جو ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ﴾ میں ہوں گے یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہ جسد غصری زندہ آسمان پر اٹھالیا۔

کوئی اعتراض کرے کہ ﴿رَافِعُكَ﴾ سے پہلے ﴿مَتَّوَفِيكَ﴾ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں بلکہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے جیسے ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ﴾ میں ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ پہلے ہے اور ﴿لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ﴾ بعد میں ہے تو سوال یہ ہے کہ پہلے شرک چھوڑے یا نماز پڑھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے شرک چھوڑے بعد میں نماز ادا کرے۔

وَأَنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝۱۵۹

اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ (۱۵۹)

جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو تمام اہل مذاہب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کسی بھی مذہب والا ان پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب کی ملت ایک ہو جائے گی۔ آیت کی یہ تفسیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آئی ہے۔

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ، وَيَبْذُرَ الْحَبَّ، وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأُوا إِنَّ شِئْئَكُمْ ﴿وَأَنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (سورۃ نساء: ۱۵۹) (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۴۳۸)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب نزول مسیح کی حدیث بیان کرتے تو فرماتے۔ اگر تم چاہو تو ﴿وَأَنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ﴾ پڑھو۔

کفارہ مسیح پر ایک تبصرہ:

(۱) وہ انسان جو سولی دیا جاتا ہے وہ ملعون ہے۔ (استثنا ۲۱ ۲۳) میں پوچھتا ہوں کہ یسوع مسیح اس حکم کے بموجب کون ہیں؟

(۲) سولی پر جو مصائب و آلام آپ پر گزرے آپ کی روح انسانی نے جھیلے یا الوہیت نے؟ اگر روح انسانی نے جھیلے تو ماننا پڑے گا کہ ایک انسان کی قربانی ہوئی اللہ کے بیٹے کی نہیں اور اگر روح الوہیت نے تکلیفات برداشت کیں تو بتلاؤ کہ کیا شان الوہیت بھی مصائب برداشت کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کیا ایسی زخم خوردہ پائمال شدہ الوہیت معبود ہو سکتی ہے؟

پادری کے پاس کفارہ کی حکمت:

پادری صاحبان کفارہ کی حکمت و ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ گنہگاروں کو سزا دے تو اس کے رحم کے خلاف ہے اور اگر چھوڑ دے تو اس کے عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جس نے گنہگاروں کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور ان کے بدلے خود عذاب سہا۔ اس طرح عدل پورا ہو گیا اور رحم کرنے کا طریقہ نکل آیا۔ لیکن غور کیجئے کہ گنہگار کو چھوڑ کر بے گناہ کو سزا دینا بالکل ہی عدل کے خلاف ہے اور دنیا کے کسی جج کا مجرم کو چھوڑ کر اپنے ہی بیٹے کو سزا دینا بالکل ہی رحم کے خلاف ہے اور اس لیے یہ اعتراض اور سنگین ہو گیا ہے۔ کیا یہ ایک عجیب فلسفہ نہیں کہ گناہ کرے گنہگار اور سزا پائے دیندار۔

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدْنَاهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۶۱

تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب (بہت سی) پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دیں اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے (لوگوں کو) روکتے تھے۔ (۱۶۰)، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کئے جانے کے سود لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱۶۱)

﴿وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا﴾ مدینہ کے یہودی سودی لین دین کرتے تھے جیسے آج کل سود خور مہاجن کرتے ہیں۔ یہ عوام کا حال تھا۔ اور خواص (علماء اور حکام) رشوت لیتے تھے۔ ﴿وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

گناہ دو طرح کے ہیں:

(۱) خلق پر ظلم کرنا (۲) دین حق سے سرکشی کرنا۔

پہلے کی طرف ﴿فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ﴾ سے اور دوسرے کی طرف ﴿وَيَصْدِهِمُ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ سے اشارہ کیا گیا۔

ان کے اسباب:

(۱) یہودی ذاتی زبردستیاں، زیادتیاں۔ (۲) ان کی متعدد گمراہیاں (۳) ممانعت کے باوجود سود خوری

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا﴾ سے اشارہ ملتا ہے کہ موجودہ دور کی نیٹ ورک مارکیٹنگ (بیع مخاطرہ) جائز نہیں۔

(۴) ناجائز آمدنیوں سے تامل نہ کرنا ﴿وَأَكْلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾

قادیانی کے اعتراضات:

پہلا اعتراض: عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مر چکے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ ان کے پاس جب مال دنیوی ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ کس کو اور کیسے دیں گے؟

دوسرا اعتراض: آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اس لیے آپ ﷺ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے۔ جواب: آیت کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی قرب قیامت میں مسیح امتی بن کر آئیں تو کیا مضائقہ ہے کیونکہ ان کو نبوت آپ کے بعد نہیں ملی۔

لَكِن الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۶۴

مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں (سب پر) ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روزِ آخرت کو مانتے ہیں ان کو ہم عظیم اجر عظیم دیں گے۔ (۱۶۴)

﴿لَكِن الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ عبد اللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ ﴿الرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ سے مراد عبد اللہ بن سلام وغیرہ ہیں جو رسول پر ایمان لائے جن کے اندر عصبیت اور تقلید جامدہ تھی اس لیے انہیں سچائی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝۱۶۵ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۱۶۶

اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی کیں۔ (۱۶۴) (سب) پیغمبروں کو (اللہ نے) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ (۱۶۵)

﴿وَرُسُلًا لَّمْ نَقْضُھُمْ﴾ نام پر نہیں کام پر دھیان دو۔ کیونکہ اللہ کے یہاں اہمیت کام کی ہے نام کی نہیں۔ اللہ نے بہت سے انبیاء کا حال بیان نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان انبیاء کرام کا کام کیا تھا۔ جواب دیا ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ لِئَلَّا یَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَی اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا﴾ نام نہیں بیان کیا مگر کام بیان کیا۔ اب یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو تم نبی کیوں نہیں مانتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تنہا عقل ہدایت کے لیے کافی نہیں اسی لیے اللہ نے سلسلہ انبیاء قائم کیا۔

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ﴾ دنیا کی مختصر زندگی کا انجام دو انتہائی صورتوں میں سامنے آنے والا ہے۔ ابدی راحت یا ابدی عذاب لہذا اللہ نے رہنمائی کے لیے دو انتظامات کئے۔ کتاب اور پیغمبر۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِیْ دِیْنِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِیْحُ عِیْسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُہٗ اَلْقَیْہَا اِلَیْ مَرْیَمَ وَرُوْحٌ مِّنْہٗ فَاَمْنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِہٖ ۚ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَہٗ ۚ اِنْتَهٰۤی اَخِیْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰہٌ وَّاحِدٌۢ سُبْحٰنَہٗ اَنْ یَّکُوْنَ لَہٗ وَلَدٌ ۚ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ۝۱۷

اے اہل کتاب! اپنے دین (کی بات) میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو مسیح (یعنی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (نہ اللہ تھے اور نہ اس کے بیٹے بلکہ) اللہ کے رسول اللہ اس کا کلمہ (بشارت) تھے جو اُس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھی تو اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور (یہ) نہ کہو (کہ اللہ) تین (ہیں اس اعتقاد سے) باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ (۱۷)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِیْ دِیْنِكُمْ﴾ بعض لوگ اوتار کا عقیدہ رکھتے ہیں جو شرک ہے۔ مثلاً یہ قلم ہے کیا اس قلم کا بنانے والا قلم میں آسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ جب اللہ محیط ہے تو وہ محاط میں کیسے آسکتا ہے؟ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ نصاریٰ نے غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا

کہا۔ یہودیوں نے مسیح کو قتل کر کے اعلان بھی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی قتل ہوا پھر صلیب پر لٹکایا گیا مگر قرآن کہتا ہے مسیح نہ قتل ہوئے نہ مصلوب۔ بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھالیا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق میں منارہ شرقی کے پاس اتریں گے۔

اہل کتاب غلو کی جس بیماری میں مبتلا تھے آج کل وہی غلو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے اولیاء کو اس درجہ بڑھا دیا ہے کہ انہیں اللہ کی الوہیت میں شریک قرار دیتے ہیں اور محمد ﷺ کو بشر کہنا اور مردہ کہنا گستاخی شمار کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد ﷺ ”نور من نور اللہ“ ہیں۔ نیز محمد ﷺ عالم الغیب ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی امت کو غلو سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةُ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: ”هَاتِ الْقُطْ لِي“ فَلَقَطْتُ لَهُ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهِنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: ”بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوفُ فِي الدِّينِ“ (سنن نسائی، کتاب المناسک الج: ۳۰۵، صحیح)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ دین میں غلو سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلے کی قومیں غلو فی الدین کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اس کے باوجود ہندوؤں نے انسانوں کو اللہ کا اوتار کہا اور مسلمانوں نے اولیاء کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیا اور ان کے لیے غوث اعظم، دستگیر، بندہ نواز اور مشکل کشا کے القاب تراشے۔ کسی نے اماموں کے معصوم ہونے کا عقیدہ گڑھا کسی نے طریقت ایجاد کی، کوئی تصور شیخ لے کر بیٹھ گیا اور غلو پسند طبعیتوں نے بزرگوں کی عالیشان درگاہیں تعمیر کر ڈالیں۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شرک و بدعت کی تمام چکیاں غلو کے ہی محور پر گھوم رہی ہیں۔

﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ مسیحیوں کو جس چیز نے گمراہ کیا وہ محبت میں غلو تھا۔ غلو کی بنا پر خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کئے گئے۔

ان تمام جملوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ الوہیت کی صاف تردید کی گئی ہے۔ خاص طور سے ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ اور ﴿الْقَهَّارُ إِلَى مَرْيَمَ﴾ سے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ظاہر ہے جو پیدا ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔

قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ وہ کام کریں گے جن کے لیے انہیں بھیجا جائے گا اور ان کے کام کی کامیابی بتا دے گی کہ وہ مسیح موعود ہیں۔

غلو عیسیٰ: عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ یہ اللہ ہیں۔ یہود نے کہا یہ شعبدہ باز ہیں۔ ایک نے شرک کیا دوسرے نے انکار۔ ہم میں ایک نے امام کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا دوسرے نے نبی کو اللہ کے مقابلے میں اور یہ کہا،

وہی جو مستویٰ عرش تھا خدا ہو کر

اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر

غلو کے معنی ہیں حد سے نکل جانا۔ دین میں غلو کا مطلب ہے اعتقاد و عمل میں دین کی مقررہ حدود سے آگے بڑھ جانا۔ انبیاء علیہم السلام کی حد یہ ہے کہ ان کو خلق خدا سے افضل مانا جائے۔ اس حد سے آگے بڑھا کر انہیں اللہ یا اور کچھ بنا دینا غلو ہے۔ ﴿لَا تَغْلُوا﴾ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے ابن الفاعلۃ کہا یہ غلو ہے اور نصرا نیوں نے انہیں ابن اللہ کہا، یہ بھی غلو ہے۔ ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ کہہ کر پہلے کاردار اور ﴿رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ﴾ کہہ کر دوسرے کار دیکھا گیا۔ صلیب: مسیح کو صلیب دینے کا واقعہ چاروں اناجیل میں موجود ہے لیکن قرآن نے اس کا سختی سے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ درحقیقت یہ غلط فہمی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا ہے نہ انہیں سولی دی گئی ہے بلکہ انہیں آسمان پر اٹھالیا گیا ہے۔ انسانی معلومات کی ترقی نے قرآن کی اس صداقت کو ثابت کر دیا۔ چند سو سال پہلے انجیل برناباس کا نسخہ دریافت ہوا اس میں برناباس نے نہایت صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ان کی جگہ یہود اسکر یوتی کو سولی دی گئی۔ حال ہی میں انجیل کا ایک اور نسخہ دریافت ہوا جو پطرس کی طرف منسوب ہے۔ اس میں بالکل صاف لکھا ہے کہ مسیح کو سولی دینے سے کچھ پہلے ان کو آسمان پر اٹھالیا گیا۔

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ اقانیمہ ثلاثہ:

(۱) اقنوم وجود (۲) اقنوم حیات (۳) اقنوم علم۔ یعنی تین ذاتیں تین جوہر۔ اقنوم وجود، باپ (اللہ) ہے اور اقنوم حیات (بیٹا) ہے اور اقنوم علم، روح القدس ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ”کلام“ کے جسدی ظہور ہیں۔

عیسائیوں کے اس موقف پر اعتراضات:

- (۱) تینوں ملنے کے بعد اپنے وجود اور تشخص میں جدا ہیں یا نہیں۔ اگر تشخص میں جدا ہوں تو وحدت کہاں رہی لہذا ایک کہنا غلط ہوا اور اگر تینوں کا وجود ایک ہو گیا تو پھر تین کہنا غلط ہوا۔
- (۲) تین کل ہے، ایک جز ہے۔ کل اور جز کا ایک ہونا محال ہے۔
- (۳) اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو بیٹا اپنے باپ کا محتاج اور موخر (بعد میں) ہوتا ہے اور موخر محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔
- (۴) ثالث ثلاثہ: (تین میں سے ایک) ایک میں تین۔ ایک سولی پا کر مر گیا، اب کوئی خدا نہ رہا۔ سوال یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے خدائی چلتی تھی یا نہیں اگر چلتی تھی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہی کیا تھی؟
- (۵) عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یہ بات دو حال سے خالی نہیں وہ خدا کی جنس سے ہیں یا غیر جنس سے ہیں۔ جنس سے ہیں تو تعدد الہیہ لازم آیا اور غیر جنس سے ہیں تو یہ نقص ہے۔

﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾

تثلیث پر ایک سوال: باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں صفات و اعراض ہیں یا موصوفات و جوہر ہیں؟ بر تقدیر اول، یہ کس موصوف اور جوہر کے اعراض و صفات ہیں؟ میرا خیال ہے اس صورت میں تثلیث کی جگہ تریج یا اور کوئی نام تجویز کرنا چاہئے کیونکہ اب تین پر حصر نہیں رہا۔

اور بر تقدیر دوم، یہ بتلائیے یہ تینوں حالت افتراق میں واجب الوجود مستجمع لجميع صفات الکمال رہتے ہیں یا نہیں؟ اگر رہتے ہیں تو تثلیث کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ایسی صاحب الصفات ہستی نظام عالم کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ بصورت دوم میرا خیال ہے کہ ناقص اور محتاج کمال شے، قابل الوہیت نہیں۔

ایک بچے کے سامنے ایک پنسل پڑی ہوئی ہے میں اس سے کہوں کہ اگر اس پنسل کو اٹھانے کی ضرورت ہو تو تم مجھے آواز دینا کہ آؤ میری مدد کرو۔ اگر اس پنسل کو اٹھانے کے لیے وہ اپنے تمام ساتھیوں کو آواز دے تو اس کے متعلق لوگ کیا خیال کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے اندر اکیلے دنیا پیدا کرنے کی طاقت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو وہی پنسل والی بات ہو گئی۔

عدم نجات:

غلطی کی دو قسمیں ہیں: (۱) اجتہادی (۲) عزم سے تعلق رکھنے والی۔

کوئی کسی کی جوتی اٹھا کر چلا جائے۔ چونکہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے لہذا یہ چوری ہے۔ اور اگر اسے بے خیالی میں پہن کر چلا جائے تو یہ اجتہادی غلطی اور نسیان ہے۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوئی۔

سوال: اللہ اگر مجرم کو سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا ہے؟ جواب اگر سارے انسان گنہ گار ہیں کیونکہ آدم کی اولاد ہیں تو مسیح بھی تو آدم کی اولاد تھے۔

نکتہ: انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کا احساس پایا جاتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر فلاں خوبی پائی جاتی ہے۔ انسانی نفس میں تو یہ پایا جاتا ہے۔ نیکی پائی جاتی ہے بدی نہیں۔ جو انسان اسے خراب نہیں ہونے دیتا وہ کامیاب ہے اور جو اس نیکی کو مسل ڈالتا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ یہ بات ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ میں موجود ہے۔ برائی خارج سے آتی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْهَمَةِ تُنْتَبِجُ الْبَيْهَمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ" (صحیح بخاری، کتاب الجنائز: ۱۳۸۵)

عیسیٰ علیہ السلام کے چار اوصاف:

- (۱) ﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ بحکم الہی بغیر باپ کے پیدا ہوئے نہ کہ فعل حرام سے۔
- (۲) ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، نصاریٰ اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ رسول سے دونوں کا رد ہو گیا۔
- (۳) ﴿كَلِمَتُهُ﴾ یعنی ”کلمہ کن“ سے پیدا ہوئے۔ یوں تو تمام خلقت کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوتی ہے مگر لوگوں میں اسباب ظاہری کا لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ مگر مسیح کی ولادت میں یہ نہ تھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دشمن مارنے پر قادر نہ تھا کیوں کہ اللہ کے کلمہ کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔

- (۴) ﴿رُوحٌ مِنْهُ﴾ روح الامین کے نفخ (پھونکنا) کی وجہ سے انہیں روح کہا گیا۔ یعنی بحکم الہی مریم علیہا السلام میں روح الامین کے پھونک مارنے سے وہ ظہور میں آئے اور روح جس سے متصل ہوتی ہے وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ

السلام کے مسح سے اندھے بیٹا ہو جاتے تھے اور مُردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے بھی انہیں روح کہا گیا۔ نیز روح کا قتل ممکن نہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب نہیں ہوئے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین باتیں ارشاد ہوئیں:

(۱) رسول (۲) کلمۃ (۳) روح۔ آپ مادی اسباب کے واسطے کے بغیر کلمہ ”کُنْ“ سے پیدا ہوئے۔ لہذا آپ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ اور آپ اللہ کے بیٹے نہیں اس وجہ سے آپ کو رسول کہا گیا۔ اور آپ روح الامین کے نفخ سے پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کو روح کہا گیا۔ مگر عیسائیوں نے روح من اللہ کو روح اللہ اور ابن اللہ بنا لیا۔

روح کہنے کے کیا معنی ہیں؟ روح راز کے معنی میں بھی ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عجیب و غریب طریقے سے ہوئی اس لیے وہ اللہ کا ایک راز تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا کہ بچے کی پیدائش میں دو عامل کارفرما ہوتے ہیں ایک عامل ”نُطْفَةُ“ دوسرا کلمہ ”کُنْ“ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلا عامل منتفی ہے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب نے واقدی سے مناظرہ کیا اس نے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزء تھے۔ اور دلیل میں یہ آیت پڑھی ﴿الْقَهَّاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ واقدی نے اس کے جواب میں دوسری آیت پڑھ دی ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ (سورة الحاشیہ: ۱۳) نصرانی لا جواب ہو گیا۔ کیونکہ نصرانی طبیب کے استدلال کی رو سے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا جزء بن جاتا ہے۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿۱۴۲﴾

مسیح اس بات سے عار نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے (عار رکھتے ہیں) اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو موجب عار سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ (۱۴۲)

مسیح اللہ کا بندہ ہونے سے بالکل عار نہیں کرتے اور نہ مقرب فرشتے۔ کیونکہ بندگی ہی ان کے لیے باعث شرف و کمال ہے۔ استنکاف کا مطلب ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کر اس سے ناک بھوں چڑھانا۔ محاورہ ہے نکفت الدمع میں نے انگلی یا ہاتھ سے آنسو پونچھے۔

استنکاف، استکبار اور غرور میں فرق:

استنکاف: غرور کے ساتھ انکار آمیز ناک بھوں چڑھانا۔

استکبار: اپنے کو غلط طور پر بڑا سمجھنا۔ استنکاف سے استکبار کا درجہ کم ہے کیونکہ استکبار وہاں ہوتا ہے جہاں بڑائی کا استحقاق بالکل نہ ہو اور تکبر میں یہ شرط نہیں کیونکہ تکبر کبھی استحقاق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔

نکاتِ سورة النساء

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (سورہ نساء: ۱) ملحدین کا رد ہے جو کہتے کہ بندرترقی کر کے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تمام انسانوں کی اصل دو ہیں۔ آدم و حوا، انہیں دونوں سے اتنے مرد و عورت پیدا ہوئے جن کی صحیح تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔

﴿خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ عورت کو مرد سے پیدا کیا تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سائے اور اس کی ولایت و نگرانی میں رہے۔

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ صلہ رحمی واجب ہے اگرچہ وہ کافر کے تئیں ہو اس کے لیے اس کا دین اور اس کے لیے اس کا دین۔

﴿خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ سب ایک باپ اور ماں سے ہیں تو طاقتور کمزور پر رحم کرے اور مالدار غریب کی مدد کرے یہاں دو رابطے بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) رَابِطَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ (۲) رَابِطَةُ الْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ اور دونوں جگہ تقویٰ کا ذکر کیا گیا تو ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ ان دونوں رابطوں کی رعایت کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ سعادت اور امان میں زندگی گزارتا ہے۔

﴿رِجَالًا كَثِيرًا﴾ (سورہ نساء: ۲) کہا نساء کثیرات نہیں کہا کیونکہ مردوں کی کثرت عزت کی بات ہے اور عورتوں کی کثرت کوئی فخر کی بات نہیں۔

﴿تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ”التَّسَاؤُلُ بِالْأَرْحَامِ“ (رشتہ داریوں کا واسطہ دے کر سوال کرنا) جائز ہے۔ یہ قسم نہیں بلکہ استعطاف (مہربانی طلب کرنا) ہے۔ جیسے ایک آدمی دوسرے سے کہے ”أَسْأَلُكَ بِالرَّحِمِ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تو اس سے مراد وہ قسم نہیں جو ممنوع اور حرام ہے۔ یہ ان ارحام کی حرمت کے ذریعے سوال ہے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ ”حُوبٌ“ اونٹ کے لیے ”ڈانٹ“ کو کہا جاتا ہے پھر اسے گناہ کے معنی میں لے لیا گیا کیونکہ گناہ سے ڈانٹا جاتا ہے۔

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْغَيْبِثَ بِالطَّبِيبِ﴾ (سورہ النساء: ۲) سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے کہ ”لَا تَفْعَلْ بِالرِّزْقِ الْخَرَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ الْحَلَالُ الَّذِي قُدِّرَ لَكَ“ (تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم: ۳۴: ۴) حرام رزق میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ وہ رزق حلال تمہارے پاس آجائے تو تمہارے لیے مقدر ہے۔

﴿مَا ظَابَ لَكُمْ مِنَ النِّهَاءِ﴾ (سورہ النساء: ۳) شادی سے پہلے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو دیکھ لینا چاہئے۔ ﴿أَلَا تَعُولُوا﴾ (سورہ نساء: ۳) ”عُولُ“ دراصل ”محسوس جھکاؤ“ کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”عَالُ الْمِيزَانِ إِذَا

مَالٌ“ یعنی جب ”عَالَ الْيَمِينِ“ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترازو کا پلڑا جھک گیا۔ پھر اسے معنوی جھکاؤ کے معنی میں لے لیا گیا اور وہ ظلم ہے۔

﴿صَدَقْتَهُنَّ نَحْلَةً﴾ (سورہ نساء: ۴) (اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو) مہر کے لیے ۹ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۱) صدق (۲) صدقتہ (۳) مہر (۴) نحلۃ (۵) فريضة (۶) اجر (۷) علائق (۸) عقر (۹) جہاء

﴿نَحْلَةً﴾ اَلْهَبَةُ وَالْعَطِيَّةُ عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ: یعنی مہر خوشی خوشی دیدو۔ کراہت اور ناخوشی کے ساتھ مت دو۔

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ لغت میں ”سفہ“ کا مطلب ”الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ“ ہے۔ کہا جاتا ہے ”تَسْفَهَتِ الرِّيحُ الشَّجَرَ إِذَا أَمَالَتْهُ“ یعنی ہوائے درخت کو جھکا دیا۔ یہاں وہ شخص مراد ہے جو اپنے مال میں ٹھیک سے تصرف نہیں کر سکتا۔

﴿أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ قَسَطَ بمعنی جَارَ (ظلم کیا) اور أَقْسَطَ بمعنی عَدَلَ (انصاف کیا) ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ”مُقْسِطِينَ“ کا معنی ہے ”انصاف کرنے والے“۔

﴿وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ قاسط کی جمع ہے، اور قاسط بمعنی ظالم ہے۔

﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ رُشد کا معنی ”حسن تصرف“ ہے۔

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ (سورہ نساء: ۶) (اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی

جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو) إِسْرَافٌ: حدِ اعتدال سے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ ”سرف“ سے ماخوذ ہے جو توسط کی ضد ہے۔ دس روپے کافی تھے، پندرہ روپے لے لیے، یہ اسراف ہے اور ”بِدَارًا“ کا مطلب ”جلدی جلدی“ ہے یعنی اسراف تو نہیں کرتا مگر اس کے بڑا ہونے سے پہلے کھا لیتا ہے۔

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا﴾ (سورہ نساء: ۸)

وارثین جب ترکہ بانٹنے لگیں تو تین قسم کے لوگ اقارب، یتیموں اور مسکینوں کو کچھ دیدو۔

﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ یہ فعلی احسان ہے۔

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ یہ قولی احسان ہے۔

﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ وَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهَا نہیں کہا۔ اس میں اشارہ ہے کہ مال کو تجارت وغیرہ میں

لگا دیا جائے تاکہ پونجی محفوظ رہے اور ان کے لیے کھانا، کپڑا، نفع سے خرچ کیا جائے۔

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ حدود، حد کی جمع ہے۔ ”وَالْحَدُّ هُوَ الشَّيْءُ الْفَاصِلُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ“ دو چیزوں کے

درمیان فاصل چیز کو حد کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حدود و واجبات، جیسے عبادتیں (۲) حدود و محرمات، جیسے زنا، شراب نوشی وغیرہ

نکتہ: جب اللہ کہے ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ تو یہ حدودِ ادا امر ہے اور جب کہے ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ تو یہ حدودِ نواہی ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾ (سورۃ النساء: ۱۰) یتیم جنت کا راستہ ہے اور جہنم کا بھی۔
 ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ﴾ (سورۃ النساء: ۱۱) لفظ ”وصیۃ“ چار بار آیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ تازہ رہے۔ خاص طور سے وراثت کی تقسیم کے وقت۔

﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (سورۃ نساء: ۱۵)
 زنا میں چار عادل مرد گواہ ضروری ہیں اور اللہ نے زنا میں مردوں کی ہی گواہی کو معتبر قرار دیا ہے اور گواہوں کی شہادت کی تصریح بھی ضروری ہے کہ گواہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرد کا عضو تناسل عورت کی شرمگاہ میں اس طرح داخل تھا جیسے سلائی سرمہ دانی میں داخل ہوتی ہے۔ صرف جماع کی تصریح کافی نہیں، نہ یہ کافی ہے کہ ہم نے دونوں کو نگاہ دیکھا۔
 ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (سورۃ نساء: ۱۶) اللہ کی توبہ بندے پر دو قسم پر ہے:

(۱) تَوْبَةً قَبْلَ فِعْلِ التَّوْبَةِ (توبہ کے کرنے سے پہلے توبہ)

(۲) تَوْبَةً بَعْدَهَا (اس کے بعد توبہ)

توبہ کے فعل سے پہلے توبہ کا مطلب، توبہ کی توفیق ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ اور وہ توبہ جو توبہ کے بعد ہے وہ قبول التوبہ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ یعنی اللہ، تَوَّابٌ اس معنی میں ہے کہ وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے توبہ مہیا کرتا ہے اور اس معنی میں ہے کہ توبہ قبول کرتا ہے۔ گویا تَوَّابٌ کا مطلب ”مُهِيبُ التَّوْبَةِ“ (توبہ کا مہیا کرنے والا) اور قَابِلُ التَّوْبَةِ (توبہ قبول کرنے والا) دونوں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ لوطی کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں قتل کی کیفیت میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی اس بات کا قائل ہے کہ بلند جگہ سے ڈھکیل دیا جائے کوئی کہتا ہے کہ رجم کر دیا جائے کوئی کہتا ہے جلادیا جائے۔

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ (سورۃ النساء: ۱۷) اللہ کی رحمت پر غور کیجئے۔ لفظ ”علی“ یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی توبہ کرے گا اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کرے۔

﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (سورۃ نساء: ۱۷)

نکتہ: توبہ میں ایک شرط ہے ”الْعُزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ“ یعنی پکا ارادہ کرے کہ وہ گناہ پھر نہیں کرے گا۔ عَزْمُ الْعُودِ (گناہ کا پھر نہ ہونا) شرط نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آدمی نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر بتقاضائے بشریت وہ گناہ اس سے سرزد ہو گیا تو پہلی توبہ صحیح ہے۔

نکتہ: ایک شخص شرابی اور زانی ہے اگر زنا سے توبہ کر لیتا ہے مگر شراب پی رہا ہے تو زنا کی توبہ صحیح اور مقبول ہے۔

﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ (سورۃ نساء: ۱۹) فاحشہ مبینہ (کھلی بے حیائی) سے مراد رہن سہن اچھا نہ ہو

مثلاً عورت تیز زبان ہو، حق زوجیت ٹھیک سے ادا نہ کرتی ہو۔ شوہر سے بے وفائی کرتی ہو۔ یہ ساری چیزیں فاحشہ مبینہ کے دائرے میں آتی ہیں۔

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ اس میں اشارہ ہے کہ خلع میں شوہر دیئے ہوئے مال سے زیادہ عورت سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔

﴿وَعَايَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بیوی سے بلاوجہ ترش روئی سے پیش نہ آئے۔ تحقیر اس سے نہ کہے کہ تو ”ناقصۃ العقل والدين“ (دین اور عقل دونوں میں ناقص) ہے۔ کیونکہ عورت میں عقل کا نقصان عقل پر جذبات کے غلبے کی وجہ سے ہے تاکہ اس کی طبیعت پر محبت و شفقت غالب رہے۔ رہا دین کا نقصان کہ وہ ایام حیض میں نماز اور روزے وغیرہ سے رک جاتی ہے تو یہ اس کے ارادے سے نہیں ہوتا ہے۔

﴿فَعَلَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

اگر اللہ عیسیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ واجب ہے اور وہ ہوتا ہی ہے۔

بہت سی خوشیوں کے لہلہاتے پودوں کے پیچھے مصیبتوں کے ناگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ناپسندیدگی کے جذبات اپنے دل میں مت پالو ورنہ بہت سی حسین چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ”خَيْرًا“ کہہ دینا کافی تھا ”کَثِيرًا“ میں کیا کیا چھپا ہے سوچ کر دیکھو، کبھی کبھی کسی چیز کو ہم برا اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں مگر اس میں اللہ کی رحمت اور بہت سا خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔

﴿وَاتَّيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِطَارًا﴾ (سورہ نساء: ۲۰) اس آیت میں زیادہ مہر مقرر کرنے کا جواز ملتا ہے۔ قنطار ایک ہزار مثقال سونے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ایک بیل کے چمڑے بھر سونے کو قنطار کہتے ہیں۔ مگر بلکی مہر مقرر کرنا افضل ہے۔

﴿مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ميثاق غلیظ سے مراد ”عقد نکاح“ ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے اس اصول پر نکاح کیا۔

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ

سَبِيلًا﴾ (سورہ نساء: ۲۲) (اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں مگر جو کچھ اس سے پہلے

ہو چکا ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور نہایت برا چلن ہے)

باپ کی منکوحہ سے نکاح کے تین انجام بیان کئے گئے:

(۱) فَاحِشَةٌ (۲) مَقْتًا (۳) سَاءَ سَبِيلًا

(۱) فَاحِشَةٌ۔ بڑی بے حیائی، بدترین گناہ بلکہ زنا سے بدتر ہے۔

(۲) مَقْتٌ۔ یعنی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مقت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک اور شرفاء کے نزدیک بھی قابل نفرت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اگر باپ کی بیوی سے کسی کو اس کا کوئی بیٹا ہو جاتا تھا تو عرب اس کو مقیت کہتے تھے اور مقیت بمعنی مقوت ہے یعنی اسے انتہائی قابل نفرت سمجھتے تھے۔

(۳) سَاءَ سَبِيلًا۔ ہے یعنی یہ راستہ ہی انتہائی برا ہے۔

﴿وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ (سورہ نساء: ۲۴) حلال عورتیں حرام عورتوں سے زیادہ ہیں کیونکہ آیت کریمہ میں محرمات (حرام کی ہوئی عورتیں) کو حصر کر دیا اور محملات (حلال کی ہوئی عورتیں) کو عام کر دیا۔

﴿يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ (سورہ نساء: ۲۷) بطن و فرج و فکر اور قلب کی شہوات۔ شہوت کبھی بطن کی ہوتی ہے کبھی فرج کی تو کبھی فکر کی اور کبھی قلب کی ہوتی ہے۔ یہاں ساری شہوتیں مراد ہیں۔

بدعتیوں کی دو قسمیں ہیں:

(۱) قِسْمٌ عِنْدَهُ شُبُهَاتٌ (وہ قسم جس کے پاس شبہات ہیں)

(۲) قِسْمٌ عِنْدَهُ شَهَوَاتٌ (وہ قسم جن کے پاس شہوات ہیں)

جاہل کے پاس شبہات ہیں کہ اس پر حق و باطل ملتبس (گڈمڈ) ہو جاتے ہیں اور عالم کے پاس شہوات ہیں تو وہ، وہ ارادہ کرتا ہے جو ارادہ اللہ نہیں کرتا۔ آیت کریمہ میں دونوں سے ڈرایا گیا ہے۔ ذلت یہ ہے کہ انسان شہوات کا تابع ہو جائے اور عزت یہ ہے کہ انسان متبوع ہو جائے۔

﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (سورہ النساء: ۲۷)

خواہشات کے پیجاری یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے بہت سے لوگ ہو جائیں اور لوگ انہیں انفرادیت کی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ وہ وحشت محسوس کریں۔

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (سورہ نساء: ۲۸) یہ بندوں پر تخفیف کی علت ہے کہ وہ کمزور پیدا کئے گئے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ عورت جب مرد کے پاس سے گذرتی ہے تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا اور اسے تکلنے لگتا ہے جب کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو اس سے زیادہ کمزور چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ (سورہ نساء: ۲۹) ”التِّجَارَةُ هِيَ التَّبَادُلُ بَيْنَ الثَّانِسِ مِنْ أَجْلِ الرِّبْحِ“ لوگوں کے درمیان نفع کی خاطر لین دین کو تجارت کہتے ہیں۔

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ﴾ (سورہ نساء: ۳۱) (اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا! ”الْكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَ اللَّهُ بِنَارٍ أَوْ لَعْنَةٍ أَوْ غَضَبٍ“ (شرح مسلم للنووی: ۸۵/۲) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر وہ گناہ جسے اللہ نے آگ یا لعنت یا غضب پر ختم کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔

﴿وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (سورہ النساء: ۳۲) کوئی کریم شخص کسی سے کہے کہ مجھ سے مانگو تو وہ مانگے تو وہ ضرور دیتا ہے، تو سب سے بڑا کریم اللہ اگر کہے کہ مجھ سے مانگو تو وہ نہ دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟

﴿الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (سورہ نساء: ۳۴)

”رَجُلٌ“ اور ”ذَكَرٌ“ میں فرق: رجل، بالغ مذکر انسان کو کہتے ہیں اور ذکر، بالغ اور نابالغ مرد دونوں کو کہتے ہیں

اور ”قَوَّامٌ“ اُیُّ بِالْوِلَايَةِ وَالسُّلْطَةِ“ یعنی نگران اور غالب کو قَوَّامُ کہتے ہیں اور قَوَّام صیغہ مبالغہ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ”قَوَّامٌ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ“ (ہر حال میں عورتوں پر غالب اور نگران) ہو۔

﴿يَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ﴾ فضیلت کا مطلب ہے کہ اللہ نے مرد کو قوت ظاہرہ اور باطنہ دونوں میں عورت پر فضیلت دی ہے۔ قوت ظاہرہ کہ مرد، بدنی اعتبار سے عورت سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور باطنی اعتبار سے کہ شجاعت، ذہانت، صبر و تحمل وغیرہ مرد میں عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ فضیلت جنس کے اعتبار سے ہے ورنہ بہت سی عورتیں مردوں سے افضل ہیں اور مرد کی خارجی فضیلت یہ ہے کہ وہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے۔ نیز اور کئی وجہوں سے مرد عورت پر فضیلت رکھتا ہے۔ مرد ہی ولی ہو سکتا ہے۔ عورت مرد کی ولی نہیں ہو سکتی۔ رسالت و نبوت مرد کے ساتھ خاص ہے۔ عورت پر جمعہ اور جہاد فرض نہیں ہے۔ اور مرد عورت پر خرچ کرے گا۔ شوہر اگر فقیر و مسکین ہے تو عورت اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے۔

﴿صَلِحَتْ﴾ سے مراد ”مُذَيِّمَاتٌ لِلصَّلَاحِ“ (بھلائی پر قائم رہنے والیاں) کیونکہ قنوت سے ہمیشگی مراد لی جاتی ہے اور یہاں آیت میں قِنْتُتُ سے الْمُطِيعَاتُ لِلَّهِ (اللہ کی اطاعت کرنے والیاں) مراد ہیں۔

﴿حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ﴾ گھر کی بات باہر نہ لے جانے والیاں۔ جیسے کوئی سوال کرے کہ گھر کیسا چل رہا ہے تو جواب دینا چاہئے سب اچھا چل رہا ہے۔

﴿نُشُوزَ﴾ کا مطلب ہے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے پر دھیان نہ دے اور حق زوجیت ادا بھی کرے تو کراہت اور بے دلی کے ساتھ ادا کرے۔ اگر عورت ایسا کرے تو مرد سے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے کیونکہ نفقہ معاوضہ ہے، اور اگر عوض نہ پایا جائے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو نشوز ایک بیماری ہے۔ اللہ نے تین مراحل میں اس کی دوا ذکر کی ہے۔

(۱) ﴿فَعِظُوهُنَّ﴾ نصیحت کرو۔

(۲) ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ بستر الگ کر دو۔

(۳) ﴿وَاصْرَبُوهُنَّ﴾ مارو۔

(۴) ”طلاق“ اللہ نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے۔

﴿وَاهْجُرُوهُنَّ﴾ ہجرت سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے کفر کے وطن کو چھوڑ کر اسلام کے وطن میں چلے جانا۔

یہاں مراد یہ ہے کہ مرد ایک بستر پر اور عورت دوسرے بستر پر ہو۔ یا مرد ایک کمرے میں اور عورت دوسرے کمرے میں ہو۔ اور اشارہ ہے کہ مرد اور عورت کا بستر ایک ہونا چاہئے۔ تبھی تو بستر سے الگ کرنے کا معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تادیب میں تدریج ضروری ہے۔

اور عورتوں کی دو قسمیں ہیں

(۱) مُطِيعَةٌ (۲) نَاشِزَةٌ

﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ اگر وہ مان جائیں تو ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ یعنی ”أَتُرْكُو الْمَاضِي“ (پرانی

باتیں بھول جاؤ) کیونکہ پرانی باتیں دہرانے سے مسئلہ نہیں سلجھے گا۔
﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ (بیشک اللہ سب سے اوپر بہت بڑا ہے) اس میں عورتوں پر ظلم کرنے والوں کے

لیے زبردست تہدید ہے۔
﴿إِنْ يُرِيدَ آصْلًا حَا﴾ (سورہ نساء: ۳۵) حکمین یعنی دونوں بچوں کی نیت اصلاح کی ہو اور ان کے پاس شریعت کا علم ہونا چاہئے اور دونوں کا مقصد اصلاح ہو نہ کہ ارضاء غیر (دوسرے کو خوش کرنا)
﴿إِنْ يُرِيدَ آصْلًا حَا﴾ (سورہ النساء: ۳۵) کوئی شخص اپنے مقصد میں نیت کی اصلاح کر لے تو اس کا مقصود اسے حاصل ہو جائے گا اور جو شخص خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔
نکتہ: اگر دو آدمی میاں بیوی کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کو اصلاح کی توفیق دے دیتا ہے۔

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (سورہ نساء: ۳۶) والدین کے تین حالات ہیں (۱) إِسَاءَةٌ (براسلوک) (۲) إِحْسَانٌ (اچھا سلوک) (۳) لَا إِسَاءَةَ وَلَا إِحْسَانَ (نہ براسلوک نہ اچھا سلوک) ان کے ساتھ صرف حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔
﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ ”ج ن ب“ کا مادہ بُعِد (دوری) پر دلالت کرتا ہے تو جارِ بعید (دور کا پڑوسی) ”الَّذِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ“ وہ ہے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو۔

﴿مُعْتَلًا فَغَوْرًا﴾ فَالَا خْتِيَالُ يَكُونُ بِالْفِعْلِ، وَالْفَخْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ (بالقول) اختیال (اترانا) فعل سے ہوتا ہے اور فخر قول سے ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أَصْلُ الظُّلْمِ النِّقْصُ (ظلم کی اصل نقص ہے) جیسے اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا **﴿أَتَتْ أُمَّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾** (یعنی اس سے کچھ کم نہیں کیا) تو اللہ لوگوں کے بارے میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔

﴿وَأَنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورہ نساء: ۴۰) (اگر ایک نیکی ہو تو اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے)

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، فَمَنْ يَقْدِرُ قَدْرُهُ (قرطبی) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے میں اجر عظیم دوں گا تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟

﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (سورہ نساء: ۴۱) سُكَارَى سکران کی جمع ہے وَهُوَ مَنْ تَغَطَّى عَقْلُهُ عَلَى وَجْهِ اللَّذَّةِ وَالطَّرِبِ. جس کی عقل لذت یا خوشی کی وجہ سے ڈھک جائے اس کو سکران کہتے ہیں۔

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (سورہ نساء: ۴۳) پانی کی طہارت اور تیمم کی طہارت میں فرق یہ ہے کہ وضو میں چار اعضاء کو دھلنا ہے: (۱) چہرہ (۲) دونوں ہاتھ (۳) مسح راس (۴) دونوں پیروں کا دھلنا اور تیمم میں دو اعضاء کی طہارت ہے: (۱) چہرہ (۲) دونوں ہاتھ۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ پانی سے طہارت ”تطہیر حسی“ ہے اور تیمم کی طہارت، تطہیر معنوی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو مٹی سے مسح کرتا ہے۔
 ﴿وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ﴾ آپ کتنے ہی محتاط ہوں مگر آپ کے دشمن ہوتے ہی ہیں۔ کچھ تو دوستوں کے بھیس میں ہوتے ہیں جنہیں آپ نہیں جان سکتے۔

﴿وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَلِيًّا﴾ (سورہ نساء: ۴۵) اپنے رب کو اگر راضی کر لو تو وہ تمہارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔
 ﴿وَكَفٰی بِاللّٰهِ نَصِيْرًا﴾ اور وہ ان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔
 ﴿يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (سورہ نساء: ۴۶) تحریف، ”تصریف“ کے معنی میں ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے صَرَفَ الدَّابَّةَ عَنْ جِهَةٍ سَيَّرَهَا سواری کو اس کے چلنے کی سمت سے پھیر دینا۔
 تحریف کی دو قسمیں ہیں: (۱) تحریف لفظی (۲) تحریف معنوی

﴿اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا الْاٰمِنِيْنَ اِلٰی اَهْلِيْهَا ۚ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعَمًا يَّعْظُكُمْ بِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَبِيْعًا بَصِيْرًا﴾ (سورہ نساء: ۵۸)
 اس سے بڑی خیانت اور اس سے زیادہ برا انجام کسی کا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے معاملات اسے سونپے جائیں اور وہ ان سے غافل ہو کر انہیں ضائع کر دے۔ اور سب سے عظیم امانت ”علم دین“ ہے تو دعوت کے ذریعے اس امانت کو ادا کرو۔
 ﴿وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُوْغِنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۰)
 طلاق کلی طور پر شر نہیں ہے طلاق کبھی کبھی شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے یا شوہر اور بیوی دونوں کے لیے راحت و سکون اور کشادگی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس (طلاق) کو ان دونوں کے غنا (بے نیازی) کا سبب بنا دیا ہے۔ تو اگر شوہر اور بیوی میں جدائی ہو جائے تو دونوں کو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ نے ان سے رزق کی کشادگی کا وعدہ فرمایا ہے۔

﴿فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا﴾ (سورہ نساء: ۱۳۹) جس نے غیر اللہ سے عزت چاہی وہ ذلیل ہوا۔
 ﴿الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۴۱) اللہ مومنوں پر کافروں کو اتنا ہی تسلط دیتا ہے جتنی کہ ان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور جتنا وہ اللہ سے دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہوتی ہے۔
 ﴿لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ (سورہ نساء: ۱۴۲) جتنا زیادہ ذکر کرو گے نفاق سے اتنے ہی دور رہو گے۔
 ﴿مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدٰۤىكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۴۷) اللہ شاکر اور مومن کو عذاب نہیں دیتا۔
 ﴿لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ سَبِيْعًا عَلِيْمًا﴾ (سورہ نساء: ۱۴۸)
 ہمیشہ اچھی بات کہنی چاہئے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے۔
 ﴿اِنْ تُبْذَرُوْا اٰخِيْرًا اَوْ تُخَفُّوْهُ اَوْ تُغْفَوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا﴾ (سورہ نساء: ۱۴۹)
 دوسروں کو معاف کر دینا تمہاری معافی کا سبب ہے۔

﴿قَوْلِهِمْ عَلٰی مَرْيَمَ بُهْتٰنًا عَظِيْمًا﴾ (سورہ نساء: ۱۵۶) (انہوں نے مریم علیہا السلام پر سخت بہتان لگایا)

پاکدامن عورتوں پر تہمت لگانا سات ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں میں سے ہے۔

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾ (سورہ نساء: ۱۵۷) یہ عجیب تناقض ہے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں سولی دے دی گئی۔

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (سورہ نساء: ۱۵۸) (اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا) اس تعبیر کے راز پر غور کرو۔ ﴿رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ﴾ نہیں کہا۔

﴿فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا أَحْرَمًا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٌ﴾ (سورہ النساء: ۱۶۰) گناہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ (سورہ نساء: ۱۶۳)

شہرت، فضیلت کا معیار نہیں۔ اہم یہ نہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے؟
﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ (سورہ نساء: ۱۶۵)

(یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تاکہ ان کو بھیج کر لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہر حال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے) معلوم ہوا کہ شریعت اور رسولوں کا بھیجنا ضروری ہے کیونکہ عقل چراغِ راہ تو ہے مگر منزل نہیں ہے۔

﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (سورہ نساء: ۱۷۱) غلو۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے اسباب میں سے ہے۔ غالی (غلو کرنے والا) جب دلیل دینے سے عاجز رہ جاتا ہے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے لگتا ہے تاکہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے۔
﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ (اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو) اس جملے میں تین باتیں ہیں جن میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے۔

(۱) اللہ پر جھوٹ باندھنا منع ہے۔

(۲) اللہ کے اسماء و صفات میں بلا علم کوئی بات کہنا منع ہے۔

(۳) ان تمام امور میں حق بات کہنا ضروری ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ (سورہ نساء: ۱۷۴)

(لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے) جسے ہدایت اور نور چاہئے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہئے۔

﴿نُورًا مُّبِينًا﴾ جو اپنی اور دوسروں کی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے۔

﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُفْرَ﴾ (سورہ نساء: ۱۷۶) ”کُلُّ حُكْمٍ خَالَفَ حُكْمَ اللَّهِ فَهُوَ ضَلَالٌ“ (ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے) اگرچہ وہ لوگوں کو اچھا لگے۔

سورة المائدة (مدنیة)

مائدة (دستر خوان)

اسلامی شریعتوں میں عید کا یہ مطلب نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے طرب و مسرت کا اظہار کیا جائے، چراغاں کیا جائے، جشن منایا جائے جیسا کہ آج کل یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے۔ آسمانی شریعتوں میں اس کی حیثیت ایک مٹی تقریب کی ہوتی تھی، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کے زمرے بلند کرے، یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو عید بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس سے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف، تمجید اور تحمید کریں۔

بعض اہل بدعت نے اس عید مائدہ سے عید میلاد کا جواز ثابت کرتے ہیں حالانکہ اول یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے جسے اسلام میں برقرار رکھنا ہوتا تو وضاحت فرمادی جاتی دوسرے عید کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے عید میلاد میں ان میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ لہذا اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ مائدہ اترایا نہیں اس بابت کوئی صحیح مرفوع حدیث موجود نہیں۔ اگر نازل ہوا ہوتا تو عیسائیوں کی کتابوں میں تو اتر سے درج ہوتا۔ مگر ان کی کتابوں میں مائدہ کے نازل ہونے کا کہیں تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ مائدہ (خوان) اتر اٹھا اس میں سات روٹیاں اور سات مچھلیاں تھیں حکم یہ تھا کھاؤ یہ ختم نہ ہوگا مگر بعض نے اس خوف سے اس میں چوری کر لیا کہ شاید یہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد خوان کو اٹھا لیا گیا۔ ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ (المائدہ: ۱۱۵) کے ظاہری الفاظ سے یہی مستفاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

اے ایمان والو! اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لئے چار پائے جانور (جو چرنے والے ہیں) حلال کر دیئے گئے ہیں بجز اُن کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام (حج) میں شکار کو حلال نہ جاننا اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ (۱)

﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ”الْعُقْدُ وَهُوَ مَا أَبْرَمَهُ الْإِنْسَانُ مَعَ غَيْرِهِ“ عقد وہ ہے جس کو انسان اپنے علاوہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ عقد کی ضد ”حل“ ہے اور ہر عقد کا پورا کرنا واجب ہے شرط یہ ہے کہ وہ عقد حرام نہ ہو اگر عقد حرام ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔

﴿بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ ”الْبَهِيمَةُ مَا لَا يَنْطِقُ، فَكُلُّ حَيَوَانٍ لَا يَنْطِقُ فَهُوَ بَهِيمَةٌ“ جو حیوان بول نہ سکے وہ بھییمہ ہے ”وَذَلِكَ لِأَنَّ الْبَهَائِمَ لَا تُعْرَبُ فِي ضَمِيرِهَا بَلْ يَكُونُ مَا فِي ضَمِيرِهَا مُبْهَمًا لَا يُعْرَفُ“ چونکہ بھائم اپنا مافی الضمیر ادا نہیں کر سکتے بلکہ ان کے ضمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مبہم ہوتا ہے اسی وجہ سے انہیں بھییمہ کہا جاتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ احکام شرعیہ پر اعتراض کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

مومنو! اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ اُن جانوروں کی (جو اللہ کی نذر کر دیئے گئے ہوں اور) جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں اور نہ اُن لوگوں کی جو عزت کے گھر (یعنی بیت اللہ) کو جارہے ہوں (اور) اپنے رب کے فضل اور اُس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو (پھر اختیار ہے کہ) شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اُن پر زیادتی کرنے لگو اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (۲)

﴿وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ حج اور عمرہ کرنے والوں کا احترام واجب ہے۔
 ﴿يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَآ﴾ مسجد حرام کا قصد کرنے والے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔
 ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ اور آپس میں نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر آپس میں مدد نہ کرو۔

﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ﴾ البر، فعل الطاعات اطاعت کرنا۔
 ﴿وَالْتَّقْوَىٰ﴾ تَرَكُ الْمُحَرَّمَاتِ حرام چیزوں کو چھوڑ دینا۔
 ﴿الْإِثْمِ﴾ ”الْمَعَاصِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحَقِّ اللَّهِ“ وہ گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں انہیں ”إِثْمٌ“ کہا جاتا ہے۔
 ﴿الْعُدْوَانُ: الْمَعَاصِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِحَقِّ الْعِبَادِ“ وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ”عدوان“ کہا جاتا ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَيسُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳﴾

تم پر مبرا ہوا جانور اور (بہتا) لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے
 اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر
 مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم (مرنے سے
 پہلے) ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو
 یہ سب گناہ (کے کام) ہیں۔ آج کا فر تمہارے دین سے ناامید ہو گئے ہیں تو اُن سے مت ڈرو اور
 مجھ ہی سے ڈرتے رہو (اور) آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر
 پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا۔ ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے
 (بشرطیکہ) گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۳)

اکمال اور اتمام میں فرق:

دین کو کامل کر دیا اور شریعت کو مکمل کر دیا کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی کچھ شریعت نازل ہوئی ہے۔

﴿ اَكْمَلْتُ ﴾ کا مطلب ہے میں نے دین کو کامل کر دیا۔

﴿ اَتَمَمْتُ ﴾ کا مطلب ہے اس میں نقص نہیں ہے۔

﴿ رَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ تو اس دین کے سوا کوئی اور دین نہ اختیار کرو۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ اضطراب کی حالت میں جو حرام چیز تم نے کھالی اللہ اسے معاف کرتا ہے اور اس کا رحم

یہ ہے کہ اس نے یہ تمہارے لیے جائز کر دیا۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۖ وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنِ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴﴾

تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کیلئے حلال ہیں (ان سے) کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں
تمہیں حلال ہیں اور وہ (شکار) بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں
تم نے سدھار کھا ہو اور جس (طریق) سے اللہ نے تمہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اس طریق سے) تم
نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اُس کو کھالیا کرو اور (شکاری جانوروں کے
چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ (۴)

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ﴾ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ بدن، فرد اور معاشرہ سب کے لیے نافع ہیں اور جو

چیزیں حرام کی ہیں وہ طیب نہیں بلکہ خبیث ہیں۔

﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾ کتے کو علم دے دیا جائے تو تمام کتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ دنیوی علم سے انسان اُن پڑھ سے

افضل ہو جاتا ہے اور دینی علم کی وجہ سے دنیوی علم والے سے افضل ہو جاتا ہے اور علم کے ساتھ عمل ہو تو دینی علم رکھنے والوں سے
افضل ہو جاتا ہے۔

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ
حَلَلٌ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَحْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿۵﴾

آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے
حلال ہے اور تمہارا کھانا اُن کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب

عورتیں بھی (حلال ہیں) جب کہ اُن کا مہر دے دو اور اُن سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی۔ اور جو شخص ایمان سے منکر ہو اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ (۵)

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے طعام کی تفسیر ان کے ذبیحوں سے کی ہے یعنی اس آیت میں طعام سے مراد یہود و نصاریٰ کے ذبیحے ہیں۔ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ محصنت ہوں اور ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ کا مطلب ”عَفِيفَاتٌ مِنَ الزَّانَا“ (زنا سے پاک) ہوں یعنی وہ عورتیں پاکدامن ہوں۔ دوسری شرط ہے کہ انہیں مہر دیا جائے۔ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ کو ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ (مسلمان پاکدامن عورتوں کو اہل کتاب کی پاکدامن عورتوں پر مقدم کیا) کیونکہ مومن کا مرتبہ بلند ہے۔ عورتوں سے استمتاع کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) تَحْصِينٌ - عقد شرعی ہے۔ (۲) سَفَاح - زنا مُغْلَبٌ (علانیہ زنا) ہے۔
 - (۳) اِتِّعَازُ اخْدَانٍ - زنا ساری (چھپ کر زنا) ہے۔
- پہلے کے علاوہ بقیہ دونوں سے نکاح جائز نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

مومنو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں (دھولیا کرو) اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو (نہا کر) پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء میں سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہمبستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اُس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح (یعنی تیمم) کر لو اللہ تعالیٰ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ (۶)

﴿وَأَزْجَلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ”أَزْجَلَكُمْ بِالْفَتْحِ“ اور ”أَزْجَلَكُمْ بِالْكَسْرِ“ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پیر کھلا رہے تو دھونا فرض ہے اور اگر چھپا ہوا ہے تو مسح فرض ہے۔

﴿وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَّرُوا﴾

- (۱) شرمگاہ کو اگر بلا شہوت چھوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
- (۲) شرمگاہ کو شہوت سے چھوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
- (۳) چھوٹے بچے کی شرمگاہ کے چھونے میں وہی قید ہے کہ اگر شہوت سے چھوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر بلا شہوت چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

﴿وَلْيَتَمَنَّيْكُمْ نِعْمَتَهُ﴾ طہارت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) الغسل (۲) وضو (۳) تیمم اور تیمم بندوں پر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو (بلکہ) انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ (۸) جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اُن سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اُن کیلئے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ (۹)

﴿اْعْدِلُوا﴾ اَلْعَدْلُ - هُوَ اعْظَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ - ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا ”عدل“ ہے۔

﴿اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ فرمایا گیا عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تقویٰ ہے، کیونکہ اگر اللہ کے خوف سے عدل کرتا ہے تو یہ تقویٰ ہے اور اگر لوگوں کے نزدیک تعریف کی خواہش ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ مغفرت گناہوں کے مقابلے میں ہے اور اجر عظیم نیکوں کے مقابلے میں ہے۔ پس گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور نیکوں پر ثواب عظیم سے نوازا جاتا ہے۔

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ ۖ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَلْدًا ۖ

قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفَ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

تو اُن لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے اُن پر لعنت کی اور اُن کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات (کتاب) کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اُن کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی (ایک نہ ایک) خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو۔ تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور (ان سے) درگزر کرو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ (۱۳)

﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ﴾

لعنت عمومی طور پر جائز ہے جیسے ہم کہیں لَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ (اللہ ظالموں پر لعنت کرے) لیکن خصوصی طور پر کسی معین شخص پر لعنت ہم نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو۔ اور اگر وہ شخص مر گیا ہے تو ہم اس پر لعنت نہیں کریں گے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیج دیئے ہیں۔ اگر وہ مستحق لعنت ہے تو وہ ملعون ہے خواہ ہم لعنت کریں یا نہ کریں اور وہ مستحق لعنت نہیں ہے تو ہم گنہگار ہوں گے۔

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ آدمی جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سخت دلی کی دوا کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سخت دلی کی دوا اللہ کی کثرت اطاعت ہے، اور سخت دلی اور تحریف اور نسیان یہ یہود کی خصلتیں ہیں۔ انسان پر واجب ہے کہ ان خصلتوں سے اس طرح بھاگ جیسے وہ شیر سے بھاگتا ہے۔

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾

یہ اِنْحَرَفَتِ الدَّابَّةُ یعنی تَغَيَّرَ مَسِيرُهَا وَانْحَرَفَتِ السَّفِينَةُ اُمِّي تَغَيَّرَ تَجَاهُهَا ﴿يُحَرِّفُونَ﴾ اِنْحَرَفَتِ الدَّابَّةُ سے ماخوذ ہے۔ جانور کے چلنے کی راہ کو بدل دینا ”تحریف“ کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اِنْحَرَفَتِ السَّفِينَةُ یعنی کشتی کے رخ کو بدل دینا۔

نکتہ: تحریف کی دو قسمیں ہیں:

- (۱) تحریف لفظی جیسے حطہ کو حنطہ کہنا۔
- (۲) تحریف معنوی دلیل میں ہوتی ہے اور تعطیل مدلول میں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی استوی کو استولی کے معنی میں لے لے۔ آیت استواء کو ثابت کر رہی ہے لیکن انہوں نے استواء کو ثابت نہیں کیا۔ انہوں نے مدلول کو معطل کر دیا۔

﴿وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ (مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا)

نسیان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) نسیان علمی۔ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا﴾ سے ثابت ہے۔

(۲) نسیان عملی۔ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ﴾ یہ نسیان عملی ہے۔

﴿تَخَافُوهُ مِنْهُمْ﴾ یہود کی خیانت ہمیشہ باقی رہے گی اور جو یہود کی تاریخ کا مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ خائن ہیں۔ ان کے عہد پر خوش نہیں ہوا جاسکتا اور نہ اس کے وعدہ پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ خائن ہیں۔ یہ جب کسی کو طاقتور دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے کمزور بن جاتے ہیں اور کسی کمزور کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے طاقتور بن جاتے ہیں۔ یہ بس اپنا الوسیدھا کرنے اور اپنے مفادات کے حصول میں لگے رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جاسکتے ہیں۔

﴿فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾

عفو اور صفحہ میں فرق: الْعَفْوُ - تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى الذَّنْبِ گناہ پر گرفت نہ کرنا۔ "الَصَّفْحُ - الْإِعْرَاضُ عَنْهُ" (اس سے اعراض کرنا) اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا اور بدلہ نہیں لیا، یہ "عفو" ہے۔ اور اگر آپ نے چشم پوشی کی اور جو ہوا اس کے بارے میں آپ نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، یہ "صفحہ" ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ خطا پر گرفت نہ کرنا بھی احسان شمار کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں احسان کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ احسان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) إِحْسَانٌ فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ (۲) إِحْسَانٌ فِي مُعَامَلَةِ الْمَخْلُوقِ

پہلی قسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل: قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ" (صحیح مسلم، کتاب الایمان: ۸) میں بتا دیا ہے۔

دوسری قسم ہے "بِهَذَا التَّوَدُّ وَكَفُّ التَّوَيُّ" (یعنی اس کے ساتھ بھلائی کریں اور اس پر زیادتی نہ کریں۔

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔
فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا
كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۴﴾

اور جو لوگ (اپنے تئیں) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا تو ہم نے ان میں قیامت تک کیلئے دشمنی اور کینہ ڈال دیا اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ (۱۴)

﴿قَالُوا إِنَّا نَصَارِي﴾ عیسائی خود کو نصاریٰ کہتے ہیں مسیحی نہیں کہتے، کیونکہ ناصرہ ایک گاؤں کا نام ہے تو وہ اپنی نسبت وطن اور زمین کی طرف کرتے ہیں۔ اگر خود کو مسیحی کہیں تو رسول کی طرف نسبت ہوگی اور اس کی اتباع کرنی پڑے گی۔

یہود و نصاریٰ میں آپسی عداوت رہے گی اور آج جو ہم ان کو متفق دیکھتے ہیں تو یہ ظاہری اتفاق ہے ورنہ ان کے دلوں میں بغض و عداوت بھری پڑی ہے۔

﴿فَاَعْرِضْنَا﴾ میں فاء سببیت ہے یعنی ان میں بغض و عداوت کا سبب اعراض عن دین اللہ ہے۔
 ﴿عَدَاوَةً﴾ اور ﴿بَغْضَاءً﴾ میں فرق: ”الْعَدَاوَةُ ضِدُّهَا الْوِلَايَةُ“ - بَغْضَاءُ دوستی کی ضد ہے۔ وَالْبَغْضَاءُ ضِدُّهَا الْمَحَبَّةُ اور بَغْضَاءُ کی ضد محبت ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿٥﴾

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخر الزماں) آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بیشک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آچکی ہے۔ (۱۵)

﴿تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ اس امت میں جو علم کو چھپائے وہ یہود و نصاریٰ کے مشابہ ہے۔

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٦﴾

جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا اور ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہی۔ (۱۶)

﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ جس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے طریقے بتاتا ہے جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی خوشنودی سے اعراض کرے اللہ اسے سُبُلَ السَّلَامِ کی طرف ہدایت نہیں کرتا۔
 ”سُبُلَ السَّلَامِ - إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى مُسَبِّبِهِ - أَيْ السَّبُلُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا السَّلَامُ فَالسَّلَامُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ السَّلَامُ مِنَ النَّارِ وَالسَّلَامُ مِنَ الزَّيْغِ“ سبُل السَّلَامِ میں شے کی اضافت اس کے مسبب کے طرف ہے۔ یعنی وہ راستے جن سے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ تو سلامتی کا مطلب ہر چیز سے سلامتی ہے جیسے جہنم سے سلامتی اور گمراہی سے سلامتی۔

تین آیتیں ہیں:

پہلی آیت میں ﴿فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (مائدہ: ۴۴) ہے۔

دوسری آیت میں ﴿فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (مائدہ: ۴۵) ہے۔

تیسری آیت میں ﴿فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ (مائدہ: ۴۷) ہے۔

اگر کتاب اللہ کا انکار کر کے (پس پشت ڈال کر) فیصلہ کرے تو ”کفر“ ہے۔ اور اگر کتاب اللہ کو مانتے ہوئے فیصلہ چاہنے والے پر ظلم کی وجہ سے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ دے تو یہ ”ظلم“ ہے۔ اور اگر کتاب اللہ کو مانتے ہوئے اپنے خواہش نفس کی وجہ سے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرے تو یہ ”فسق“ ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ بن مریم، اللہ ہیں وہ بیشک کافر ہیں (ان سے) کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۱۷)

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

الْمَسِيحُ بِمَعْنَى الْمَاسِيحِ وَالْمَسِيحُ الدَّجَالُ بِمَعْنَى الْمَمْسُوحِ۔ الْمَسِيحُ بِمَعْنَى الْمَاسِيحِ قَالَ الْعُلَمَاءُ: لِأَنَّهُ لَا يَمَسُحُ ذَا عَاهَةِ إِلَّا بِرَأْيَاذِنِ اللَّهِ يُبْرِئُ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ بِأَذْنِ اللَّهِ فَسُمِّيَ مَسِيحًا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ الْمَسِيحُ بِمَعْنَى الْمَمْسُوحِ لِأَنَّهُ عَيْنُهُ مَمْسُوحَةٌ حَيْثُ أَنَّهُ اَعْوَزَ مَسِيحًا، مَسَحَ بِمَعْنَى اِزَالَةِ مَا بِهِ مِنْ آثَرٍ (کسی اثر کو زائل کرنا) یا ”اَمَرَ يَدُهُ عَلَى جِسْمِهِ بِالذَّهْنِ“ (اپنے ہاتھ کو کسی کے جسم پر تیل لگا کر پھیرنا) سے ماخوذ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی بیمار ان کے پاس آتا اور آپ اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا تھا اور دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ ہی صاف کر دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ کانا ہے۔

﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ جب وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے تو کسی شخص کو بلا باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کیسے ہو گئے؟ مملوک مالک کیسے بن سکتا ہے؟

﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور زمین پر رہنے والی ہر چیز کو تباہ کر دے تو اسے روکنے والا کون ہے؟ جب کوئی نہیں روک سکتا تو عیسیٰ معبود کیسے ہوئے؟

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

قوت اور قدرت میں فرق: قوت کا تعلق ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں سے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ قَوِيٌّ“ (فلان قوی ہے) اور ”الْحَدِيدُ قَوِيٌّ“ (لوہا قوی ہے) لیکن قدرت کا تعلق صرف ذوی العقول سے ہوتا ہے لہذا لوہے کے بارے میں ”الْحَدِيدُ قَدِيرٌ“ (لوہا قدیر ہے) نہیں کہا جاسکتا، دوسرے قدرت کی ضد ”عجز“ ہے اور قوت کی ضد ”ضعف“ ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝۱۸

اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہو کہ پھر وہ تمہاری بد اعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ (نہیں) بلکہ تم اُس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور (سب کو) اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (۱۸)

﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ﴾ مناظرہ کا اصول بتایا گیا کہ پہلے مخالف کے دعوے کو باطل کر دیا جائے، پھر اس کے موقف کے خلاف ثبوت پیش کیا جائے، بیٹے کو باپ کا فرمانبردار ہونا چاہیے مگر انہوں نے گناہ کیا، انہیں عذاب دیا گیا اور عادتاً محب اپنے حبیب کو معاف کر دیتا ہے اور اس سے چشم پوشی کرتا ہے اور جب انہیں عذاب دیا گیا تو یہ محبوب کیسے ہوئے؟ گویا یہودیوں کے اس دعوے کو دو طرح سے توڑ دیا گیا (۱) تم کیسے محبوب ہو کہ حبیب کی نافرمانی کرتے ہو؟ (۲) تم اگر محبوب ہو تو تم پر عذاب کیوں آئے؟ جبکہ محب اپنے محبوب کو تکلیف نہیں پہنچاتا ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ﴾ کے بعد ﴿يَذُنُوبَكُمْ﴾ لا کر یہ بتایا گیا کہ اللہ بغیر گناہ کے عذاب نہیں دیتا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقْوِمُوا دِكْرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ۖ وَأَنْتُمْ كَمَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۲۰

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم پر اللہ نے جو احسان کئے ہیں اُن کو یاد کرو کہ اُس نے تم میں پیغمبر پیدا کئے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ (۲۰)

﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾

انبیاء کو ملوک پر مقدم کیا، اس سے معلوم ہوا کہ علماء، امراء سے افضل ہیں کیونکہ علماء وراثت الانبیاء ہیں۔

قَالُوا يٰٓهٰٓؤُلَآءِیْنَ اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۚ ۝۲۱ وَاِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتّٰی یَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ ۝۲۲ فَاِنْ یَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝۲۳

وہ کہنے لگے کہ موسیٰ! وہاں تو بڑے زبردست (لوگ) رتے ہیں اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں نہیں جاسکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جاد داخل ہوں گے۔ (۲۲)

﴿قَالُوا يَمْؤُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾

یہود انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے تھے جیسا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر لفظ نداء (یا) داخل ہے، یعنی وہ انبیاء کو اس طرح پکارتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اس کے ساتھ یہود بڑے بزدل تھے، وہ ان کے قول ﴿قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ سے ظاہر ہے، لفظ ”جَبَّارٌ“ نَحْلَةُ جَبَّارَةٍ سے ماخوذ ہے ”وَهِيَ النَّحْلَةُ الْقَوِيَّةُ الْعَالِيَةُ“ بلند اور مضبوط کھجور کا درخت ہے، کہا جاتا ہے، ”فُلَانٌ عِنْدَهُ بُسْتَانٌ جَبَّارٌ نَحْلُهُ يَعْنِي قَوِيًّا عَالِيًّا لَا يَتَنَاوَلُ الْإِنْسَانُ ثَمَرَهُ“ فلاں کے پاس ایک باغ ہے جس میں کھجور کے درخت بلند اور مضبوط ہیں کہ انسان اس کا پھل اپنے ہاتھ سے نہیں توڑ سکتا، گویا ”جَبَّارٌ“ میں دو معنی ہیں (۱) عُنَاةُ الْأَخْلَاقِ (سرکش عادتوں والے) (۲) أَقْوِيَاءُ الْأَجْسَامِ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقَاتِلَهُمْ (طاقتور بدن والے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے)

﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دُخْلُونَ﴾

”إِنَّ“ تاکید کے لیے آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نکل گئے تو یقیناً ہم داخل ہوں گے، غور فرمائیں کہ اگر وہ شہر سے نکل گئے تو کیا انہیں دخول کی تاکید لانے کی ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت نہیں تھی، لیکن اس مغضوب امت کا حال دیکھئے کہ جس طرح یہ دین میں انتہائی گمراہ تھے، اسی طرح عقل کے اعتبار سے بالکل احمق تھے اور ”إِذَا خَرَجُوا“ نہیں کہا بلکہ ﴿إِنْ يَخْرُجُوا﴾ کہا گویا وہ اس شہر کے لوگوں کے شہر سے نکلنے کو محال سمجھتے تھے کیونکہ لفظ ”إِنْ“ حرف شرط ہے جو کبھی کبھی محال چیزوں کے لیے بھی آتا ہے۔

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمَا الْبَابَ

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبْتُمُوهُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾

جو لوگ (اللہ سے) ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ اُن لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو بشرطیکہ صاحب ایمان ہو۔ (۲۳)

﴿فَتَوَكَّلُوا﴾ توکل میں چار چیزیں ہوتی ہیں:

- (۱) صِدْقُ الْإِعْتِمَادِ عَلَى اللَّهِ (اللہ پر بھروسہ سچا ہو)
- (۲) الثِّقَّةُ بِهِ، اسے بھروسہ مند سمجھنا۔
- (۳) اس سے حسن ظن ہو۔
- (۴) اسباب اختیار کرے۔

اگر یہ چاروں اوصاف جمع ہوں تو توکل مکمل ہوتا ہے کیونکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے لیکن وہ شک میں ہو تو حقیقت میں وہ متوکل نہیں ہے اور اگر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے لیکن اسے بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا تو بھی توکل نہیں ہے اور توکل میں حسن ظن یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اسباب اختیار کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے مسہبات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

”إِذَا“ اور ”إِنْ“ میں فرق: دونوں کو مثال سے سمجھیں۔

إِذَا قَامَ قُمْتُ: جب وہ کھڑا ہوگا تو میں کھڑا ہوں گا، یعنی وہ عنقریب کھڑا ہوگا اور جیسے ہی (جس وقت) وہ کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہوں گا اور اگر کہا جائے ”إِنْ قَامَ قُمْتُ“ تو اس کا مطلب ہوگا اگر وہ کھڑا ہوا تو میں کھڑا ہوں گا اب ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کھڑا ہو اور کبھی ناممکن کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہوا یعنی ممکن ہے کہ وہ کھڑا ہی نہ ہو۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بِنُورِهِ ۖ إِنَّا أَنزَلْنَا اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٣٨﴾

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر شامل ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرق) کیلئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا مگر جو حکم اس نے تمہیں دیئے ہیں ان میں تمہاری آزمائش کرنی چاہتا ہے سونیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتوں میں تمہیں اختلاف تھا وہ تمہیں بتا دے گا۔ (۳۸)

﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ قرآن میں تمام چیزیں حق ہیں۔ اگر خبر ہے تو صدق ہے اگر قصے ہیں تو نافع ہے اور احکام ہیں تو عدل ہے۔

سوال: کیا کفار کے ملک میں فیصلے کے لیے ان کے پاس جاسکتے ہیں؟

جواب: اگر ان کے پاس فیصلہ لے جائے بغیر آپ کا حق آپ کو نہ مل سکے تو لے جاسکتے ہیں۔

﴿يَكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ ”الشَّرْعَةُ - مَا يَشْرَعُ وَأَصْلُهَا شِرْعَةٌ الْمَاءِ وَالْمِنْهَاجُ مَا يَنْهَجُ وَأَصْلُهُ الطَّرِيقُ فَكُلُّ أُمَّةٍ لَهَا شِرْعَةٌ تُنَاسِبُ حَالَهَا وَمَكَانَهَا وَزَمَانَهَا وَمِنْهَا تَسْلُكُهُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَمَّا الْكُفْرُ وَأَمَّا الْإِيمَانُ - شِرْعَةُ، شِرْعَةُ الْمَاءِ“ (گھاٹ) سے ماخوذ ہے، کیونکہ پیا سا پانی پینے کے لیے گھاٹ پر آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح پیا سے کے لیے پانی کا گھاٹ ضروری ہے اسی طرح انسان کے لیے ایک مثالی زندگی گزارنے کے لیے شریعت ضروری ہے۔ ہر امت کو اس کے زمان و مکان اور حالات کی مناسبت سے شریعت دی جاتی ہے۔ شرعہ سے مراد شریعت اور منہاج سے مراد شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے یا چھوڑ دینا ہے۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿۵۵﴾

تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور (اللہ کے آگے) جھکتے ہیں۔ (۵۵)

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾

اللہ اور رسول اور ایمان والے، تمہارے ولی ہیں۔ اس طرح مومنوں کو ایک دوسرے کا دوست اور مددگار ہونا چاہیے۔ اللہ اور رسول کے علاوہ مؤمنین بھی تمہارے ولی ہیں۔ اس میں مومنوں کی فضیلت ظاہر ہوئی پھر ایمان والوں کی دو صفیں بیان کی گئیں۔ (۱) نماز (۲) زکوٰۃ۔ ایمان کے بعد نماز کا ذکر فرمایا کیونکہ بلاشبہ توحید کے بعد نماز افضل عبادات ہے۔ اسی لیے یہ عبادت اللہ کی طرف سے رسول کو بلا واسطہ، اعلیٰ جگہ اور اشرف رات میں دی گئی جو فعلاً پانچ ہے مگر میزان میں پچاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادات میں نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے دل میں وسوسے اور افکار بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ نماز سب سے بہترین عبادت ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اسے خراب کر دے۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَصَيْبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْغَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنِ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۰﴾

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غضبناک ہوا اور (جن کو) ان میں سے بند اور سؤر بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانا ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ (۶۰)

﴿مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ہمیں چاہئے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ بندوں کی نگاہ میں ہمارا مرتبہ اور پوزیشن کیا ہے بلکہ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہمارے رب کے پاس ہمارا کیا مرتبہ ہے؟ اگر ہمارا مقام اللہ کے یہاں صحیح ہے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔

﴿وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ﴾

اہل کتاب کی نمایاں چار صفات ہیں:

(۱) لعنت (۲) غضب (۳) مسخ (۴) عبادت طاغوت۔

لفظ طاعت - طغیان سے بنا ہے۔ طاعت کی سب سے جامع تعریف وہ ہے جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے
کُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حُدَّهِ الشَّرِيعَةِ كَمَا وَهَّكَسَىٰ فِي طَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِحُدُودِهَا أَوْ مَعَ إِتْرَابٍ فِيهَا فَهُوَ طَاعَةٌ

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾

اور آپ (ﷺ) دیکھیں گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ (۶۲)

﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّعْثَ﴾ ﴿١٠٠﴾

یہودیوں کے اوصاف میں سے ہے کہ تین چیزوں میں مسارعت (بڑی تیزی) کرتے ہیں:

(۱) اِثْمُ (گناہ)

(۲) عُدْوَانُ (زیادتی)

(۳) اَكْلُ السُّحْتِ (حرام خوری) تو جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں وہ یہودیوں کے مشابہ ہے۔

وَلِيَّ كَامَطْلَب: جوہری نے صحاح میں لکھا ہے کہ ولاء اور توالی کا مطلب ہے، دو یا زیادہ چیزوں کا اس طرح ہو جانا کہ ان کے درمیان بیگانگی نہ رہے۔ مجازاً اس کا اطلاق قرب مکانی، قرابت نسبی، قرابت دینی، قرب دوستی، قرب مدد، قرب عقیدہ اور آقایت پر ہوتا ہے اور ناظم امور اور متولی نظام ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ اور بندہ کی اللہ سے جو نسبت محبت و قربت ہوتی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ ولی کا اطلاق اللہ اور بندہ دونوں پر ہوتا ہے۔

لَوْلَا يَنْتَهُهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَابُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾

بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے بلاشبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ (۶۳)

﴿لَوْلَا يَنْتَهِهِهُمُ الرَّبُّ لَآتَيْنَهُمُ الرِّسَالَاتَ بَعْدَ مَا نَبَتْ أَمْثَلُكُمْ﴾ علماء اور مرہین (تربیت کرنے والے) پر لازم ہے کہ وہ نبی عن المنکر کرتے رہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدُ
 مَبْسُوطَتِنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا
 نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِئِينَ ﴿٦٣﴾
 اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ (گردن سے) بندھا ہوا ہے (یعنی اللہ بخیل ہے) انہیں کے ہاتھ
 باندھے جائیں اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو (اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں) بلکہ اُس کے
 دونوں ہاتھ کھلے ہیں وہ جس طرح (اور جتنا) چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور (اے محمد ﷺ!) یہ
 (کتاب) جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس سے اُن میں سے اکثر کی شرارت اور
 انکار اور بڑھے گا۔ اور ہم نے اُن میں عداوت اور بغض قیامت تک کیلئے ڈال دیا ہے یہ جب لڑائی
 کیلئے آگ جلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اُس کو بجھا دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کیلئے دوڑے پھرتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۶۳)

﴿يَدُهُ مَبْسُوطَتِنِ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ خیر اور جود و سخا سے بھرے ہوئے ہیں۔
 ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ یہودیوں کو زمین میں فساد پھیلانا بہت پسند ہے اس کے لیے وہ بڑی تیزی سے
 دوڑتے ہیں۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٤﴾
 اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو
 نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ (۶۴)

﴿لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾
 گناہ سے توبہ کرنے والے کے لیے دو ثواب ہیں: (۱) ثواب الدنیا (۲) ثواب الآخرة
 دنیا کا ثواب ہے ﴿لَا كُلُّوا مِنْ ثَوْبِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ (تو وہ خوب کھاتے (پیتے ان کے) اوپر
 سے (رزق برستا) اور نیچے سے (ابلتا)
 اور آخرت کا ثواب ﴿لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ان کے گناہ معاف کر
 دیئے جائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَبَآبٌ مُّدْبِرٌ

رِسَالَتَهُ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾
اے پیغمبر! جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا) اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے رکھے گا بیشک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ (۶۷)

- (۱) ”یا“ حرف ندا۔ مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو ندادینے والے کی توجہ اور عنایت کی دلیل ہے۔
- (۲) الرَّسُولُ وصف رسالت ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ اگر تبلیغ کا حکم نہ بھی دیا جاتا تو وصف رسالت کا تقاضا تھا کہ آپ تبلیغ کریں۔
- (۳) جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا یعنی (کتاب و سنت) کی تبلیغ کیجئے۔
- (۴) جو کچھ نازل ہوا ہے سب پہنچا دیجئے۔ ایسا مت کیجئے کہ کچھ تو پہنچائیے کچھ نہ پہنچائیے۔
- (۵) آپ نے اگر نہیں پہنچایا یا سارا نہیں پہنچایا، کچھ چھپا لیا تو گویا آپ نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔
- (۶) بعض کا انکار کل کا انکار ہے۔
- (۷) رِسَالَتُهُ میں رسالت کی اضافت ضمیرہ جو رب کی طرف راجع ہے، سے اشارہ ہے کہ اللہ اس پیغام کا مُرْسِل (بھیجنے والا) ہے۔
- (۸) آپ تبلیغ کیجئے، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے۔
- (۹) پیغام پہنچاتے وقت اپنے قول و فعل سے مجمل کی تفسیر کر دیجئے یعنی قرآن کے لفظ اور معنی دونوں پہنچائیے۔
- (۱۰) ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ سے معلوم ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
- (۱۱) ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ اللہ نے کسی کے کفر کا فیصلہ کر دیا تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
- (۱۲) کافرین اللہ کے دوستوں کے خلاف کتنی ہی سازشیں کر لیں وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي
إِسْرَآئِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٦٨﴾

وہ لوگ بلاشبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عیسیٰ) مسیح، اللہ ہیں حالانکہ مسیح یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی (اور جان رکھو کہ) جو شخص اللہ کیساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ (۷۲)

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾

- (۱) مَنْ لَهُ سَيِّئَاتٌ بِلَا حَسَنَاتٍ - جس کے پاس صرف برائیاں ہوں نیکیاں نہ ہوں۔
- (۲) سَيِّئَاتٌ زَائِدَةٌ عَنِ الْحَسَنَاتِ - برائیاں، نیکیوں سے زیادہ ہوں۔
- (۳) تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ - نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں۔
- (۴) مَنْ تَرَجَّحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ - جن کی نیکیاں برائیوں پر راجح ہوں۔
- (۵) حَسَنَاتٌ بِلَا سَيِّئَاتٍ صرف نیکیاں ہوں برائیاں نہ ہوں۔

پہلی قسم جہنمی ہے، دوسری قسم جہنم کی مستحق ہے، ہو سکتا ہے شفاعت سے نجات پا جائے۔ تیسری قسم اصحاب الاعراف کی ہے، آخر میں جنت میں جائیں گے۔ چوتھی قسم جنتیوں کی ہے۔ پانچویں قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے بارے میں ﴿لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (سورہ فتح) (تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادے) فرمایا۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵﴾

وہ لوگ (بھی) کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال (و عقائد) سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جو کافر ہوئے ہیں وہ دردناک عذاب پائیں گے۔ (۷۳)

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾

بلاشبہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تین میں سے تیسرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”ثلاثہ“ (تین) (۱) عیسیٰ (۲) مریم (۳) اللہ ہیں اور تین میں سے تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تین (۱) باپ (۲) بیٹا (۳) روح القدس ہیں۔ مگر اس قول میں نظر ہے۔

ثالث ثلاثہ کا مطلب ہے ”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مُتَعَدِّدٌ فِي الْأَسْمَاءِ فَقَطُّ وَمُتَّحِدٌ فِي الذَّاتِ“ کہ اللہ صرف نام میں متعدد (کئی) ہے۔ مگر ذات میں متحد (ایک) ہے۔ تعدد آلہ (کئی معبودوں کا ہونا) سمعاً، عقلاً اور فطرتاً باطل ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ. أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفِكُونُ ﴿۵﴾

مسیح ابن مریم تو صرف (اللہ کے) پیغمبر تھے اُن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور اُن

کی والدہ (مریم) اللہ کی ولی اور سچی فرمانبردار تھیں دونوں (انسان تھے اور) کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کیلئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر (یہ) دیکھو کہ یہ کدھرا لئے جا رہے ہیں۔ (۷۵)

مسیح ابن مریم ایک رسول ہے ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھیں ہم ان کے لیے کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر وہ کیسے بہکے جاتے ہیں۔ چونکہ رسالت ایک تکلیف ہے اور رسول مکلف ہے۔ تو مُرْسَل (بھیجا گیا) اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟

(۱) عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نہیں اس کے رسول ہیں۔

(۲) ان کی ماں صدیقہ (عقیدہ اور عمل میں سچی) ہیں۔

(۳) ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ رسول مر جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں نازل ہونے کے بعد مرنا ہی ہے۔

(۴) عیسیٰ علیہ السلام اگر الہ ہوتے تو انہیں موت نہیں آتی۔

(۵) مریم کو صدیقہ کہا گیا یہ انبیاء کے بعد کا درجہ ہے۔ اس میں مریم کی تعریف ہے۔

(۶) صدیقہ میں یہود کا رد ہے۔ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ مریم زانیہ ہیں کیونکہ زانیہ صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ زنا گناہ کبیرہ ہے۔

(۷) جو کھانے کا محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ احتیاج الوہیت کے منافی ہے اور مریم اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۷۶﴾

کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! اپنے دین (کی بات) میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو (خود بھی) پہلے گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اکثر گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ (۷۶)

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

”مُؤَافَقُ الشَّرْعِ فَهُوَ هُدًى وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ هَوًى“ جو شریعت کے موافق ہو وہ ہدیٰ ہے اور جو شریعت کے مخالف ہو وہ ہویٰ ہے۔

﴿سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ ”أَصْلُ السَّبِيلِ الْعَدْلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ غُلُوٌّ وَلَا تَفْرِيطٌ“ سبیل کی اصل اعتدال ہے۔ جس میں غلو اور تفریط ہو۔

پارہ نمبر

سورة المائدة

(آیت: ۸۳ تا ۱۲۰)

سورة الأنعام

(آیت: ۱۱۰ تا ۱۱)

مُجَمَّعٌ بَلَقِيسٌ لِلْبَحْثِ الْإِسْلَامِيِّ

حَيْدَرُ آبَاكَ الْهِنْدُ

وَإِذَا سَأَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٢﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

اور جب اس (کتاب) کو سنتے ہیں جو (سب سے پچھلے) پیغمبر (محمد ﷺ) پر نازل ہوئی تو آپ ﷺ دیکھتے ہیں کہ اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی اور وہ (اللہ کی جناب میں) عرض کرتے ہیں کہ اے رب! ہم ایمان لے آئے تو ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے۔ (۸۳) اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں اور ہم اُمید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بندوں کیساتھ (جنت میں) داخل کرے گا۔ (۸۴)

﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾

(جب کہ ہم اُمید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دے گا) اس تعبیر میں حکمت یہ ہے کہ مومن اپنے لیے یقین نہ کر لے کہ وہ جنتی ہے بلکہ اسے طمع (امید) ہونی چاہئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٤﴾

مومنو! جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۸۴)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا﴾

”عَدَمُ الْأَكْلِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَفْسَامٌ“۔ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے نہ کھانے کی تین قسمیں ہیں:

- (۱) نہ کھائے تو مرجائے گا اس کے باوجود کھانا چھوڑ دینا حرام ہے۔
- (۲) کھانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بدن کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے تو کھانا مستحب ہے۔
- (۳) پرہیز گار بنانے کے لیے نہ کھانا، اس کی ممانعت ہے۔

﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾۔ فی نفسہ ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر اس کا کسب حرام ہوتا ہے۔

مسئلہ: کسی شخص کا مال حرام کمائی سے ہے تو کیا دوسرے شخص کے لیے جائز طریقے سے اس کا حصول حلال ہے؟

جواب: نبی ﷺ نے یہودیوں کے یہاں کھانا کھایا جو سود خوری اور حرام خوری اور رشوت میں مشہور تھے۔ تو اس کی اجازت سے کسی چیز کا کھانا اور اس کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ قبول کیا جاسکتا ہے۔ مگر جب یہ معلوم ہو کہ مال دوسرے آدمی کا ہے جیسے

کسی چور نے ایک بکری چرائی اور ذبح کر کے دعوت دی اور آدمی کو معلوم ہے کہ یہ چوری کی ہے، تو اس کا کھانا جائز نہیں۔

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اُسے کھاؤ اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ (۸۸)

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

ایمان حقیقی تقویٰ کو مستلزم ہے۔ تو جو یہ کہے میں مومن ہوں اور وہ متقی نہیں ہے تو یا تو وہ پوری طرح فاقد الایمان (ایمان کھودینے والا) ہے یا ناقص الایمان (کمزور ایمان والا) ہے۔

لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا لیکن پختہ قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے) مواخذہ کرے گا تو اُس کا کفارہ دس محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو یا اُن کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ تین روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو (اور اسے توڑ دو) اور (تم کو) چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے (سمجھانے کے) لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ (۸۹)

(لوگو!) تمہاری لغو قسموں پر اللہ تم سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر چکے ہو ان (کے توڑنے) پر تم سے (ضرور) مواخذہ کرے گا۔ سو اس (طرح کی قسمیں توڑنے) کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جیسا تم اپنے اہل و عیال کو کھلایا کرتے ہو، یا ان (دس مسکینوں) کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، لیکن جس کو (یہ سب کچھ) میسر نہ ہو تو وہ پھر تین دن تک (پے در پے) روزے رکھے۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب کہ تم (سمجھ بوجھ کر) قسم کھا بیٹھو۔ اور اپنی قسموں کی نگہداشت کیا کرو (کہ کھا کر توڑنی نہ پڑیں)۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔

قسم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) یمین غموس (۲) یمین لغو (۳) یمین منعقدہ

یمین غموس - ان تین قسموں میں یمین منعقدہ ہی پر کفارہ ہے۔

مشائخ عراق نے صراحت کی ہے کہ صفات ذات کی قسم کھانے سے قسم کا انعقاد ہو جاتا ہے مگر صفات فعل کی قسم کھانے سے انعقاد نہیں ہوتا۔ ان مشائخ کے نزدیک صفات ذات سے مراد وہ صفات ہیں جن کی ضد اللہ میں موجود نہیں ہے جیسے قدرت، جلال، بزرگی، عظمت (ان کی ضد عجز، ذلت، حقارت سے اللہ پاک ہے) اور صفات فعل سے مراد وہ صفات ہیں کہ ان کی ضد بھی اللہ میں موجود ہے جیسے رحمت، غضب، خوشنودی، ناراضگی وغیرہ۔ جمہور علماء کے نزدیک انعقاد قسم کے لیے حرف قسم ضرور ہونا چاہئے خواہ تلفظ کیا گیا ہو یا مخدوف ہو۔ ابن عبد البر نے مسئلہ قسم میں صحابہ و تابعین کے اقوال نقل کر کے صراحت کی ہے کہ سب کے نزدیک قرآن کی قسم کا کفارہ واجب ہے۔

(۱) یمین غموس: ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر جان بوجھ کر قسم کھالے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے۔ مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ اسی کو ”یمین غموس“ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ غموس کے معنی غرق کر دینے کے ہیں۔ یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کرنے والی ہے۔

(۲) یمین لغو: کسی گزشتہ واقعہ پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقع میں وہ غلط ہو مثلاً کسی ذریعہ سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آگیا ہے اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھالی کہ وہ آگیا ہے پھر معلوم ہوا کہ یہ واقع کے خلاف ہے، اس کو ”یمین لغو“ کہتے ہیں۔ اسی طرح بلا قصد، زبان سے لفظ قسم نکل جائے تو اس کو بھی ”یمین لغو“ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ۔

(۳) یمین منعقدہ: آئندہ زمانے میں کسی کام (جو ممکن ہو مستحیل نہ ہو) کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھالے اس کو ”یمین منعقدہ“ کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی اتنے غصے میں ہو کہ اسے اپنے اوپر قابو نہ ہو تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ایسے شدید غصہ میں اپنی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح شدید غصہ میں آدمی قسم کھالے تو قسم منعقد نہیں ہوگی۔

کفارہ یمین (کفارہ قسم) تین چیزوں میں اختیار ہے:

(۱) ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ (دس مسکینوں کو کھانا کھلانا) طعام میں لبن (دودھ) شامل نہیں ہے۔

﴿كِسْوَةُ﴾ (دس مسکینوں کو کپڑا)

(۲) ﴿صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ (تین دن کے روزے) (۳) ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ایک غلام آزاد کرنا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانے (یہ سب) ناپاک کام اعمالِ شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ (۹۰)

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ﴾

(۱) کُلِّ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ خَمْرٌ۔ ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔

(۲) ﴿وَالْمَيْسِرُ﴾ ”هُوَ اخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْمُغَالَبَةِ“ ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے مال لینا ”مَيْسِرُ“ کہلاتا ہے۔

(۳) ﴿الْأَزْلَامُ﴾ یہ ”زَلَمَ“ کی جمع ہے۔ ”وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لَا رِيْشَ فِيْهِ كَانُوا يَقْتَرِعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ“ زلم اس تیر کو کہتے ہیں جس کے اندر پر نہیں ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس سے قرعہ اندازی کرتے تھے۔

(۴) ﴿الْأَنْصَابُ﴾ ہی مَا يُنْصَبُ لِيَعْبُدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ وہ چیز غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب کی جائے۔

﴿عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ کیونکہ شیطان ہی نے وسوسہ ڈالا اور اس کا حکم دیا۔ شیطان جن اعمال کا حکم دیتا ہے وہ رِجْس ہیں۔ ان چاروں چیزوں سے بچنا مقتضیاتِ ایمان میں سے ہے اور ان میں پڑنا ناقصِ ایمان میں سے ہے۔ شیطان ”عداوت و بغضاء“ (دشمنی اور کینہ) کا ارادہ کرتا ہے جو تفرق کا سبب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا شیطان کے مقاصد و مرادات میں سے ہے اور اللہ نے اجتماع و اتحاد کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع کیا ہے اور جو چیزیں اللہ کے ذکر سے روکیں تو وہ شیطان کے حکموں میں سے ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جب کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کئے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکو کاری کی اور اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ (۹۳)

اس آیت میں تین مرتبہ تقویٰ کا، دو مرتبہ ایمان کا اور ایک مرتبہ احسان کا ذکر کیا گیا ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقُلَادِ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا ۗ لَّهِ تَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

اللہ نے عزت کے گھر (یعنی) کعبہ کو لوگوں کیلئے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو وہ اُن جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ (۹۷)

﴿قِيمًا لِلنَّاسِ﴾ کعبہ کے ساتھ لوگوں کی دینی اور دنیوی مصلحتیں وابستہ ہیں۔ دینی مصلحت سے مراد ”ثواب عظیم“ ہے۔ اور دنیوی مصلحت سے مراد ”بیع و شراء“ (خرید و فروخت) خصوصاً قربانی کے جانور ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَ لَكُمْ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

مومنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر (اُن کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کردی جائیں تو تمہیں بُری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کردی جائیں گی (اب تو) اللہ نے ایسی باتوں (کے پوچھنے) سے درگزر فرمایا ہے اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ (۱۰۱)

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ بالوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) ”نَهَى عَنْ إِزَالَتِهِ“ جس کے ہٹانے سے منع کیا گیا ہو، جیسے داڑھی وغیرہ۔

(۲) ”أَمَرَ بِإِزَالَتِهِ“ جس کے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہو جیسے وہ چیزیں جو فطرت میں آئی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِثَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأُظْفَارِ، وَتَشْفِ الْإِيطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ“ (صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ: ۲۵۷)

پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں:

(۱) ختنہ (۲) زیر ناف بال مونڈھنا (۳) ناخن تراشنا (۴) بغل کے بال اکھاڑنا (۵) مونچھوں کو کم کرنا۔

(۳) مسکوت عنہ (جس سے سکوت اختیار کیا جائے) جیسے بدن کے دیگر حصوں کے بال۔

﴿غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ غفورٌ للذنوب - حلیمٌ عند العُقُوبَةِ فَلَا يُعَاجِلُ وہ غفور ہے یعنی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اور وہ حلیم ہے یعنی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۚ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ وَكَثْرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٢﴾

اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام بلکہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتراء

کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔

﴿وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ جو شخص بغیر علم، حلت اور حرمت کا فتویٰ دینے اور جواب دینے پر اقدام کرتا ہے۔ وہ بے عقل ہے اگرچہ خود کو امام زمانہ سمجھ رہا ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۵﴾

اے ایمان والو! اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں تمہارے سب کاموں سے جو (دنیا میں) کئے تھے آگاہ کرے گا (اور ان کا بدلہ دے گا)۔ (۱۰۵)

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ چھوٹا بڑا ہر ایک کو اٹھایا جائے گا۔

سوال: روح پھونکنے سے پہلے اگر حمل ساقط ہو جائے گا تو کیا وہ بھی اٹھایا جائے گا؟

جواب: نہیں، کیونکہ وہ انسان نہیں ہوا۔ اس کی دلیل ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا﴾ ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (سورۃ المؤمنون: ۱۳) پھر نطفہ کو منجمد خون بنایا، پھر اس منجمد خون کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اس ٹکڑے سے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے تخلیق کے ایک دوسرے مرحلہ سے گزار کر اسے پیدا کیا، پس برکت والا ہے اللہ جو سب سے عمدہ پیدا کرنے والا ہے۔ آیت میں ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ (پھر ہم نے (روح پھونک کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا) ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح پھونکنے کے بعد والا ”خلق“ پہلے خلق کے علاوہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسَلْنَ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الْأَثِمِينَ ﴿۱۰۶﴾

مومنو! جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت (کا نصاب) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم (مسلمانوں) میں سے دو مرد عادل (یعنی صاحب اعتبار) گواہ ہوں یا اگر (مسلمان نہ ملیں اور) تم سفر کر رہے ہو اور (اس وقت) تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو (شخصوں کو) گواہ (کر لو) اگر تم ان گواہوں کی نسبت کچھ شک کرو تو ان کو (عصر کی) نماز کے بعد

کھڑا کرو اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے اگر ایسا کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ (۱۰۶)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ﴾

دو کافر آدمیوں نے ایک مسلمان کے ساتھ سفر کیا۔ حالت سفر میں مسلمان کو موت آگئی اور وہاں کوئی مسلمان نہیں تو اس مسلمان نے دونوں کافروں کو وصیت پر گواہ بنایا تو کیا ان دونوں کافر آدمیوں کی گواہی قبول کی جائے گی؟ جواب: قبول کی جائے گی کیونکہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تو یہ حالت اضطرار ہے۔

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورہ نقص: ۶۵)

اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے (دنیا میں) رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔

امتوں سے پوچھا جائے گا ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ تمہیں امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا؟ رسول یہ کہیں گے ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ یہ اللہ کے حضور ادب کی وجہ سے کہیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ سوال جانکاری حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا ہے، کیونکہ اسے علم ہے۔ یا ﴿عِلْمَ لَنَا﴾ کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا اس کا ہمیں علم نہیں۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۱۰

جب اللہ (عیسیٰ علیہ السلام سے) فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! میرے اُن احسانوں کو یاد کیجئے جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس (یعنی جبریل) سے آپ کی مدد کی آپ جھولے میں اور جوان ہو کر (ایک ہی نسق پر) لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے آپ کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب آپ میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اُس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتے تھے اور مردے کو میرے حکم سے (زندہ کر کے قبر سے) نکال کھڑا

کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل (کے ہاتھوں) کو آپ سے روک دیا جب آپ اُن کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو اُن میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ (۱۱۰)

﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ تیس سے لے کر چالیس یا پچاس تک کی عمر کہولت کی عمر ہوتی ہے اور ﴿كَهْلًا﴾ کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ کا گہوارے میں کلام کرنا کہولت میں کلام کرنے کی طرح تھا۔ ﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾ جسموں میں نفخ (پھونکنا) کی تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اس میں اثر ڈالنا چاہے۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا إِلَّا وَلَيْنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۳﴾

(تب) عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے (وہ دن) عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں (سب) کے لیے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ (۱۱۳)

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾ انسان کو چاہئے کہ دعا میں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کرے۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۵﴾

اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اُسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ (۱۱۵)

﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾

”اَنْ کَلَامَتَهٗ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی - بِحَرْفِ وَصَوْتٍ لِاَنَّهُ قَالَ قَوْلًا وَصَلَ اِلَيْهِ وَلَا يُمَكِّنُ اَنْ يَّصَلَ اِلَيْهِ اِلَّا بِصَوْتٍ، بِحَرْفٍ بَلْ بِحَرْفٍ مُّتَتَابِعَةٍ“ اللہ کا کلام حرف اور آواز کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کہی جو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور یہ ممکن نہیں کہ وہ بغیر آواز اور حرف بلکہ مسلسل حروف کے ساتھ نہ پہنچے۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي ۖ بِحَقِّ ۖ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۖ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۶﴾

اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا آپ نے لوگوں سے کہا

تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اُسے میں نہیں جانتا بیشک تو علام الغیوب ہے۔ (۱۱۶)

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾

(تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے) کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہوتا اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾
اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی اُن کیلئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ابد الابد ان میں بستے رہیں گے، اللہ اُن سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے۔ (۱۱۹)

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ اطاعت بجالانے کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور مکمل رضا جنت میں داخلے کے بعد ہوگی۔ جب اللہ کہے گا کہ اب تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ؟ فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّي وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا“

(صحیح مسلم، کتاب الجنة ونعيمها: ۲۸۲۹)

﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق کی وجہ سے اور آخرت میں ثواب کی وجہ سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

نکات سورۃ مائدہ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورۃ المائدہ: ۱) عقد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عقد کی تین قسمیں ہیں:

(۱) "عَقْدُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ" اللہ اور بندے کے درمیان معاہدہ۔

(۲) "عَقْدُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَنَفْسِهِ" بندے اور اس کے نفس کے درمیان معاہدہ۔

(۳) "عَقْدُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْعَبْدِ" بندے اور بندے کے درمیان معاہدہ۔

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (سورۃ المائدہ: ۲) نیکی پر معاونت کو تقویٰ کے ساتھ ملا یا کیونکہ تقویٰ میں اللہ کی

رضا ہے اور نیکی میں مدد کرنے میں بندے کی رضا۔ تو جو اللہ کی رضا اور بندوں کی رضا کا جامع ہو اس کی سعادت مکمل ہوگئی۔

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ

وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ (سورۃ المائدہ: ۳)

گیارہ چیزیں حرام:

﴿أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ اَزْلَامُ، "زَلْمُ" کی جمع ہے "وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لَا رِشَّ فِيهِ كَمَا نُوَايَقْتَرِعُونَ

بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ" زلم ایسے تیر کو کہتے ہیں جس میں نوک نہیں ہوتی۔ اس سے جاہلیت میں لوگ قرعہ اندازی کرتے

تھے۔ اس کی تین بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔

(۱) مشرکانہ فال گیری: کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی تعلیم دی ہے۔

(۲) توہم پرستانہ فال گیری: زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے وہمی و خیالی یا کسی اتفاقی شے کے

ذریعے کیا جاتا ہے۔ رمل، نجوم، شگون اور نچھتر وغیرہ سے۔

(۳) جوئے اور وہ سارے کھیل جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے جیسے لٹری یا معمہ وغیرہ۔ ہاں قرعہ

اندازی کی سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے۔

﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ غیر اللہ کے نام بکرے وغیرہ کی قربانی کی غرض کیا ہوتی ہے؟

شاہ عبدالعزیز نے ایک قرینہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تم اس بکرے جتنا گوشت بازار سے

لے کر مسکینوں کو کھلا دو اور پیر صاحب کو ثواب پہنچا دو تو وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غرض صرف غیر اللہ پر جان

سننے کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہی شرک ہے۔

نکتہ عجیبہ: شرک نیت سے متعلق ہے نہ کہ خاص فعل سے:

کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب رسائی مقصود ہوتی ہے ہم ان بزرگوں سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایصال ثواب ہی مقصود ہے تو کوئی آدم، ابراہیم وغیرہ کی نیاز کیوں نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب نیاز قبول کر لیں گے اور اس کے بدلے وہ ہماری پریشانی دور کر دیں گے۔ یا ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر پیر صاحب کا بکرا کہنے سے بکرا حرام ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز حلال نہ ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ زید کی روٹی ہے تو کیا زید کی طرف روٹی کی اضافت کرنے کی وجہ سے وہ روٹی حرام ہوگئی؟

جواب: ان صورتوں میں اضافت تملک ذات یا منافع کی ہے پیر صاحب کی نسبت کون سی اضافت ہے؟ اگر اضافت تملک ہے تو مردہ کی ملکیت کیونکر ہوئی۔ اور اگر ہوئی تو بلا اجازت ان کی چیز تم کیوں اڑاتے ہو؟

ذبح شرعی

حلق کی ودجین (دوشہ رگ) کو تیز دھار آلے سے بسم اللہ پڑھ کر کاٹنا، ذبح شرعی ہے۔ مشینی ذبح جو محض گردن اڑا دینے کا عمل ہے اس پر شرعی ذبیحے کا اطلاق نہیں ہوگا۔

بیرون ممالک سے درآمد شدہ مرغیوں وغیرہ کے گوشت کا حکم:

اگر اہل کتاب کا ذبیحہ ہے تو حلال ہے دلیل یہ حدیث ہے:

”عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثًا عَاهَدُهُمْ بِشْرِكَ، يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَكُلُوا“ (صحیح بخاری، کتاب التوحید: ۷۳۹۸)

کہ صحابہ نے پوچھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ رہا وہ گوشت جو کمیونسٹ ملکوں سے آتا ہے وہ حرام ہے۔

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ (سورہ المائدہ: ۳)

اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم ﷺ کی اسی دن زندہ رہے اور ۱۲ ربیع الاول بروز پیر آپ کی وفات ہوگئی۔

﴿مَخْصَصَةٍ﴾ مخصصہ کا مطلب ہے غذا سے پیٹ خالی رہنا۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں بھوکے آدمی کو ”رَجُلٌ خَمِضُ الْبَطْنِ“ کہتے ہیں۔

﴿قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطَّيِّبُ﴾ (سورہ المائدہ: ۴) قدیم نظریہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال ٹھہرایا گیا۔ مگر قرآن نے اس کے برعکس اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے بجز اس کے کہ اس کی حرمت کی تصریح کر دی جائے۔

جلداول

اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح کیا جائے؟

- (۱) اصول شرع میں کسی اصل کے تحت ناپاک قرار پائیں۔
(۲) ذوق سلیم کراہت کرے۔
(۳) مہذب انسان نے فطری احساس لطافت کے خلاف پایا۔

جو جانور ذوناب اور جو پرندہ ذومخلب ہو وہ حرام ہے:

ذوناب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا اور چیرتا ہو جیسے شیر، چیتا، کتیا بھیڑ یا وغیرہ۔
مثلاً دانت چار ہیں۔ آگے دو اوپر اور دو نیچے۔ ان کے بغل میں جو پھاڑنے والے دانت ہوتے ہیں وہی ذوناب ہیں۔
اور ذومخلب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے ذریعے اپنے شکار کو پکڑتا ہو مثلاً شکراباز، شاہین اور عقاب وغیرہ۔
امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بندوق سے شکار کئے ہوئے جانور کو حلال کہا ہے کیونکہ گولی جانور کے جسم کو پھاڑ دیتی ہے۔
تیرا معرض میں لگے اور جانور مر جائے تو وقیذہ اور موقوذہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بکری کو ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کر دیتے پھر اس کا گوشت کھا لیتے تھے۔

بندوق کے شکار کئے ہوئے جانور کے بارے میں شوکانی نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ وہ حلال ہے۔ یعنی بسم اللہ پڑھ کر گولی چلائی اور شکار ذبح سے قبل مر گیا تو وہ حلال ہے۔

شکاری جانور سے شکار کے حلال ہونے کی چار شرطیں:

- (۱) سدھایا ہوا ہو۔ (۲) تم اپنے ارادہ سے اسے شکار کے پیچھے چھوڑو خود ہی نہ چلا جائے۔
(۳) خود شکار سے کچھ نہ کھائے بلکہ تمہارے پاس لے آئے۔ (۴) بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو۔
کسی چیز کے حلال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں فی حد ذاتہ کوئی وجہ تحریم نہیں۔ لیکن اگر خارجی حالات ایسے ہوں کہ اس حلال سے منفعہ ہونے سے بہت سے حرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے بلکہ کفر میں مبتلا ہونا پڑتا ہے تو ایسے حلال سے انتفاع کی اجازت نہیں۔

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝﴾ (سورہ المائدہ: ۵)

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾

کتابیہ عورت سے شادی جائز ہے۔ یہ جواز چند شرطوں کے ساتھ ہے:

- (۱) عورت آسمانی دین پر یقین کامل رکھتی ہو۔ اللہ، رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔
(۲) پاک دامن ہو۔

(۳) اسلام دشمن نہ ہو کیونکہ اللہ نے ایسوں سے موالات سے منع کیا ہے۔

(۴) اس سے شادی کرنے سے کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔

(۵) ان کے مہر دے دو۔

کتابیہ عورت سے نکاح کا نقصان:

آج مسیحی گھر میں نشوونما پانے والی لڑکی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مسیحی ہے یا ملحدہ ہے۔ مغربی معاشرے میں عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ جو اختلاط ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ ایسے میں ان کی پاکدامنی کی گواہی مشکل سے دی جاسکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کی آڑ لے کر مسلم معاشرے میں جاسوسی کرتی پھرے۔ نقصان اور فتنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد وہ بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرے گی یا اسلام سے انہیں دور کر دے گی۔ دوسرے کا امکان زیادہ ہے کیونکہ آج کل مرد موثر (اثر انداز) ہونے کے بجائے متاثر ہیں۔ اس لیے ان تمام صورتوں کے پیش نظر کتابیہ سے شادی سے پرہیز کرنا چاہیے۔

کتابیہ عورت سے شادی کی شرط ”محصنت“ (محفوظ کی ہوئی) ہے۔ اس سے آزاد منش کتابیہ عورت خارج ہے۔ کیونکہ پاکدامنی آج اکثر کتابیہ عورتوں میں مفقود ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ کے زمانے میں یہودیوں نے آپ کی کئی مرتبہ جان لینے کی کوشش کی۔ کئی مرتبہ نبی سے غداری کی۔ اور ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتے رہے آج نئی بات کیا ہوئی۔ ساری وہی باتیں آج بھی ہیں۔

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ﴾ اس اجازت سے فائدہ وہی اٹھائے جو اپنے ایمان کی طرف سے محتاط رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو کر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

﴿حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ ”الْحَبْوُطُ: فَسَادُ شَيْءٍ كَمَا كَانَ صَالِحًا“ کسی چیز کا اچھے ہونے کے بعد بگڑ جانا جبوط کہلاتا ہے۔ اور اسی سے حَبِطُ ہے جو ایک مرض کا نام ہے جو اونٹوں کو موسم ربیع کے شروع میں سبزیاں کھانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ جس سے ان کی آنتیں پھول جاتی ہیں اور اکثر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ”الْحَابِطُ: كَمَا كَانَ صَالِحًا فَأَنْقَلَبَ إِلَى فَسَادٍ“ حَابِطُ کا مطلب ہے پہلے ٹھیک تھا بعد میں خراب ہو گیا۔

﴿مُسْفِحِينَ﴾ - زَانِينَ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ (ہر ایک کے ساتھ زنا کرنے والے)

﴿مُتَعَذِّئِي أَحْدَانٍ﴾ الزَّانَا مَعَ الْعَشِيقَاتِ - معشوقاؤں کے ساتھ زنا۔

”لَاِنَّ الزَّانَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْهُمْ مَنْ يَزْنِي مَعَ مَنْ كَانَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْنِي مَعَ خَدْنِهِ وَمَحَبَّتِهِ“

کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ وہ تھے جو کسی کے بھی ساتھ زنا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے معشوق کے ساتھ زنا کرتے تھے۔

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ ایمان کے ساتھ کفر کرے یہ تنبیہ ہے کہ اس نکاح سے ایمان کو خطرہ نہ ہو اور آج خطرہ

ہے اور اہل کتاب سے مراد اصل اہل کتاب ہیں۔ موجودہ دور کے اکثر محققین کہتے ہیں کہ یہود کا عزیز کو اور نصاریٰ کا مسیح کو اہل

اللہ کہنا ان کا یہ عقیدہ کفر یہ نبی کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ اس کے بعد بھی نبی نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اور ان کے ذبیحہ کو حلال کہا۔ پتہ یہ چلا کہ آج بھی کتابیہ کے ساتھ نکاح اور اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم وہی ہے۔ خواہ وہ تعنت برتناسیح نہیں۔ مرد کا کتابیہ عورت سے نکاح درست ہے مگر کسی مسلمان عورت کا کسی عیسائی یا یہودی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ عورت زیر دست ہے۔ ایک مستشرق نے سوال کیا کہ تم مسلمان کے لیے کتابیہ عورت سے شادی جائز قرار دیتے ہو مگر مسلمہ عورت کی شادی کتابی مرد سے جائز نہیں قرار دیتے ہو۔ تو تم نے اسے ان کے کھانے کی طرح کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب دیا گیا کہ مسلمان، کتابیہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے لیکن کتابی مرد، مسلمہ عورت کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾﴾

غسل جنابت کا مننون طریقہ:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُغْرِغُ بِمِمْبِنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيَدْخُلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة: ۳۱۶)

- (۱) پہلے دو تین بار اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے۔
 - (۲) پھر داہنے ہاتھ سے پانی گرائے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھلے۔
 - (۳) پھر بائیں ہاتھ کو دیوار وغیرہ پر رگڑ لے یا صابن وغیرہ سے دھل لے۔
 - (۴) پھر نماز کا وضو کرے۔
 - (۵) پھر پانی لے کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں میں خلال کرے۔
 - (۶) پھر تین لپ پانی سر پر بہائے۔
 - (۷) پھر سارے بدن پر پانی بہائے۔
 - (۸) پھر تھوڑا ہٹ کر اپنے پیر دھل لے۔
- ”ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ“ سے معلوم ہوا کہ وہ پورا وضو کرے گا۔ بعد میں جو پیر دھلنے کی بات کہی گئی ہے یہ اس وقت ہے جب فرش کچا ہو اور پیر پر چھینٹے پڑنے کا اندیشہ ہو۔

وضو: سوکراٹھے تو تین مرتبہ ہاتھ دھوئے اس سے قبل ہاتھ برتن میں نہ ڈالے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے۔ ”اس کا وضو نہیں ہوگا جس نے بسم اللہ نہ پڑھا“ (ارواء الغلیل - حسن)

وضو سے Lymphatic system کو تحریک ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے سب سے طاقتور اور جنگجو خلیے Lymphocytes کہلاتے ہیں۔ جسم کے ہر مقام پر ایک دن میں دس مرتبہ گشت کرتے ہیں اس دوران ان کی مدد بھیر کسی جراثیم یا کینسر کے خلیے سے ہوتی ہے تو اس کو فوراً تباہ کر دیتے ہیں۔

وضو میں سات فرائض ہیں:

(۱) نیت	(۲) چہرے کا دھلنا	(۳) ہاتھ کہنیوں تک دھلنا
(۴) مسح کرنا	(۵) پیروں کا دھلنا	(۶) توالی (پے در پے)
		(۷) ترتیب

تیمم کا طریقہ: ایک بار دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں۔ پھر پھونک ماریں پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کریں پھر ان دونوں کو منہ پر پھیر لیں۔ (صحیح بخاری، کتاب التیمم: ۳۴۷)

ایک سفر میں مقام بیداء پر حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا جس کی وجہ سے رکنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا۔ پانی کی تلاش ہوئی مگر نہ ملا اس موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی۔ اسید بن حضیر نے کہا اے آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائیں تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں (تم سراپا برکت ہو) (صحیح بخاری، کتاب التیمم: ۳۳۶)

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَبْعًا

وَاطْعَنَّا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (سورہ المائدہ: ۷)

احکام پر ثابت قدمی دو وجہ سے ہوتی ہے:

(۱) نعمتوں کو یاد رکھنا

(۲) عہد الست کو یاد رکھنا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا

تَغْدِلُوا إِذْ عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸)

تکلیف عبادت دونوع ہے:

(۱) ”تَعْظِيمُ لَأَمْرِ اللَّهِ“ اس کے لیے قوامین بن جاؤ یعنی اس کو پھیلانے کے لیے جی جان ایک کر دو۔

(۲) ”تَرْحُّمٌ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ“ (اللہ کی مخلوق پر رحم) اس کے لیے ﴿شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ بن جاؤ۔ کیونکہ قیام لامر اللہ کی راہ میں شریروں کی گوشمالی بھی ضروری ہے۔ مگر اس میں اعتدال ہو اس لیے ﴿إِعْدِلُوا﴾ کہا اور عدل کے لیے تقویٰ ہونا ضروری ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ (سورة المائدة: ۹-۱۰)

اللہ کی محبت و اطاعت پر ابھارنے والی دو چیزیں:

(۱) محبت، آئندہ کا اجر ملنے پر ہوتی ہے۔ (۲) اور اطاعت پر استواری (جمن) خوف سزا پر ہوتی ہے۔

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْ ثَوْبَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفْرَنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ (سورة المائدة: ۱۲)

﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ نماز سب سے عظیم عمل ہے اگر نماز صحیح ہو جائے تو انسان کی ہر چیز صحیح ہو جائے حالات کتنے ہی ناسازگار ہوں اگر مسلمان نماز کا صحیح سے ادا کرنے والا بن جائے تو اللہ کے فضل سے حالات سازگار ہو جائیں گے۔
﴿أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ زکوٰۃ کے مستقل ذکر کے بعد قرض حسن کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان صرف زکوٰۃ ادا کر کے مالی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مالی حقوق بھی انسان کے ذمہ لازم ہیں جیسے کسی جگہ مسجد نہیں تو مسجد کی تعمیر کرنا وغیرہ۔

قدیم یہودی دو بد خصلتیں:

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے وہ تحریف سے کام لیتے تھے۔ اور اگر نبی کی بات ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔

بعد میں آنے والے یہودیوں کی دو خصلتیں:

(۱) حکام سے ڈر کر ان کے مطابق فتویٰ دیتے۔ اس لیے کہا گیا ﴿فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخَشَوُا اللَّهَ﴾ (لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو)

(۲) دوسرا سبب طمع (لاچ) اس لیے کہا گیا ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ میری آیتوں کو معمولی قیمت پر مت بیچو۔
﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ آسمانی کتاب کی حامل قوم میں جب بگاڑ آتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حکم دین کو چھوڑ کر قیاسی دین پر چلنے لگتی ہے اور بعد کی نسلیں اسے اسلاف کا ورثہ سمجھ کر اس کی حفاظت شروع کر دیتی ہیں۔

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ﴾ (سورة المائدة: ۱۵-۱۶)

یہاں عطف مغائرت نہیں بلکہ عطف تفسیری ہے اور اگر دونوں چیزیں (نور اور کتاب مبین) الگ الگ چیزیں ہوتیں تو ضمیر ثانیہ ”بہما“ لایا جاتا۔

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ: أَكْتُبْ، فَقَالَ مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبُ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى الْأَبَدِ" (سنن ترمذی، ابواب القدر: ۲۱۵۵، صحیح)
 سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس کے مقابل حدیث "أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ" (السلسلہ الصحیحہ للالبانی، جلد نمبر: ۱، صفحہ: ۸۲۰) (باطل)۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ" (صحیح مسلم، کتاب الزہد والرقائق: ۲۹۹۶)
 وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بُطْلَانِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ: أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ! وَنَحْوَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَقُولُ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَ مِنْ نُورٍ؛ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ فَقَطْ هُمُ الَّذِينَ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ؛ دُونَ آدَمَ وَنَبِيِّهِ. (السلسلہ الصحیحہ للالبانی، جلد نمبر: ۱، صفحہ: ۸۲۰)
 نور: رسول کی صفت ہے مراد محمد ﷺ ہیں جن کے ظہور سے دین حق کی روشنی پھیلی۔

"نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ" اگر محمد ﷺ کا نور اللہ کے نور کا عین وکل ہے تو محمد ﷺ کا اللہ ہونا لازم آیا اور اگر یہ مطلب ہے کہ یہ نور اللہ کے نور کا جز ہے تو اللہ کی تجزی اور انقسام لازم آیا اور اگر مطلب ہے کہ اللہ کا نور محمد ﷺ کے نور کا خالق ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کی پیدائش نور سے نہیں بلکہ مٹی سے ہوئی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کئے گئے ہیں اور محمد ﷺ کے فرشتے ہونے کی نفی خود قرآن میں موجود ہے۔ ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ" (مسلم: ۲۹۹۶)

الوہیت مسیح کے دو پر تین دلائل

- (۱) ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (عیسیٰ علیہ السلام گرفتار ہوئے قید ہوئے) اور اللہ کسی کے قابو میں نہیں۔
- (۲) ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ غناء ذاتی کا اظہار ہے تو بیٹے کی کیا ضرورت۔
- (۳) ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کے لیے مشکل نہیں جیسے چاہے اور جو چاہے پیدا کرے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ (سورہ المائدہ: ۱۸)

ہم اللہ کے محبوب ہیں ﴿أَبْنَاءُ اللَّهِ﴾ اور ﴿أَحِبَّاؤُهُ﴾ کا رد:

- (۱) ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾ اوروں کی طرح تم بھی انسان ہو، پیدائش میں کوئی فرق؟ پھر فوقیت کی وجہ کیا ہے۔

﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ مغفرت اس کے اختیار میں ہے تم بھی اس میں شامل ہو پھر تمہارے اس دعوے نے کیا نتیجہ

پیدا کیا ہے۔

﴿نَحْنُ أَبْنَاؤُا لِلّٰهِ﴾ بیٹا بنانا ثمرہ احتیاج ہے تو تم ابناء اللہ کیسے ہوئے۔ کسی قوم کو بحیثیت قوم اللہ کا محبوب سمجھنا باطل

ہے کیونکہ اللہ کے یہاں حساب فرد فرد کو دینا ہے۔ نہ کہ قوم قوم کو۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَیْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِیْكُمْ اَنْبِیَآءَ

وَجَعَلَ كُمْ مُلُوكًا ۚ وَاتَّكُم مَّا لَمْ یُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۰)

موسیٰ کا وعظ اپنی قوم کو: (۱) تمہاری قوم میں انبیاء بھیجے۔ (۲) بادشاہ بنائے۔ (۳) تم کو وہ چیزیں دیں جو کسی کو نہیں

دیا۔ بحر قلزم سے پار کیا من و سلویٰ (کھانا) عطا کیا، بارہ چشمے (پانی)، ظل غمام (بدلیوں کا سایہ) یعنی چلتا پھرتا گھر عطا کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مصر واپس نہ چلو فلسطین چلو۔ نافرمانی پر چالیس سال بھٹکتے رہے۔

﴿وَجَعَلَ كُمْ مُلُوكًا﴾ بادشاہت کو علی الاطلاق برا نہیں کہا جاسکتا۔ سلیمان اور طالوت کو اللہ نے بادشاہی دی اگر

بادشاہ اللہ سے ڈرنے والا ہو منصف ہو تو کچھ خرابی نہیں۔

﴿وَآتٰهُ عَلَیْهِمْ نَبَا ابْنِیْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ﴾ (سورہ المائدہ: ۲۷)

اس قصہ کا مقصود دو امور کی تعلیم دینا ہے:

(۱) نسب کی بزرگی مطلق کام نہیں آتی۔ مقبول صرف وہی ہوتا ہے جو حکم کا مطیع ہو۔

(۲) انسان حسد سے متاثر ہو کر کیسی کیسی شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ قتل تک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو ایک سنگین جرم ہے۔

بزرگ زادہ ہونا کام نہیں آتا: قاتیل کا واقعہ کہ وہ بزرگ زادہ تھا۔ نادم ہوا کہ انسان ہو کر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ

کیا کیا اور یہ کوا پرندہ ہو کر بعد مردن (مرنے کے بعد) دوسرے کوئے پر رحم کر رہا ہے اور لاش کو تہ خاک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔

﴿بِالْحَقِّ﴾ تاریخی روایات کی نقل میں احتیاط اور سچائی واجب ہے۔

کوا: سدی نے بعض صحابہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے دو کوؤں کو بھیجا انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر

دیا اور زمین کھود کر اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔

﴿فَاَصْبَحَ مِنَ التَّٰدِمِیْنَ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۱) جرم کرنے سے پہلے جرم کے ارادے کو سینہ میں دفن کر دے تو

شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔

وسیلہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ وَجَاهِدُوا فِی سَبِیْلِهِ لَعَلَّكُمْ

تَقْلِحُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۵)

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِیْلَةَ﴾ (سورہ بنی اسرائیل: ۵۷)

یہاں وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں اگر ہم اپنے اعمال صالحہ یا زندہ صالحین کی دعاؤں کو وسیلہ بنانے کے بجائے خود ان کی ذات کو وسیلہ قرار دیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے کچھ سودمند نہ ہوگا کیونکہ وہ اجابت دعا کا سبب ہی نہیں۔ جو کوئی اللہ سے کسی مخلوق کے ذریعے سوال کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یا۔ تو وہ اللہ کو مخلوق کی قسم دے رہا ہے یا اس مخلوق کی دعا سے وسیلہ چاہتا ہے یا خود مخلوق کی ذات کو واسطہ قرار دیتا ہے۔ دوسری صورت مخلوق کی زندگی میں جائز ہے۔ پہلی اور تیسری ناجائز اور غیر مشروع ہے۔ رہا اللہ کو ایسی قسم دلانا جو براء بن مالک وغیرہ دلایا کرتے وہ ثابت ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَبِّ أَشَعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُهُ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة: ۲۶۲۲)

ابو ہریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے اعتماد پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۳۵)

کامیابی کے تین نسخے ہیں:

- (۱) ڈرو کہ اس کی خوشنودی سے دور نہ جاؤ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾
 - (۲) دور ہونے سے ڈر کر قرب حاصل کرو ﴿وَابْتَغُوا﴾
 - (۳) قریب اس وقت ہوں گے جب اللہ تک پہنچنے کا درمیانی راستہ قطع ہو ﴿وَجَاهِدُوا﴾
- ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ تب تم قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گے۔

وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ قال: الْوَسِيلَةُ الْقُرْبَةُ. (فتح القدير)

ابن عباس سے منقول ہے کہ وسیلہ کے معنی تقرب کے ہیں مطلب یہ کہ تقویٰ اور اعمال صالحہ کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرو۔ وسیلہ: اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔

وسیلہ کی قسمیں:

- (۱) زندہ شخص سے دعا کرنا (۲) نیک اعمال کا وسیلہ (۳) اللہ کے اسماء حسنی کا وسیلہ

وسیلہ پرستی ایک طرح کی نفسیاتی مایوسی ہے۔ اور اللہ کی رحمتوں کے بارے میں ایک طرح کے سوء ظن (بدگمانی) کی پیداوار ہے ایک شخص اپنے گناہوں کا اندازہ کرتا ہے مگر اللہ کی رحمتوں کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نہیں ابھرتا۔ جیسے بیٹی بیٹے سے مایوس ہوا اور اللہ کی عطا کا صحیح تصور نہیں ابھرتا وہ اپنی ہی سطح کی چیزوں کی طرف دوڑتا اور لپکتا ہے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے اور شرہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ کا یہ تصور صحیح ہے تو پھر وسیلے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔

وسیلہ: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جاسکے۔

وسیلہ وہ چیز ہے جس سے مقصود حاصل کرنے کی طرف توسل لیا جائے۔ ابن عباس سے وسیلہ کی تفسیر قربت مروی ہے مراد اس سے وہ چیز ہے جس سے قربت الہی حاصل ہو یعنی طاعات سے جو وسیلہ تقرب ہیں جن میں سے جہاد اعلیٰ وسیلہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر وسیلہ اختیار کیا جائے تو زیادہ موثر ہے۔ وسیلہ یہاں مطلق ہے۔ نبی نے اس کو مقید کیا، یعنی وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔

جتنا گڑ ڈالے گا شربت اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾

وسیلہ: اس سے ملنے کے وسیلے ڈھونڈو اور تمام نیک کام (مامورات) اللہ سے ملنے کے وسیلے ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ لیکن سب سے پہلے دل کی کتاب صاف کرلو۔ اس لیے سب سے پہلے اتقوا اللہ کہا گیا۔

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ اس سے پہلے ان مفسدوں کا بیان تھا جو رسول اور قرآن کو چھوڑ کر دائرۂ اطاعت سے باہر ہو رہے تھے۔ انہیں وسیلہ الہی اختیار کرنے کو کہا گیا۔

جمع احکام الہی دو طرح پر ہیں:

(۱) ترک منہیات: (اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا) یہ مقدم ہے۔ اس کی طرف واتقوا اللہ سے اشارہ کیا گیا اور یہ اصول ہے کہ عمدہ نقش کے لیے پہلے لوح دل صاف کر لیا جاتا ہے۔

چاہیے تجھ کو اگر وصل صنم
دل کو خالی غیر سے کر یک قلم

(۲) عمل مامورات: اس کی طرف ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ سے اشارہ کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں عمل میں لانا آسان کام نہیں تھا تو جَاهِدُوا فرمایا گیا اور کرنے والے کے لیے ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ (۳۶) لایا گیا اور نہ کرنے والوں کے لیے اس کے بعد والی آیت ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لائی گئی۔

وسیلہ: اتقوا اللہ۔ گناہ اور معصیت کے کاموں سے بچو اور ایسے کام کرو جن سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ (سورہ المائدہ: ۴۱) حق و باطل کی کشمکش کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے جسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حق پرستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھیٹی میں تپائے جائیں۔ اور اپنے صبر، راستبازی، ایثار، وفاداری، ایمان کی پختگی اور توکل علی اللہ کا ثبوت دیں اور اپنے اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کے ہتھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائیں۔ تب نصرت الہی ان کی دستگیری کے لیے آگے بڑھے گی۔

جو یہاں بادشاہ بن کر بیٹھا ہے اس کی حیثیت تھیٹر میں اس مصنوعی بادشاہ کی ہے جو تاج پہن کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے جیسے واقعی وہ بادشاہ ہے۔ اس دنیا میں ایسے ہی تماشے ہو رہے ہیں۔ کہیں کسی دیوی و دیوتا کے دربار

سے حاجت روائی ہو رہی ہے، کوئی غیب داں ہے، کوئی رزاق بنا بیٹھا ہے۔ موت کی ساعت کے وقت یہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ ﴿سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ﴾

اپنے ذہن کو کتاب و سنت کے تابع بنانے کے بجائے اپنے ذوق کے مطابق احکام لیتے ہیں۔ یہود میں بڑے بڑے لوگ تو نبی کے پاس آنا اپنی جھوٹی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور چھوٹے لوگ جو آتے تھے وہ بڑوں تک بات پہنچانے کے لیے آتے تھے۔ پھر آپ کی بات کو الٹا معنی پہناتے تاکہ آپ کی تحریک کو بدنام کریں۔

یہود کی بری خصلتیں:

سُحْت (رشوت) رشوت لے کر غلط مسئلے بتانا اور سستے مسائل و اعمال بتا کر کہ ان سے جنت مل جائے گی محبوبیت و مقبولیت کا مقام حاصل کرنا۔ رشوت کی سب سے بدترین شکل ہے۔

(۱) ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ غلط بات سننے کے عادی

(۲) ﴿سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی مسئلہ پوچھنے آتے ہیں مگر خبیثوں کے جاسوس ہیں۔

منافقین کی دو خصلتیں:

(۱) ﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ کیسی ہی جھوٹی بات ہو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں مگر عمل کے لیے نہیں بلکہ جھٹلانے کے لیے سنتے ہیں۔

(۲) جو لوگ آپ کے پاس نہیں آئے دور سے ان کو اسلام سے بدگمان کرتے ہیں۔

(۳) کتاب میں تحریف: لغو قسم کی تاویل بھی تحریف میں داخل ہے۔

(۴) رشوت خوری: سُحْت، کے معنی استیصال کرنے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت، رشوت لینے اور دینے والے دونوں کو برباد کر دیتی ہے، بلکہ پورے ملک کی جڑ ہلا دیتی ہے اور امن عافیت کو تباہ کر دیتی ہے۔

﴿شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ (سورہ المائدہ: ۴۸)

﴿شُرْعَةً﴾ شریعت پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں اور پانی پر زندگی کا مدار ہے اصطلاح میں احکام الہی کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ بمنزلہ آب حیات ہے اور مِنْهَا جَا سے مراد نبی کا تعامل و سنت ہے۔

﴿مِنْهَا جَا﴾ منہاج وہ طریقہ کار ہے جو کسی بڑے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے یا کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔

﴿وَمَهْيَيْنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم﴾

﴿مَهْيَيْنَا﴾ یہ اللہ کی ایک صفت ہے یہ لفظ ہیمنہ سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی ہے حاوی ہو جانا، محافظ ہونا۔ لیکن اصل عربی لغت میں ہیمنہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مرغی اپنے چوزوں کو لے کر پھر رہی ہو اور کوئی جانور ان پر حملہ آور ہو اس وقت مرغی اپنے چوزوں کو فوراً اپنے پروں میں دبائے۔ گویا ہیمنہ میں خطرات کے وقت

حفاظت کا مفہوم شامل ہے۔ ساتھ ساتھ محبت اور شفقت بھی ہے، اور جن کی حفاظت کی جارہی ہے ان سے گہری اپنائیت اور ملکیت کا بھی مفہوم شامل ہے۔ یہی صفت قرآن کی بھی ہے۔

تو جس فرد یا جماعت کو خطروں سے خود کو بچانا ہے تو قرآن کی پناہ میں آجائے اور جب یہ کہا جائے کہ قرآن تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی مہمین ہے تو اس کے دو مطلب ہیں: ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں تمام آسمانی کتابوں کی روح اور جوہر موجود ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ کتب میں جو پیغام دیا گیا تھا وہ سارا قرآن میں موجود ہے۔ ان کتابوں کے حاملین نے اس پیغام کو ضائع کر دیا تھا، مگر قرآن نے اسے محفوظ رکھا۔

﴿مُهْمِّينَ﴾ مہمین کا مطلب ”مستند ایڈیشن“ ہے۔

یہ ایک کسوٹی ہے جس پر جانچ کر یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ تمام صحف آسمانی کا کون سا حصہ اصلی حالت میں ہے اور کون سا حصہ بدلا جا چکا ہے۔

﴿أَفْحَكُمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ (سورہ المائدہ: ۵۰)

شریعت الہیہ کے خلاف ہر فیصلہ جاہلیت کے احکام کے گروپ سے ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ

يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۵۱)

غیر مسلموں سے رواداری، عدل و انصاف، خیر خواہی اور احسان، حسن سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں مگر ایسی دوستی جس سے اسلام کے امتیازی نشانات گڈمڈ ہو جائیں اس کی اجازت نہیں۔ اسی کو ترک موالات کہتے ہیں۔

﴿لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ (سورہ المائدہ: ۶۳) علماء کی مصلحت کوئی اور خاموشی کی وجہ سے عذاب

آتا ہے۔ علماء ”أمر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کے فرض سے پہلو تہی کریں گے تو ان پر بھی عذاب آجائے گا۔

یہود کے خواص دو تھے:

ایک کو ربی دوسرے کو آحبار کہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ وہ عوام سے صرف فضیلتیں بیان کرتے کہ یہ یہ عمل کرو ان کی وجہ سے جنت میں تمہارے محل تعمیر ہو رہے ہیں۔ مگر ان کی عملی زندگی کو نہیں بدلتے تھے۔

﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ یہودیوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ یہ مستقل طور پر

فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے رہتے ہیں۔ مختلف قوموں کو لڑانا ان کی فطرت ہے گویا دنیا میں فساد کا ٹھیکہ ابلیس کی طرف سے انہیں ہی ملا ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ انگلستان اور امریکہ کے یہودی سرمایہ کاروں کی سازش تھی۔ اور روس اور امریکہ کے درمیان جو دو بڑی جنگیں ہوئیں وہ اسرائیلی جارحیت کا نتیجہ تھیں۔

رزق کی فراوانی کا ایک مجرب نسخہ اللہ کی طرف سے:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۶۶)

اللہ کے کلام کو پھیلانے والے اور اس کو قائم کرنے والے لوگوں پر رزق بند نہیں ہوتا۔

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۶۷)

دعوت اپنے گھر سے شروع ہو اس لیے۔ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورہ شعراء) فرمایا گیا۔

(۱) اپنے فرض کی اہمیت کا اگر کافی احساس نہ ہو اس لیے۔ ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ فرمایا گیا۔

(۲) لوگوں کی مخالفت سے نقصان کا خوف ہو تو ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فرمایا گیا۔

(۳) مخاطبین کے ترمذ کو دیکھ کر تبلیغ کے مشر ہونے سے مایوسی ہو تو ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ کہا گیا کہ مایوس ہو کر دعوت کا فریضہ نہ چھوڑو۔

ہدایت کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے پاس نبی نہیں۔ ایک کے یہاں عیسیٰ، اللہ ہیں تو دوسرے کے یہاں عزیر، اللہ ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں اللہ کے اوتار ہیں۔ صرف مسلمانوں کے پاس نبی ہے لیکن افسوس ہے فرقہ بندی کی لعنت میں گرفتار ہونے والوں نے اپنے پاس نبی ہوتے ہوئے بھی نبی کو چھوڑ دیا۔

دعوت کے مراحل: نبی کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) مکی زندگی (۱۳ سال) (۲) مدنی زندگی (۱۰ سال)

مکی زندگی تین مرحلوں پر مشتمل تھی:

(۱) پس پردہ دعوت دین (تین سال)

(۲) علانیہ دعوت، (چوتھے سال سے دسویں سال کے اواخر تک)

(۳) مکہ کے باہر دعوت کا پھیلاؤ (دسویں نبوت سے ہجرت تک)

دعوت کے پہلے دن خدیجہ رضی اللہ عنہا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یعنی چار آدمی، ایک عورت، ایک غلام، ایک بچہ اور ایک آزاد۔

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ کھل کر تبلیغ کی ابتداء کوہ صفا سے ہوئی۔

تبلیغ - ﴿مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ کی ہونی چاہئے اور قرآن کی یہ پیشینگوئی کہ ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی اور آپ مخالفین کی سازشوں سے محفوظ رہے۔

﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (سورة مائدہ: ۶۷) (صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۳۶۱۲)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو یہ گمان کرے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ چھپایا اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ (بخاری)
علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے نازل ہونے والی کوئی اور کتاب بھی ہے تو انہوں نے قسم کھا کر نفی کی اور فرمایا:

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ"، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: "الْعَقْلُ، وَفَكَالِ الْآسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسریر: ۳۰۴۷)

مگر قرآن کا فہم ہے اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَآئِيلَ ۚ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَهُ مِنَ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

عیسائیوں کا یہ قول کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تعلیم مسیح اور ہدایت دونوں کے خلاف ہے۔ عیسیٰ نے تو کہا (انجیل میں بھی ہے) ﴿يَبْنَىٰ إِسْرَآئِيلَ اَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ اے اسرائیل کی اولاد تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور گہوارے میں کہا ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسائیوں کی گمراہی کا بنیادی سبب دین و شریعت کو اتباع رسول کی روشنی میں نہ سمجھنا تھا۔
شرک پر جنت حرام ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَآئِيلَ ۚ اَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَهُ مِنَ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (سورة المائدہ: ۷۲)

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۚ أَنْظِرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ (سورة المائدہ: ۷۵)

﴿ابْنُ مَرْيَمَ﴾ قرآن میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں فرمایا سوائے مریم کے۔ یہ اس لیے کہ کوئی غیرت مند شخص اور مہذب آدمی مجمع عام میں اپنی بیوی کا نام نہیں لیتا اور اس کی داستان نہیں بیان کرتا اگر مریم اللہ کی بیوی ہوتیں تو اللہ بھی ان کا نام اور داستان بیان نہ کرتا۔

﴿كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ﴾ (دونوں کھانا کھاتے تھے) یہ جملہ مریم و مسیح دونوں کی الوہیت کی نفی اور بشریت کی

دلیل ہے کیونکہ کھانا پینا انسانی حوائج و ضروریات میں سے ہے۔ جو الہ ہو وہ تو ان چیزوں سے ماوراء ہوتا ہے۔
 پروٹسٹنٹ، کیتھولک، آرتھوڈکس یہ عیسائیوں کے تین فرقے ہیں۔ تینوں فرقوں کا اصل مقصد مسیح کی الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے سب کو کافر کہا گیا۔

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (سورہ المائدہ: ۷۶)

نفع و ضرر: کہیں ضرر پہلے ہے نفع بعد میں اور کہیں نفع پہلے ہے ضرر بعد میں۔ جیسا کہ سورہ انعام اور سورہ انبیاء میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کہیں ضرر کا دفع کرنا جلب منفعت سے زیادہ اہم ہے اس لیے وہاں ضرر کو پہلے لایا گیا اور اگر پہلے ملکیت اور عزت کا سیاق ہو تو دفع مضرت کا ذکر زیادہ اہم ہے اور جب سیاق دعا اور عبادت اور سوال کا ہو تو نفع کا پہلے ذکر کرنا زیادہ اہم ہوگا۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (سورہ المائدہ: ۷۶)

پہلے ﴿ضَلُّوا﴾ سے مراد عقیدے کی گمراہی اور دوسرے ضَلُّوا سے مراد عمل کی گمراہی ہے۔
 ﴿أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا﴾ عیسائیوں نے اپنے دین کو مشرک قوموں کے افکار میں ڈھال لیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کے نام پر غیر اللہ کا دین اپنا لیا۔ اور یہود نے دین کی ایسی تعبیر کی جس سے ان کی دنیوی زندگی کی تصدیق ہو۔
 ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۷۸)

جو معاشرہ اپنے افراد کے غلط کاموں پر انہیں نہ ٹو کے وہ معاشرہ مستحق لعنت ہے۔

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۲)

مطلب یہ نہیں کہ عیسائی تمہارے خیر خواہ ہیں بلکہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ مشرکین اور یہود کی بہ نسبت غنیمت ہیں پھر نصاریٰ سے مراد حقیقی نصاریٰ ہے در پردہ لامذہب نہیں بلکہ وہ نصاریٰ مراد ہیں جو عابد، زاہد اور گوشہ نشین ہوں، متکبر نہ ہوں۔

﴿قِسِيْسِيْنَ﴾ کلیسائی نظام میں مختلف عہدوں کے مختلف نام تھے۔ اسقف جو یونانی لفظ کا معرب ہے یہ سب سے بڑا عہدہ تھا۔ انگریزی میں اسی کو بشپ (Bishop) کہا جاتا ہے۔ اسقف کے عہدے کے بعد قِسِيْس کا عہدہ تھا۔ قِسِيْس کو انگریزی میں پاستر (Pastor) کہتے ہیں۔

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۳)

﴿تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ امام رازی کہتے ہیں جب برتن پوری طرح بھر جائے تو لفظ فیض کا استعمال ہوتا ہے۔

معرفت حق کے شروط:

﴿وَمِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ معرفت حق کے لیے پہلی شرط - حب دنیا کا نہ ہونا - اور دوسری شرط - تکبر کا نہ ہونا، تیسری شرط - جہل کا نہ ہونا اور چوتھی شرط - حق کو سننا ہے۔ حق کو سننا بھی چاہئے اور حق کو سننے کا جذبہ بھی ہونا چاہئے۔ ایک ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور ایک ایمان وہ ہے جو صرف زبان تک محدود رہے۔ وہ ایمان جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور اس کے شعور کا ایک حصہ بن جائے ایسا ایمان انسان کے اندر پیدا ہوتے ہی اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہ جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔

﴿وَإِذَا سَمِعُوا﴾ قبول حق میں تین چیزیں مانع ہوتی ہیں:

(۱) جہل (۲) حب دنیا (۳) حسد و تکبر

قَبْسِیْنِیْنَ عالم تھے اور رہبان میں حب دنیا نہ تھی۔ تکبر نہیں تھا۔ تواضع کی صفت آدمی کے اندر کبر و نخوت کو کم کر دیتی ہے۔ یہود و نصاریٰ کے فضاخ پچھلی آیات میں بیان کئے گئے ان کا خلاصہ دو چیزیں تھیں۔

(۱) یہود کا لذات دنیا اور حرام خوری میں انہماک جو، تفریط فی الدین کا سبب بنا۔

(۲) نصاریٰ کا دین میں غلو، افراط فی الدین پر مبنی ہوا۔ پہلا گروہ دنیا پرست تھا اور دوسرے کو روحانیت کا ہیضہ تھا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۷)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ﴾ نہ ازراہ رہبانیت طہیات (اللہ کی حلال کردہ اشیا) کو چھوڑنے کی اجازت ہے ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ اور نہ لذائذ دنیوی میں غرق ہونے کی اجازت ہے۔ یعنی پاک و حلال چیزوں میں اسراف بھی اعتداء (زیادتی) ہے۔ رہبانیت کی قید اس لیے کہ بدنی علاج کی غرض سے ترک حلال کی ممانعت نہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں:

(۱) یہ کہ خود حرام و حلال کے مختار نہ بن جاؤ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام نہ کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔

(۲) راہبوں، جو گیوں اور بھکشوؤں کی طرح قطع لذات کا طریقہ نہ اختیار کرو۔ ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ حلال کو حرام نہ کرو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے حلال چیزوں کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لو۔

﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (سورہ المائدہ: ۸۹)

حلال کو حرام کرنے کے تین درجات:

(۱) اعتقاداً اس کو حرام سمجھ لیا جائے۔

(۲) قولاً اسے اپنے اوپر حرام کر لے (مثلاً قسم کھا لے اللہ کی قسم ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا یا فلاں جائز کام نہ کروں گا)

(۳) اعتقاد و قول تو کچھ نہ ہو مگر عملاً کسی حلال چیز کو چھوڑ دینے کا عزم کرے۔

پہلی صورت میں اگر کسی چیز کا حلال ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے تو اس کا حرام سمجھنا کفر ہے۔

دوسری صورت میں اگر قسم کھا کر کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو ایسی قسم کھانا گناہ ہے اس پر لازم ہے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ قسم ادا کرے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی عملاً کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے اور دائمی طور پر اس کے چھوڑنے کا التزام کرے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس حلال کو چھوڑنا ثواب سمجھتا ہے تو بدعت ہے اور کسی بیماری کے سبب چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں۔

لَا يُؤْخَذُ كُمْ اللَّهُ: عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، رَجُلًا يَخْلِفُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ" (سنن ابوداؤد، کتاب الايمان والنذور: ۳۲۵۱: صحیح)

جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

قسم کی تین قسمیں ہیں:

(۱) لغو (۲) غموس (۳) منعقدہ

لغو: جو بلا قصد و ارادہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ اس پر مواخذہ نہیں ہے یا اپنے نزدیک اس بات کو سچی سمجھ کر قسم کھا لے مگر واقع میں وہ غلط نکلے۔

غموس: جس میں قصداً جھوٹ بولا گیا۔ یعنی وہ جھوٹی قسم جو انسان کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ اکبر الکبار ہے اس پر کفارہ نہیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔

منعقدہ: آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ منعقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادہ اور نیتاً کھائے۔

کفارہ یمین چار چیزیں ہیں:

(۱) دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا۔ تقریباً سوا چھ لکھ کفارہ ہوگا۔ کفارہ دینے والا خود کچھ اس میں سے نہ کھائے۔

(۲) کپڑا (۳) ایک غلام آزاد کرنا۔ (۴) تین دن کا روزہ رکھنا۔

یہاں ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ ہے اور سورہ مائدہ: ۹۵ میں ﴿كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾ ہے۔ پہلے کا تعلق خود انسان سے ہے دوسری کا تعلق حکومت سے ہے یعنی خود نہیں کھائے گا بلکہ حکومت کو سونپے گا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْغَنَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۰)

﴿مَنْزِلٌ﴾ ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ اور آدمی ہوش و حواس میں نہ رہے۔
 ﴿مَنْزِلٌ﴾ ہر وہ کھیل جس میں ہار جیت ہو۔

﴿انصَابٌ﴾ مورتیاں، قبریں، یا قبروں کی تصویریں وغیرہ کہ جنہیں ہاتھ لگا کر برکت حاصل کی جائے۔
 ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ﴾ و حرم علیکم الاستقسام بالأزلام أي بالقِدَاحِ۔ کان أحدہم إذا أراد

سفرًا أو غزوًا أو تجارةً أو نكاحًا أو أمرًا من معاظم الأمور ضرب بالقِدَاحِ، وہی مکتوب علی بعضہا: نہانی ربی، و علی بعضہا: امرنی ربی، و بعضہا غفل؛ فإن خرج الأمر مضی لطیبته، وإن خرج الناهی أمسک، وإن خرج الغفل أجالها عودًا۔ (تفسیر الکشاف)

﴿أَزْلَامٌ﴾ قسمت معلوم کرنے کے تیر، امرنی ربی، نہانی ربی، خالی، اس میں جوش بھی آ گیا۔

وذكر البَغَوِيُّ أَنَّ أَزْلَامَهُمْ كَانَتْ سَبْعَةَ أَقْدَاحٍ مُسْتَوِيَةٍ مِنْ شَوْحَطٍ يَكُونُ عِنْدَ (سَادَن) الْكَعْبَةِ، مَكْتُوبٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا: نَعَمْ، وَعَلَى وَاحِدٍ: لَا، وَعَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا: مِنْكُمْ، وَعَلَى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِكُمْ، وَعَلَى وَاحِدٍ: مُلْصَقٌ، وَعَلَى وَاحِدٍ: الْعَقْلُ، وَوَاحِدٌ غَفْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَمْرًا أَوْ تَدَاوَزُوا فِي نَسَبٍ أَوْ اخْتَلَفُوا فِي تَحْمِيلِ عَقْلٍ جَاءُوا إِلَى هُبْلٍ، وَهُوَ أَعْظَمُ أَضْغَامٍ قُرْبِيشٍ، وَجَاءُوا بِمَائَةٍ دِرْهَمٍ وَخَزِيرٍ فَأَعْطَوْهَا صَاحِبَ الْقِدَاحِ حَتَّى يُجِيلَ الْقَوْمَ وَيَقُولُونَ: يَا إِلَهَنَا إِنَّا أَرَدْنَا كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ خَرَجَ نَعَمْ فَعَلُوا، وَإِنْ خَرَجَ: لَا، لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ عَادُوا إِلَى الْقِدَاحِ ثَانِيَةً، وَإِذَا أَجَالُوا عَلَى نَسَبٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْكُمْ (كَانَ وَسِطًا مِنْهُمْ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِكُمْ كَانَ حَلِيفًا، وَإِنْ خَرَجَ مُلْصَقٌ كَانَ عَلَى مَنْزِلَتِهِ لَا) نَسَبَ لَهُ وَلَا جِلْفٍ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي عَقْلٍ فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ قَدَحُ الْعَقْلِ حَمَلَهُ، وَإِنْ خَرَجَ الْعَقْلُ أَجَالُوا ثَانِيًا حَتَّى يَخْرُجَ الْمَكْتُوبُ فَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَحَرَّمَهُ (البغوي ۹/۲)

بغوی نے ذکر کیا ہے کہ وہ شوحط (ایک پہاڑی پھل دار درخت جس کی لکڑی کی کمانیں بنائی جاتی ہیں) درخت کے سات سیدھے تیر ہوتے تھے جو کعبہ کے خادم کے پاس رہتے تھے۔ (۱) ایک پر نعم (ہاں)، (۲) ایک پر لا (نہیں) (۳) اور ایک پر منکم (تم سے) (۴) ایک پر من غیرکم (تمہارے علاوہ سے)، (۵) ایک پر ملصق (۶) اور ایک پر عقل (۷) اور ایک پر غفل (بے نشان)۔

شراب و جوا کے مفاسد:

دینی مفسدہ اللہ کے ذکر سے غفلت اور دنیوی مفسدہ آپسی عداوت

(۱) خمر و میسر کو انصاب و ازلام جیسی گندی شے کے ساتھ ذکر کیا۔

(۲) رجس (گندگی) قرار دیا۔

(۳) عمل شیطان قرار دیا۔

(۴) صاف اجتناب (بچنا) کا حکم دیا۔

(۵) اس سے احتراز کو موجب فلاح بتایا۔

(۶) اس کی مضرتوں کا ذکر فرمایا۔ جن میں دو مضرتیں دنیوی اور دو مضرتیں روحانی ہیں۔

(رجس) ایسی گندی چیز جس سے انسانی طبیعت گھن کھائے۔ یہ تمام تر خارجی موثرات کے اثر سے آتا ہے۔ اور یہ صرف شیطان کی تحریک کا نتیجہ ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ (صحیح مسلم، کتاب الحدود: ۱۷۰۶)

آپ ﷺ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی اس کو دو ٹہنیوں سے چالیس بار مارا۔ (مسلم)

﴿فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۱)

پہلی آیت میں چار چیزوں کا ذکر فرمایا: (۱) خَمْرٍ (۲) مَيْسِرٍ (۳) أَنْصَابٍ (۴) أَزْلَامٍ

اور اس آیت میں صرف شراب اور جوئے کا ذکر کیا کیوں کہ اصل مقصود انہیں دونوں کی حرمت کا ذکر کرنا تھا۔ باقی پہلی آیت میں دونوں کا ذکر بت پرستی اور فال گیری کے ساتھ آیا تا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شراب اور جوئے کی برائی خوب واضح ہو جائے، پھر ذکر اللہ اور نماز کو الگ الگ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے جب کہ نماز ذکر میں داخل ہے کہ ذکر اللہ کی تمام اقسام میں افضل ذکر نماز ہے۔ شراب اور جوئے کے دینی اور دنیوی مفسد بتائے گئے ہیں۔ دینی مفسدہ یہ ہے کہ شراب اور جو نماز اور ذکر الہی سے روکنے کا سبب بنتے ہیں اور دنیوی مفسدہ یہ ہے کہ یہ باہمی عداوت اور دشمنی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

آیت میں چار چیزیں حرام کر دی گئیں:

(۱) شراب (۲) جو

(۳) وہ مقامات جو اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے نام قربانی، نذر و نیاز پیش کرنے اور چڑھاوے چڑھانے کے لیے مخصوص کئے گئے ہوں۔

(۴) پانے۔ جن سے قسمت کے احوال وغیرہ معلوم کئے جاتے تھے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف فرمائی الخمر ما خامر العقل: خمر (شراب) وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (صحیح مسلم، کتاب الاشریہ: ۲۰۰۳)

ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

﴿الْأَنْصَابُ﴾ سے مراد وہ پتھر (بت) ہیں جن کے پاس وہ اپنی قربانیاں ذبح کرتے تھے۔

﴿الْأَزْلَامُ﴾ سے مراد وہ تیر ہیں جن سے وہ قسمت آزمائی کیا کرتے تھے جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اس وقت پانچ چیزوں (انگور، کھجور، گندم، جو، شہد) سے شراب بنتی تھی۔

عَنْ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنَ الْعَنْبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا"

(سنن أبو داؤد، کتاب الأشریة: ۳۶۷، صحیح)

عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلَقَتْهُ (أَيَّ عَشِيقَتِهِ وَأَحَبَّتِهِ) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبِاطْنَةٍ خَمْرٍ (أَيَّ إِنَاءٍ) فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِيَتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأَسَا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأَسَا فَسَقَتْهُ كَأَسَا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرَمْ (أَيَّ فَلَمْ يَبْرَحْ وَلَمْ يَتْرُكْ ذَلِكَ) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتْلَ النَّفْسِ" فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوشِكَ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.. (رواه النسائي: ۵۶۶۶ وصححه الألباني)

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کو ام الخبائث کہتے تھے کہ تم سے پہلے ایک عابد تھا ایک بدکردار عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اس نے باندی بھیج کر بلا بھیجا کہ گواہی میں آپ کی ضرورت ہے اس عورت کے پاس ایک بچہ اور شراب کا برتن تھا۔ شراب کا ایک پیالہ پیا اور مزید مانگا پھر اس عورت سے بدکاری کی اور بچے کو قتل کر دیا۔
جوا: ہر لین دین جس کی بنیاد ہار جیت پر ہو وہ جوا ہے۔ خواہ سٹے کی شکل میں یا گھوڑوں کی ریس کی شکل میں۔ نیز موجودہ زمانے کی سرکاری اور غیر سرکاری لاٹریاں بھی جوئے کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔

شراب کی حرمت بہ چند وجوہ:

- (۱) جملہ کو "إِنَّمَا" سے شروع کیا جو حصر پر دلالت کرتا ہے۔
- (۲) اس کا ذکر بتوں کے ساتھ کیا۔
- (۳) جس یعنی گندگی کہا۔ (۴) عمل شیطان کہا۔
- (۵) اس سے بچنے کا حکم دیا۔
- (۶) اس کے اجتناب میں فلاح بتایا۔

پھر علت تحریم بتائی:

- (۱) حواس کا معطل ہونا۔
 - (۲) معاش اور معاد میں مغل ہونا یعنی معاش میں عداوت و بغضاء اور معاد میں نماز اور یاد الہی سے غفلت۔
- شراب کا سب سے زیادہ نقصان دہ اثر بارہ انگشتی (Dudenum) پر ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے پورا نظام ہضم تباہ

ہو جاتا ہے۔ دوران خون پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو Hypertension کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس سے اعصابی نظام بھی متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان Delirium (ہذیان) اور Teremur (کپکپی) میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرتی نفسیات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نیز شرابی کی زود غصی (جلد غصے میں آ جانا) معاشرے میں لاتعداد تنازعات کا باعث بنتی ہے۔

﴿فَاجْتَنِبُوا الْعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ﴾

پٹرول، ڈیزل لے جانے والے ٹینکروں کی باڈی پر High inflammable (بہت زیادہ آگ پکڑنے والا) لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں موصل کچھ غیر موصل ہوتی ہیں۔ جہنم کی آگ کا کرنٹ حرام خوروں کے لیے موصل اور حلال کھانے والوں کے لیے غیر موصل ہے۔

پلاسٹک کے خول سے بجلی مثبت و منفی چارج کے ساتھ گزرتی ہے مگر پلاسٹک کا کچھ نہیں بگڑتا حالانکہ پلاسٹک کس قدر کمزور ہوتی ہے۔ جب کہ یہی بجلی لوہے اور تانبے کو آگ کا انگارہ بنا دیتی ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۳)

حلال و حرام کے تعلق سے صحابہ کرام کی غایت درجہ احتیاط دیکھے انہیں یہ فکر ہوئی کہ ان لوگوں کا کیا ہوا جو شراب پی کر دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ان لوگوں کے بارے میں ہوا جن لوگوں نے شراب اس وقت پی تھی جب وہ حرام نہیں کی گئی تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ شراب حرام ہونے کے باوجود مسلمان دھڑلے کے ساتھ پی رہے ہیں۔

تقویٰ کے تین مراتب ہیں:

(۱) شرک سے تقویٰ (۲) بدعت سے تقویٰ (۳) گناہوں سے تقویٰ۔

یہ تینوں مراتب اس آیت میں ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

(۱) ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ میں تقویٰ سے مراد شرک سے پرہیز اور ایمان سے مراد توحید ہے۔

(۲) ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ یہاں تقویٰ سے مراد بدعت سے پرہیز اور ایمان سے مراد سنت ہے۔

(۳) ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾ یہاں تقویٰ سے مراد گناہوں سے پرہیز اور احسان سے مراد اطاعتِ الہی پر استقامت ہے۔

قرآن میں تقویٰ کا اطلاق تین چیزوں پر ہوا ہے:-

(۱) خوفِ الہی۔ جس کا ذکر ﴿وَايَايَ فَاتَّقُون﴾ (سورہ بقرہ: ۲۱) اور ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۸۱) میں ہے۔

(۲) اطاعتِ الہی جو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۰۲) میں ہے۔ کیونکہ ابن

عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿حَقِّ تَقْوِيهِ﴾ کی تفسیر ”أَطِيعُوا اللَّهَ حَقَّ إِطَاعَتِهِ“ سے کی ہے۔

(۳) تنزیہ القلب من الذنوب (دل کو گناہوں سے دور رکھنا) تقویٰ کا یہ تیسرا معنی حقیقی ہے اور پہلے کے دو معنی مجازی ہیں۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (سورہ نور: ۵۲) پہلے اطاعت کا ذکر ہے پھر خشیت کا پھر تقویٰ کا۔ معلوم ہوا کہ تقویٰ، اطاعت اور خشیت کے سوا ایک تیسری چیز ہے۔

تقویٰ کے بارہ فوائد:

- (۱) رب تعالیٰ نے متقی کی تعریف کی ہے ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۸۶)
- (۲) دشمنوں سے مامون و محفوظ رہے گا ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ (سورہ آل عمران: ۱۲۰)
- (۳) اللہ کی تائید و امداد حاصل ہوگی ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (سورہ نحل: ۱۲۸)
- (۴) دنیا میں ایسی جگہ سے اس کے لیے رزق حلال کا بندوبست ہوگا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (سورہ طلاق: ۲-۳)
- (۵) اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (سورہ احزاب: ۷۰-۷۱)
- (۶) گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (سورہ آل عمران: ۳۱)
- (۷) اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ توبہ: ۴)
- (۸) اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ مائدہ: ۲۷)
- (۹) موت کے وقت دنیا ہی میں نجات کی بشارت اور آخرت میں دیدار الہی کا وعدہ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (سورہ یونس: ۶۳-۶۴)
- (۱۰) آتش جہنم سے رستگاری (۱) ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِّيًّا﴾ (سورہ مریم: ۷۲)
- (۲) ﴿وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَىٰ﴾ (سورہ ییل: ۱۷)
- (۱۱) جنت کی بشارت ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (سورہ آل عمران: ۱۳۳)
- (۱۲) اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (سورہ حجرات: ۱۳)

معلوم ہوا کہ تقویٰ ایک بہت بڑا خزانہ ہے:

ایک شخص نے ایک نیک آدمی کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے تو اس نیک آدمی نے کہا میں تجھے وہی وصیت کرتا ہوں جو اللہ نے تمام اولین و آخرین کو ہے۔

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ (سورہ نساء: ۱۳۱)

بعض مفسرین نے تقویٰ کی سات قسمیں بتائی ہیں:

- (۱) کفر و شرک سے بچنا
- (۲) بد مذہبی سے بچنا
- (۳) گناہ کبیرہ سے بچنا
- (۴) گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرنا
- (۵) شبہات سے بچنا
- (۶) اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز سے بچنا
- (۷) نفسانی خواہشات سے بچنا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا﴾

یہودیوں کو ہفتہ کے دن پھیلوں کے شکار سے روکا گیا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صحابہ بنی اسرائیل جیسے نہ تھے۔ عمرہ حدیبیہ کے احرام کے وقت شکار بڑی آسانی سے پکڑے جاسکتے تھے۔ یہ آزمائش تھی اور صحابہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔

حرم کے اندر شکار، محرم اور غیر محرم دونوں پر حرام ہے۔ حرم دو ہیں: (۱) حرم مکہ (۲) حرم مدینہ۔ (عامر سے ثور تک) مگر پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں حل و حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ (۱) سانپ (۲) کالا کوا (۳) چوہا (۴) کٹکھنا کتا اور (۵) چیل۔ (بخاری) ایذا رسانی میں اشتراک کی وجہ سے اس میں بچھو، شیر، چیتا، تیندوا اور بھیڑ یا بھی شامل ہے۔

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ (سورہ المائدہ: ۹۷)

کعبہ کا معنی، بلند ہے۔ یہ معنوی اعتبار سے بلند ہے۔ کعب کا معنی ہے، اُبھرا ہوا۔ پیر کے ٹخنے کو کعب اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ اُبھرا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ دنیا بھر میں کعبہ کا ذکر بلند اور اُبھرا ہوا ہے اسی وجہ سے اسے کعبہ کہا جاتا ہے۔

﴿قِيلَ لِلنَّاسِ﴾ کائنات انسانی کی سانس کعبہ کے وجود سے وابستہ ہے۔ کائنات اسی وقت تک ہے، جب تک کعبہ ہے۔

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي﴾ یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے۔ بظاہر سو روپے، پانچ روپے کے مقابلے میں لازماً زیادہ قیمتی ہیں لیکن اگر سو روپے اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل لیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں اور پانچ روپے جو اللہ کی فرمانبرداری کر کے کمائے گئے تو وہ پاک ہیں۔ غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوِكُمْ ۖ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا

حِينَ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَ لَكُمْ ۖ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝۱۰﴾ (سورہ المائدہ: ۱۰۱)

شرعی احکام کے سلسلے میں غیر ضروری سوال نہ کرو۔ فقہ کی کتابوں میں اس کی مثالیں بے شمار مل جائیں گی۔ مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا تیرے پاؤں کی طلاق یا سر کو طلاق تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں، کسی نے اپنی بیوی سے کہا آسمان میں جتنے تارے ہیں میں اتنی طلاقیں تجھے دیتا ہوں تو کتنی طلاقیں واقع ہوئیں۔

﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكَ ثُمَّ أَصْبَحُوا﴾ (سورہ المائدہ: ۱۰۲)

مشرکین بعض جانوروں کو پنیہ (نیکی) کے لیے دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی وہ مسلمان جو شرک و بدعت میں مبتلا ہیں وہ بکرے وغیرہ پیروں یا ولیوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نذر و نیاز تو صرف اللہ کے لیے ہے۔

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ (سورة المائدة: ۱۰۳)

سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزاعی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں اسے اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر)

کافرین قرآن کو مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ اسی طرح رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے بیجا سوالات کئے جس کی وجہ سے احکام میں سختی ہوئی تو انہوں نے اس کا عملی انکار کر دیا۔

﴿مَا أَهْلَ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ﴾ اور مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴿﴾ میں فرق یہ ہے کہ پہلے کا تعلق تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ (اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا) سے ہے اور دوسرے کا تعلق تَحْلِيلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا) سے ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ (سورة المائدة: ۱۰۵)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے رہو البتہ جب یہ دیکھو کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہونے لگی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جانے لگی ہے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو ترجیح دیتا ہے تو سب کو چھوڑ کر اپنی فکر کرو۔

﴿لَا يَصْرُكُمْ مَنْ صَلََّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (سورة مائدہ: ۱۰۵)

اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی غلطی کو اپنی غلطی کی دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ اسے اپنا جواب دینا ہے اور ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ ورنہ بقدر وسعت ہر شخص پر امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے۔

جب فساد (خرابی) پھیل جائے اور مفسدین کا غلبہ ہو جائے تو مومنین کو چاہئے کہ مفسدین کے بہاؤ میں نہ بہیں اور اپنی لگام ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ایسے ماحول میں مومن کو سب سے پہلے اپنی فکر اور خود کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔

انبیاء عالم الغیب نہیں

(۱) ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ (سورة مائدہ: ۱۰۹)

(۲) ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (سورة مائدہ: ۱۱۷)

رسولوں اور امتوں سے اجتماعی اور انفرادی دونوں طریقوں سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔

(۱) امتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا پیغام تم تک پہنچا؟ ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (اعراف: ۶)

(۲) رسولوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا؟ ﴿يَوْمَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ (مائدہ: ۱۰۹)

﴿إِذْ أَيْدُتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (سورة مائدہ: ۱۱۰)

عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا تذکرہ: کہ وہ بندے ہیں اللہ نہیں کیونکہ وہ جبریل سے تائید کے محتاج تھے۔ یہاں نبی کی نصرت اور صحیح عقیدہ و عمل کا اعلان کیا گیا۔

عید مائدہ

﴿عِيدًا لِّأَوَّلِنَا﴾ آسمانی شریعتوں میں عید کی حیثیت ایک ملی جلی تقریب کی ہوتی تھی جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس روز پوری ملت، اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تمجید کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو ایسی ہی عید بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔

بعض اہل بدعت نے عید مائدہ سے عید میلاد پر جواز ثابت کیا ہے۔ حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت سے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے اور اگر اسلام اسے برقرار رکھنا چاہتا تو اس کی وضاحت کر دی جاتی۔ اسلام نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں۔

عیدین کے مشروع اعمال:

- (۱) غسل کرنا (۲) عمدہ کپڑے زیب تن کرنا
- (۳) عید الفطر میں طاق کھجوریں کھا کر اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے عید گاہ جانا
- (۴) عید گاہ میں نماز ادا کرنا (۵) نماز عید کے لیے پیدل جانا
- (۶) عید گاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا
- (۷) عورتوں کو عید گاہ لے جانا
- (۸) نماز فجر کے بعد امام کے سوا تمام لوگوں کا سویرے عید گاہ جانا
- (۹) عید گاہ جاتے ہوئے باواز بلند تکبیر پکارنا
- (۱۰) نماز عید سے واپسی پر گھر میں دو رکعت نماز مسنون ہے
- (۱۱) عید کے دن ملاقات پر ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم کہنا مسنون ہے۔ عید مبارک کہنا مسنون نہیں
- (۱۲) عید کے دن جائز اشعار پڑھنا اور جائز کھیل کا مظاہرہ کرنا مسنون ہے۔

عیدین کی نماز کا مسنون وقت

عید الفطر کی نماز یکم شوال اور عید الاضحیٰ کی نماز دس ذوالحجہ کو ادا کی جائے گی، ان دونوں نمازوں کا وقت فجر کی نماز کے بعد جواز کا وقت ہے جو سورج نکل جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک یعنی ظہر کے وقت سے کچھ پہلے تک رہتا ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز کا وقت ایک ہی ہے اور ان دونوں کے اوقات میں صحیح حدیث سے کوئی فرق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج ایک یا دو نیزہ بلند ہو جائے تو نماز ادا کریں، یہ حکم جہاں عام نفل نمازوں کے لیے ہے وہیں نماز عیدین کے لیے بھی ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الطُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فترتفع قيس رُمحاً أو رُمحين فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكَفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدَلَ الرُّمَحُ ظِلُّهُ (سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة: ۷۷، ۱۲، صحیح)

سیدنا عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! رات کا کون سا حصہ زیادہ مقبول ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخر رات کا درمیانی حصہ، سو جس قدر جی چاہے نماز پڑھو۔ بیشک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ فجر پڑھ لو پھر رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور ایک یا دو نیزوں کے برابر اونچا آجائے۔ بیشک یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر نماز پڑھتے رہو، بیشک نماز میں فرشتے حاضر ہوتے اور اس کا اجر لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کا سایہ اس (نیزے) کے برابر ہو جائے (یعنی دو پہر ہو جائے اور کوئی زائد سایہ باقی نہ رہے)

مذکورہ بالا حدیث کے چند اہم مستفادات مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اس حدیث میں ”قیس رُمح“ کا لفظ سمجھنے والا ہے، کہیں پر یہی لفظ ”قید رُمح“ اور کہیں ”قدر رُمح“ آیا ہے، سب کے معانی ایک ہی ہیں۔ رُمح کا اردو ترجمہ نیزہ کیا جاتا ہے جس کی لمبائی بارہ بالشت بتائی جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ رُمح والی بحث پہ لکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو تو اسے دیکھو جب وہ ”قدر رُمح“ یعنی ایک میٹر آنکھوں سے لمبائی کے برابر بلند ہو جائے تو ممانعت کا وقت نکل گیا۔ وقت کے حساب سے اس کا اندازہ دس منٹ سے بارہ منٹ تک ہوگا بس، زیادہ لمبا نہیں۔ تاہم احتیاطاً پندرہ منٹ زیادہ کر لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد ممنوع وقت ختم ہو جاتا ہے۔ (الشرح لمصنوع)

(۲) اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فجر کے بعد نمازوں کا وقت یہ ہے کہ سورج نکل کر کم از کم ایک میٹر بلند ہو جائے جس میں دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے۔ خواہ نقلی ہو یا عیدین کی۔ البتہ چھوٹی ہوئی نماز یا اسباب والی نماز ممنوع اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔

(۳) سورج ایک نیزہ بلند ہو جانے سے ممنوع وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت سے لیکر زوال تک نوافل ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح اس درمیان عیدین کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔

(۴) نماز عید کا اول و افضل وقت اس کا ابتدائی وقت ہے جو کہ سورج کا ایک نیزہ بلند ہونا ہے تاہم اس سے متاخر کر کے پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی یعنی عیدین کی نماز پڑھنے کا انتہائی وقت (وقت جواز) زوال تک ہے۔

(۵) سورج کے طلوع کا وقت شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع کا وقت ہوتا ہے جب شیطان کے پجاری اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کے وقت کوئی نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔

مذکورہ حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ عیدین کی نماز کو اول وقت یعنی سورج ایک نیزہ بلند ہو جانے کے وقت ادا کرنا افضل ہے، اس کی صراحت ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ یزید بن خمیر الرضی بیان کرتے ہیں:

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسَيْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَّغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة: ۱۱۳۵، صحیح)

عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے تشریف لائے تو امام کے تاخیر کر دینے کو انہوں نے ناپسند کیا اور کہا کہ ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے یعنی اشراق کے وقت۔

اس حدیث سے جہاں اول وقت میں عید کی نماز ادا کرنے کا علم ہوتا ہے وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ زوال سے قبل اول و افضل وقت کے بعد بھی ادا کی گئی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ تاخیر سے عید کی نماز ادا کرنے کو عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے بس ناپسند کیا۔ یہاں ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا وقت رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک ہی تھا۔ بعض علماء نے عید الفطر کی نماز معمولی تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرنے کو کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن اہم کاموں میں سے ایک کام فطرانہ کی ادائیگی ہے جس کا وقت نماز عید الفطر سے قبل ہے، اگر اس نماز میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو فطرانہ کی ادائیگی میں لوگوں کو سہولت ہو جائے گی۔ اور عید الاضحیٰ کے دن اہم کاموں میں سے ایک اہم کام قربانی کرنا ہے جس کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ اگر جلدی، اول وقت پہ اس نماز کو ادا کر لی جائے تو قربانی دینے اور اس کا گوشت کھانے، کھلانے اور تقسیم کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوگی یہ فرق، جید علماء سے بھی منقول ہے، اس پہ عمل کرنے میں حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ نماز اس کے جواز کے وقت میں ہی ادا کی جاتی ہے۔

تاہم میری ناقص نظر سے عید الفطر میں تاخیر سے خاصا فرق نہیں پڑتا کیونکہ فطرانہ کا افضل وقت عید کا چاند نکلنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے جبکہ وقت جواز کے حساب سے عید سے ایک دو دن پہلے ہی لوگ فطرانہ دے سکتے ہیں۔ نماز میں تاخیر کرنے سے لوگ فطرانہ ادا کرنے میں قصداً تاخیر کرتے ہیں، اگر نماز میں تاخیر نہ ہو تو لوگ وقت سے ادا کر دیں گے۔ اس لیے عید الفطر کی نماز بھی اول وقت پر ہی ادا کی جائے تو اولیٰ و افضل ہے۔ اوپر نماز عید میں تاخیر کرنے پر صحابی رسول عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی ناپسندیدگی آپ نے پڑھی ہی ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے وقتوں میں فرق سے متعلق مجھے کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔

(۱) ایک روایت اس طرح سے آئی ہے: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدٍ رُوحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدٍ رُوحٍ (ارواء الغلیل، جلد: ۳، صفحہ: ۱۰۱) نبی ﷺ ہمیں عید الفطر کی نماز دو نیزے کے برابر سورج ہونے پر پڑھاتے اور عید الاضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھاتے جب سورج ایک نیزہ پر ہوتا۔ شیخ البانی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اس میں معلیٰ بن ہلال کے کذب پر سارے نقاد کا اتفاق ہے۔ (ارواء الغلیل)

(۲) ایک دوسری روایت اس قسم کی ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وَهُوَ بَنَجْرَانٌ: عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ

جلد اول

ذکر للعالمین

وَذِكْرُ النَّاسِ۔ (تہذیبی: ۲۸۲/۳) اس کی سند ضعیف ہے۔

بے شک اللہ کے رسول ﷺ نے والی فجران عمرو بن حزم کو لکھا کہ وہ عید الاضحیٰ میں جلدی اور عید الفطر میں تاخیر کریں اور لوگوں کو (خطبہ میں) نصیحت کریں۔

یہ مرسل روایت ہے جسے امام شافعی نے بیان کیا ہے اور شیخ البانی نے کہا کہ اس میں متہم راوی ہے۔ (دیکھیں تخریج مشکوٰۃ المصابیح) تبھی تبھی عید کی اطلاع زوال کے بعد ہوتی ہے اور ہمیں اوپر معلوم ہوا کہ نماز عیدین زوال تک ہی پڑھی جاسکتی ہیں لہذا اس صورت میں روزہ توڑ دینا چاہئے اور اگلے دن نماز عید پڑھنا چاہئے۔

ابو عمیر بن انس اپنے چچوں سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، بیان کرتے ہیں:

أَنَّ زَكِيًّا جَاءَنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهَيْلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْطُرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ (سنن البوداد، کتاب الصلاة: ۱۱۵، صحیح)

ایک قافلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے شہادت دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے۔ تو آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کر لیں اور اگلے دن صبح کو عید گاہ میں پہنچیں۔

نزول ماندہ کی کوئی شہرت عیسائیوں میں نہیں ہے نہ یہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ﴾ کی شرط سن کر انہوں نے (حواریوں نے) کہا کہ تو پھر ہمیں اس ماندہ کی ضرورت نہیں۔

﴿فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (سورہ المائدہ: ۱۱۵)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت جب غیر معمولی ہوگی تو اس کی شکر گزاری بھی غیر معمولی ہونی چاہیے اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی آئے گا۔

ایک ہے کہ اللہ معجزہ خود ظاہر کرے دوسرے اگر قوم مطالبہ کرے تو انکار پر عذاب آجاتا ہے۔ جیسے اونٹنی کا معجزہ۔ نزول ماندہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ یا تو اللہ خود ظاہر کر دیتا ہے یا قوم کے مطالبے پر نازل کرتا ہے لیکن مومن پھر بھی ایمان نہ لائے تو عذاب آجاتا ہے جیسے اونٹنی کا معجزہ۔

﴿هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ (المائدہ: ۱۱۹) ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ﴿يَنْفَعُ الْمُؤْجِدِينَ تَوْحِيدَهُمْ﴾ (تیسیر اعلیٰ القدير: ۲۲) (موحدین کو ان کی توحید فائدہ دے گی) نکتہ: دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔

سورة الانعام (مکیہ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ①

ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی پھر بھی کافر (اور چیزوں کو) اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ (۱)

﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ انسان اللہ کے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہل ادا نہیں کرتا، پانی پیتا ہے، ہوا سے سانس لیتا ہے، ان میں سے کوئی چیز اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے، لہذا ان تمام چیزوں کا استعمال لازم کرتا ہے کہ اسے ایک دن دنیا کے مالک کے سامنے حاضر ہو کر حساب دینا ہے، اس کا بل چکانا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۚ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ②

وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر (مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے۔ پھر بھی تم (اے کافر اللہ کے بارے میں) شک کرتے ہو۔ (۲)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾

مادہ بعید کی طرف اشارہ ہے کہ آدم تمہارے باپ جو تمہاری اصل ہیں تم انہیں سے نکلے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو غذا کی تم کھاتے ہو وہ سب زمین (مٹی) سے پیدا ہوتی ہیں، انہیں غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے، اس لحاظ سے تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔

﴿قَضَىٰ آجَلًا﴾ (دنیا کی مدت)

﴿وَأَجَلَ مُّسَمًّى عِنْدَهُ﴾ سے انسان کی مدت حیات مراد ہے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣٠﴾
اور آسمان اور زمین میں وہی (ایک) اللہ ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور جو تم
عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ (۳)

سوال: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾

معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور وجودی اس سے استدلال بھی کرتے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ (قرآن کا بعض بعض کی تفسیر کرتا ہے) چنانچہ سورہ زخرف آیت ۸۴ میں ہے ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ سورہ زخرف کی یہ آیت سورہ انعام کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں وہی الہ (معبود) ہے۔

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٣١﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٢﴾
اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی اُن لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ کہ اُس سے منہ پھیر لیتے
ہیں۔ (۳۱) جب ان کے پاس حق آیا تو اُس کو بھی جھٹلادیا پس ان کو اُن چیزوں کا جن سے یہ استہزاء
کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ (۳۲)

اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے تین درجے ہیں:

(۱) ”إِعْرَاضٌ عَنِ الْحَقِّ“ (حق سے منہ پھیرنا)۔

(۲) ”تَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ“ (حق کو جھٹلانا)۔

(۳) ”إِسْتِهْزَاءٌ بِالْحَقِّ“ (حق کا مذاق اڑانا) یہ تیسرا کفر کا آخری درجہ ہے۔

وَقَالُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٣٣﴾
اور کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا (جو ان کی تصدیق کرتا)؟ اگر ہم فرشتہ نازل
کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا پھر انہیں (مطلق) مہلت نہ دی جاتی۔ (۳۳)

﴿وَقَالُوا الْوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ پیغمبر کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اُترتا؟

جواب: دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان اسی وقت ہو سکتا ہے جب غیبی حقیقتوں پر پردہ پڑا ہوا ہو، اگر غیبی حقیقتیں کھل جائیں تو پیغمبری اور دعوت رسانی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِبْسُونَ ﴿٩﴾

نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اُسے مرد کی صورت میں بھیجتے اور جوشبہہ (اب) کرتے ہیں اسی شبہے میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ (۹)

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ سوال کرنے والے عجیب بیوقوف ہیں کہ فرشتوں کے نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کے نازل ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو فرشتہ اپنی اصل شکل میں سامنے آجائے تو اس کی ہیئت دیکھ کر انسان ہول کھا کر مر جاتا۔ دوسری صورت فرشتہ انسانی شکل میں آئے تو اس صورت میں سوال کرنے والے کو جو اعتراض ہے وہی اس فرشتے پر ہوگا کہ یہ اس کو ایک انسان ہی سمجھے گا۔

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۚ قُلْ

إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣﴾

کہہ دیجیے! کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں؟ کہ (وہی تو) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی (سب کو) کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا (یہ بھی) کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اور یہ کہ تم (اے پیغمبر!) مشرکوں میں نہ ہونا۔ (۱۳)

اس آیت میں ایک لطیف تعریض ہے کہ مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے وہ سب ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہیں، مردہ پرست لوگ قبروں پر شاندار عمارتیں تیار کرتے ہیں، ان قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غرضیکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے بناوٹی خدا بے چارے خود اپنے پرستاروں کے محتاج ہیں مگر حقیقی معبود کسی کا محتاج نہیں۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔ (۱۸)

تمام صفات الوہیت کے اصول تین ہیں:

- (۱) قدرت تامہ: اس کا سب پر زور ہو اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔
- (۲) علم: کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے اور کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔

(۳) حکمت: تمام کائنات میں سلسلہ نظم اسی کا رکھا ہوا ہے۔

اول کی طرف ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ سے اور دوسرے کی طرف ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ سے اور تیسرے کی طرف ﴿الْغَيْبُ﴾ سے اشارہ کر دیا گیا ہے۔

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۖ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝۱۹

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کیساتھ اور بھی معبود ہیں؟ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) کہہ دیجئے کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ (۱۹)

﴿لَا تُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ داعی کی ذمہ داری تبلیغ پر اور مدعو کی اطاعت پر ختم ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان ثانی قرآن ہے، اب دوسری راستے ہیں، تحقیق کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اگر ہے تو مان لے۔

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۲۰

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان (ہمارے پیغمبر) کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ (۲۰)

﴿الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا﴾ وہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی وجہ صرف دنیا کا وقتی فائدہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝۲۱

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افتراء کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ (۲۱)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر شاندار دلیل: نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ بھی ظالم ہے اور جو اللہ کی آیات کو

جھٹلائے وہ بھی ظالم ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم جو آیات کو جھٹلا رہے ہو تو دونوں میں سے کون زیادہ ظالم ہے، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا یا اس کا انکار کرنے والا؟ دونوں میں ناحق کی پہچان کیا ہے، جواب ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ہے کہ ظالم کو فلاح نہ ہوگی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیابی نبی کو ملی اور مخالف ذلیل و خوار ہوئے، جب کامیاب نبی ہوئے تو ثابت یہ ہوا کہ تم باطل پر ہو۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَبِغُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری (باتوں کی) طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے اُن کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ اُن کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے (کہ سن نہ سکیں) اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو اُن پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ (۲۵)

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَبِغُ إِلَيْكَ﴾ جو لوگ تعصب کا ذہن لے کر بات کو سنتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کان بند اور دل پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، دلائل مطمئن کرنے والے ہوتے ہیں مگر وہ جو کچھ سنتے ہیں مجادلہ کے ذہن سے سنتے ہیں نہ کہ نصیحت کے ذہن سے، ان کے اندر بات کو سن کر سمجھنے اور قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، مخالف کی بات میں وہ ایسا پہلو نکال لیتے ہیں جس کو غلط معنی دے کر وہ اپنے آپ کو بدستور مطمئن رکھتے ہیں، یہ دُھرے مجرم ہیں جو خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روک دیتے ہیں، پہلا جرم ہے خود کُنا اور دوسرا جرم ہے دلیل الہی کو غلط معنی پہنانا۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

وہ اس سے (اوروں کو بھی) روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر (ان باتوں سے) اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور (اس سے) بے خبر ہیں۔ (۲۶)

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾ رسول کا دفاع کرتے تھے لیکن ایمان نہ لاتے تھے جیسے ابوطالب، بہت سے اہل قلم ایسے پیدا ہوئے جن کا دل و دماغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرتا تھا اور انہوں نے اسلام کی طرف سے دفاع بھی کیا مگر وہ ایمان کے شرف سے بہرہ ور نہیں ہوئے۔

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ بدعت پرست علماء اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں وہ پاگل پن کی بھول بھلیوں سے نکل کر صراطِ مستقیم پر نہ آجائیں۔

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾
 ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے (آج) ان پر ظاہر ہو گیا ہے اور اگر یہ (دنیا میں) لوٹائے بھی جائیں
 تو جن (کاموں) سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ (۲۸)

وہ مذہبی پیشوا جو حق کو سمجھتے تھے مگر اس کی اتباع کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی (زندگی) ہے اور ہم (مرنے کے بعد) پھر زندہ
 نہیں کئے جائیں گے۔ (۲۹)

انہوں نے یہ کہا کہ یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا اِيْحَسَرَتْنَا
 عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣٠﴾

جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھائے میں آگئے یہاں تک کہ جب اُن
 پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ (ہائے) اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے
 قیامت کے بارے میں کی اور وہ اپنے (اعمال کے) بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے
 دیکھو! جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت بُرا ہے۔ (۳۱)

﴿يَحْسَرَتْنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا ۖ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾

چند روزہ عمر ملی تھی، سعادت جاودانی حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اس عمر مختصر کو شقاوتِ جاودانی حاصل کرنے میں گزار
 دی، گویا پانی خریدنے نکلے تھے اور ان ہی داموں سے زہر خرید کر پی لیا۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے (یعنی) ان کیلئے جو
 (اللہ سے) ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ (۳۲)

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ جو لوگ دنیا کو اللہ کی سمجھتے ہیں وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارتے ہیں اور جو

لوگ اس کو اللہ کی دنیا نہیں سمجھتے ان کی زندگی لہو و لعب کی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ کھیل، تماشہ چند عرصے کا ہوتا ہے پھر کھیل ختم ہو
 جاتا ہے۔

”أَمَّا حَقِيقَةُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا لَعِبٌ فِي الْأَبْدَانِ وَلَهُ فِي الْقُلُوبِ فَأَلْقُوبُ لَهَا وَالْهَيْئَةُ وَالنَّفْسُ لَهَا عَاشِقَةٌ“

(تہذیب النفوس للقرب من الملک القدوس للحجازی: ۷۵)

دنیا کی حقیقت لہو و لعب ہے، لعب کا تعلق اعضاء بدن سے ہے اور لہو کا تعلق قلوب سے ہے، تو دل اس پر فریفتہ ہیں اور نفوس اس کے عاشق ہیں۔

وَأِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

اور اگر ان کی روگردانی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکال لیں یا آسمان میں سیڑھی (تلاش کریں) پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لائیں اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ پس آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر گزند انوں میں سے نہ ہو جائیے۔ (۳۵)

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

اللہ کی مشیت یہ نہیں کہ لوگ لامحالہ ہدایت پر مجتمع ہو جائیں، اس طرح عقل و شعور کے امتحان کا کوئی موقع نہیں رہتا، اس کی مشیت یہ ہوئی کہ انسان کو عقل و شعور سے کام لینے کا موقع دیا جائے، نشانیاں دکھانے میں عقل و شعور کے امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا، لہذا یہ بات اللہ کی اسکیم کے خلاف تھی۔

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

آپ کہہ دیجئے (کافرو!) بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم (ایسی حالت میں) اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو (تو بتاؤ)۔ (۳۶)

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾

توحید انسانی فطرت کی آواز ہے، انسان ماحول یا آباء و اجداد کی تقلید میں مشرک نہ عقائد و اعمال میں مبتلا رہتا ہے، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا ہے، ان کے نام کی نذر و نیاز کرتا ہے لیکن جب کسی ابتلا سے دوچار ہوتا ہے تو بے اختیار اللہ کو پکارتا ہے، کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہتے۔

جتنی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں اتنی اور کسی چیز پر نہیں آتیں:

انسان کا حال یہ ہے کہ مصیبت آتی ہے تو یکسو ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، ہوائیں، طوفان بن سکتی ہیں، جس زمین پر وہ

کھڑا ہے، زلزلے کی زد میں آسکتی ہے، انسان کے اندر ان کے دفع کرنے کا یارا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عاجز ہے، تو وہ گھمنڈ اور غرور کیوں کرے۔

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَتَسَوَّنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾
اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی اُمتوں کی طرف پیغمبر بھیجے پھر (اُن کی نافرمانیوں کے سبب) ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ (۳۱)

انسان لاشعوری طور پر توحید کا قائل ہے۔ عکرمہ بن ابی جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندری طوفان میں گھر گئے، شروع میں انہوں نے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کیا، جب طوفان بڑھ گیا اور معلوم ہوتا تھا کہ کشتی اب ڈوبی کہ تب ڈوبی تو مشرکین کہنے لگے: ”اب اکیلے اللہ کو پکارو“ یہ جملہ سن کر عکرمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی تو یہی ہے چنانچہ واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

تو جب اُن پر ہمارا عذاب آتا رہا تو کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے مگر اُن کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان اُن کو (ان کی نظروں میں) آراستہ کر دکھاتا تھا۔ (۳۲)

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ﴾ جب اللہ نافرمانوں پر بطور سزا کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو ان کا دل اس کی تاویل کر کے اسے حادثہ بتاتا ہے، اس طرح وہ انسان مطمئن ہو کر اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٣٣﴾

پھر جب انہوں نے اُس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب اُن چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ (۳۳)

مادی ترقیوں کے زعم میں مبتلا یورپ و امریکہ وغیرہ تباہی سے پہلے کی حالت میں تو نہیں ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ عذاب سے پہلے قوم خوشحالی و ترقی کے معراج کا نمونہ ہوتی ہے۔

فَقُطِّعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾
غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ (۳۴)

﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ﴾ اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے یعنی عذاب کے ذریعے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنَ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ أَنْظَرُ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٣٦﴾

(ان کافروں سے) کہہ دیجیے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھئے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ (۳۶)

ایک آدمی اندھا ہو، بہرا ہو اور پاگل ہو تو وہ ذلیل اور بے وقعت ہوتا ہے۔ اب کان، آنکھ اور دماغ رہتے ہوئے آدمی ان سے کام نہ لے تو آخرت میں وہ ذلیل اور بے وقعت ہوگا ہی۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اُس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (اللہ کی طرف سے) آتا ہے کہہ دیجئے کہ بھلا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ (۳۷)

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ﴾

متبع وحی بصیر (بینا) ہے اور وحی کے مطابق عمل نہ کرنے والا اعمی (اندھا) ہے۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ابْجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ۚ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٨﴾

اور جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو (اُن سے) سلام علیکم کہہ دیا کریں اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بُری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکو کار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۳۸)

توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر دوشربوں کے ساتھ:

(۱) ندامت و استغفار (۲) اصلاح عمل یعنی وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے۔

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِيكُمْ بِقَوْلٍ كَلِمَةٍ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٨﴾

(اے پیغمبر! کفار سے) کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے اُن کی عبادت سے منع کیا گیا ہے (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا۔ ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ (۵۸)

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اللہ کے سوا معبود صرف وہی نہیں جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل قبر پرست علماء اپنے عوام کو غلط باور کراتے ہیں بلکہ اللہ کے وہ نیک بندے بھی ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کے دائرے میں ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کی بیائیاں نے کی۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اُسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اُس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں مگر کتاب روشن میں (لکھی ہوئی) ہے۔ (۵۹)

اللہ کی تمام صفتوں میں دو صفتیں ممتاز ہیں:

(۱) علم (۲) قدرت۔ ان دو صفتوں پر یقین اور استحضار ہو تو آدمی سے گناہ کا صدور مشکل ہے۔

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ یعنی اللہ کے پاس پوری دنیا کی Chronology (تاریخ و اوقات کا ریکارڈ)

موجود ہے تو اس کے پاس انسانی اعمال کا ریکارڈ کیوں نہ ہوگا۔

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ﴾ درخت آخرت کے وجود پر دلیل: درخت کے تنہ میں شاخیں ہیں اور شاخوں میں پتے۔ پتوں کے جوڑ میں فرق ہے، ایک مضبوط ہے دوسرا کمزور، اگر پتہ نہ گرے تو ہر سال درخت کوئی زندگی ملنے کا سارا نظام قائم رہے گا۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ

تَوَفَّنَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْقَرُ ظُنُونٌ ﴿۶۱﴾

اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر گہبان مقرر کیے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اُس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ (۶۱)

دنیا میں فرشتے تین قسم کے ہیں:

(۱) مُعَقِّبَاتُ: انسان کو مسرتوں سے بچاتے ہیں۔

(۲) ﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ اعمال لکھتے ہیں۔

(۳) ﴿تَوَفَّنَهُ رُسُلُنَا﴾ جان نکالتے ہیں۔

﴿تَوَفَّنَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْقَرُ ظُنُونٌ﴾ فرشتے روحوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان روحوں کو ان سے چھین نہیں سکتا، نیک روحوں کو ساتویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے پھر ان کو طہنین میں داخل کر دیا جاتا ہے اور بری روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، انہیں سجدین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ نیک کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ اس کی نعمتیں دیکھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہوگا تو یقین پر تھا اور تجھے یقین پر اٹھایا جائے گا، اور بری روح کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے جہنم کا بعض، بعض کو کھارہا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہوگا، تو شک پر تھا، شک پر اٹھے گا۔

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمْ الْحَقِّ ؕ اِلٰى لّٰهِ الْحُكْمُ ۚ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿۶۲﴾

پھر (قیامت کے دن تمام) لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اُسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ (۶۲)

﴿وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ﴾ وہ بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ؕ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿۶۳﴾

آپ کہہ دیجئے کہ وہ (اس پر بھی) قدرت رکھتا ہے تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے (سے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، دیکھئے ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ (۶۳)

عذاب کی تین قسمیں:

(۱) اوپر سے (۲) نیچے سے (۳) ان کے اندر سے
 حدیث ہے: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَمَا تَكُونُونَ بُولَى أَوْ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ" (الجامع الصغير للسيوطی، ۱۶۶/۲، ومسند الشہاب للقضاہ: ۵۷۷) تم جیسے رہو گے ویسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے (بائمل رہو گے تو تم پر اچھے حکمران مسلط ہوں گے اور اگر بد عمل رہو گے تو ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیئے جائیں گے)

﴿عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾

آدمی دائیں بائیں سے آنے والی مصیبتوں کو دفع کر سکتا ہے، مگر جب عذاب اوپر یا نیچے سے ہو تو آدمی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ﴿عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ جیسے اصحاب فیل کو کنکریوں سے ہلاک کیا گیا، ﴿مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ نیچے سے عذاب جیسے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا گیا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا ﴿عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارے حکمرانوں کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا اور ﴿تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ذلیل لوگوں، غنڈوں اور بد معاشوں سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيقَكُمْ بُعْضَ بَأْسِ بَعْضٍ﴾ مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑ جائیں۔

﴿يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾ کا مطلب تم کو فرقوں میں بانٹ دے اور مختلف خواہشات اور رجحانات رکھنے والے ہر فرقے کا ایک لیڈر ہو، جس کی قیادت میں یہ مختلف فرقے ایک دوسرے سے بھڑ جائیں یہاں لفظ لباس استعمال کیا گیا ہے یعنی بعض کو پہن لیں جیسا کہ جسم کپڑے کو پہنتا ہے، یعنی "يُسَلِّطُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْعَذَابِ وَالْقَتْلِ فَيَزُولُ الْأَمْنُ وَيَعْمُ الْفُسَادُ" یعنی بعض کو بعض پر مسلط کر کے مصیبتوں اور قتل میں مبتلا کر دے، اس طرح امن زائل ہو جائے اور فساد پھیل جائے۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ ۚ وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

اور جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ کہو اس کر رہے ہوں تو اُن سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں اور اگر (یہ بات) شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ (۶۸)

قریش مکہ اپنی مجالس میں بیٹھ کر آیات قرآنیہ کی تکذیب کرتے، اس پر نکتہ چینی کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اسلامی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہم نشینی جائز نہیں، اہل بدعت کی مجلسوں میں شریک ہونا بھی اسی میں داخل ہے۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ
تُتَسَلَّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَلَنْ
تَعْدِلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْعَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ
شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٤٠﴾

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشہ بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے اُن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اُن سے کچھ کام نہ رکھے ہاں اس (قرآن) کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں تاکہ (قیامت کے دن) کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے (اس روز) اللہ کے سوا نہ تو کوئی اُس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا۔ اور اگر وہ ہر چیز (جو روئے زمین پر ہے بطور) معاوضہ دینا چاہے تو وہ اُس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے اُن کے لیے مینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ (۷۰)

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ مثلاً اللہ نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں، ان میں اللہ کی بڑائی اور اس کی یاد کا اجتماعی مظاہرہ ہونا چاہئے، اس کے اصل مقصد پر توجہ نہ دینا بلکہ ظاہری اور مادی پہلوؤں ہی پر توجہ دینا مثلاً مختلف تفریحات وغیرہ میں مشغول ہو جانا اور ان میں اسراف و تبذیر سے کام لینا، دین کو لہو و لعب یعنی کھیل، تماشا بنالینے کے دائرے میں آتا ہے۔ قیامت کا انکار لہذا اند دنیوی میں انہماک کی وجہ سے ہے، جیسے بچے کھیل کود میں مگن ہو کر اعلیٰ مقاصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لہذا اند فانی اور آخرت کے لہذا اند باقی ہیں۔

کافروں کے دو وصف بد (دو بُری صفات)

(۱) ﴿لَعِبًا وَلَهْوًا﴾ کھیل کود کو مذہب بنا رکھا ہے۔ جب کہ مذہب میں ایسی چیزیں ہونی چاہئیں جو باطن کو روشن کریں اور ظاہر کو سنواریں، اگر ایسا نہ ہو تو عبادت، شہوت پرستی ہوئی۔

(۲) ﴿وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ دنیا پر فریفتگی ہوئی تو آخرت سے آنکھیں اندھی ہو گئیں اور اپنے مطلوب و معشوق کو حاصل کرنے کی دھن میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی اور اخلاق کے تمام اصولوں اور ضابطوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ انہیں کبھی اس بات کا دھیان آتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد جوان نہیں ہونا ہے اور مرنے کے بعد دوسرے عالم میں چلا جانا ہے، تو جب دوسرے عالم کا دھیان نہیں تو وہاں کے لیے تیاری کیسی؟

﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ اللہ سے بے خوفی کی نفسیات دنیا پرستی اور اکابر پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، دنیا پرست سوچتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا؟ اور اکابر پرست یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقدس ہستیوں کا دامن تھام رکھا ہے۔ تو ہمارا معاملہ بگڑنے والا نہیں۔ یہ دونوں قسم کی نفسیات انسان کو آخرت سے نڈر بنا دیتی ہیں۔

قُلْ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرْزُقْ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ فِى الْاَرْضِ حٰیْرَانَ لَهٗ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَہٗ اِلٰى الْہُدٰى اِتِّبَاۤءُ قُلْ اِنَّ ہُدٰى اللّٰهُ ہُوَ الْہُدٰى ۚ وَاَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۷﴾ وَاَنْ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَالتَّقْوۃَ ۚ وَہُوَ الَّذِیْ اِلَیْہِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۸﴾

کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے اور نہ بُرا اور جب ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو (کیا) ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ (پھر ہماری ایسی مثال ہو) جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو (اور وہ) حیران (ہو رہا ہو) اور اُس کے کچھ رفیق ہوں جو اُس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دیجئے کہ راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہوں۔ (۷) اور یہ (بھی) کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کئے جاؤ گے۔ (۸)

کسی کی طاعت و عبادت دو سبب سے ہوتی ہے:

(۱) امید نفع (۲) خوف مضرت

(*) شیطان نے جنگل میں بھٹکا دیا (*) حیران ہو جائے (*) ساتھی پکار رہے ہیں مگر بدحواسی میں ان کی طرف خیال نہیں کر رہا ہے، یہی حال بت پرستوں کا ہے کہ آبائی رسوم وغیرہ کے ورطہ ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں رہنمائی تو بس اللہ کی رہنمائی ہے۔

رہنمائی کی دو شاخیں:

(۱) اعتقاد کی درستگی ﴿لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ﴾

(۲) اعمال صالحہ: ان میں افضل نماز ہے، اسی وجہ سے اس کے بعد ﴿وَاَنْ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ﴾ لایا گیا، اب سوال یہ ہے کہ انہیں جانا کدھر ہے؟ بتوں کے پاس یا اللہ کے پاس، اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو اس سے ان کا تعلق کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ﴿وہُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ لایا گیا، کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے؟

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ لِاَبِیْہِ اَزَّرْ اَتَّخِذُ اَصْنَامًا الْہٖۃَ ۚ اِنِّیْۤ اَرٰکَ وَقَوْمَکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۹﴾ اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ (۹)

﴿وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰہِیْمُ لِاَبِیْہِ اَزَّرْ﴾ نوح علیہ السلام کا بیٹا، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے چچا ابوطالب ایمان نہیں لائے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت نبی کے اختیار میں نہیں، بس نبی کا کام حق کی طرف دعوت دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تین قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا تھا، ایک گروہ ستارہ زہرہ کو، دوسرا چاند کو، تیسرا سورج کو پوجتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتدریج تینوں فرقوں کی گمراہی واضح کی کہ غروب ہونے والی شے حادث اور فانی ہے اور اس کا عبود ہونا محال ہے۔ لہذا جب ستارہ، چاند اور سورج معبود نہیں ہو سکتے، اسی طرح پیروں وغیرہ کا مرجانا اور مدفون ہونا، اُنوں (نفسانے کے بعد غائب ہو جانا) ہی ہے، تو یہ مرنے کے بعد بدرجہ اولیٰ معبود نہیں ہو سکتے۔ رومی رحمہ اللہ علیہ نے کہا:

آفتاب از امر حق طباخ ماست

ابلی باشد کہ گویم او خداست

طلوع وغروب دلیل ہے کہ ستارہ، چاند اور سورج کسی کے تابع ہیں، جب یہ خود تابع ہیں تو تابع معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ﴿لَا أَحِبُّ الْإِلَهِينَ﴾ سے اسی طرف اشارہ ہے، ایک فارسی شاعر کہتا ہے:

می نگیرد بازِ شہ جز شیرِ

کرگساں بر مردگاں بکشاہ پر

شاہین، شیروں کا شکار کرتا ہے اور گدھ مردوں پر، پر پھیلائے رہتے ہیں۔

﴿إِنِّي أَرْكَبُ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ قادری النسب، پیرزادوں کے سامنے شیخ کی اصل تعلیمات رکھو تو ان کا طریقہ ان تعلیمات کے خلاف ملے گا۔

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتَعَاجُزُونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

اور اُن کی قوم اُن سے بحث کرنے لگی تو اُنہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں (کیا) بحث کرتے ہو؟ اُس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کو تم اُس کا شریک بناتے ہو میں اُن سے نہیں ڈرتا ہاں جو میرا رب چاہے۔ میرا رب اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ (۸۰)

﴿قَالَ أَتَعَاجُزُونَ﴾ مشرکین نے بھی اپنے شرک پر کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے ہیں جس سے وہ عوام کو مطمئن کر سکیں جب کہ یہ دلائل نہیں دام تزیور ہے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ

عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

بھلا میں اُن چیزوں سے جن کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو کیونکر ڈروں جب کہ تم اس سے نہیں

ڈرتے کہ اللہ کیساتھ شریک بناتے ہو جس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن (اور جمعیت خاطر) کا مستحق ہے اگر سمجھ رکھتے ہو (تو بتاؤ)۔ (۸۱)

﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ Safe (محفوظ) کون ہے؟ ایک وہ جو دلیل سے اس ایک ہستی کی عبادت کرتا ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، دوسرا وہ جو بے دلیل بہت سی ایسی ہستیوں کی عبادت کرتا ہے جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^{۸۲}
جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو (شرک کے) ظلم سے مخلوط نہیں کیا اُن کیلئے امن (اور جمعیت خاطر) ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ (۸۲)

﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ جن لوگوں نے (۱) شرک (۲) معاصی کو ایمان میں نہیں ملایا۔ ان کے لیے امن تام اور ہدایت تامہ ہے۔

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^{۸۳}

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اُن کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ بیشک تمہارا رب دانا اور خبردار ہے۔ (۸۳)

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا﴾ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت:

نوح علیہ السلام پر ایمان لا کر جو کشتی میں سوار ہوئے، دنیا کے سارے لوگ انہیں کی اولاد ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۚ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۚ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾^{۸۴}

اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جانی چاہیے تھے نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر (وحی اور کتاب وغیرہ) کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہہ دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ (علیہ السلام) لے کر آئے تھے اُسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کیلئے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ

اوراق (پر نقل) کر رکھا ہے۔ اُن (کے کچھ حصے) کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے (اس کتاب کو) اللہ ہی نے (نازل کیا)۔ پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ (۹۱)

﴿تَجْعَلُوْنَهُ قُرْاٰطِیْنِ﴾ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے تک یعنی چھٹی صدی عیسوی تک توراة کو ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا، اس کو ایک کتابی شکل میں عبرانی زبان میں پہلی دفعہ نویں صدی عیسوی میں جمع کیا گیا، نبی ﷺ کے زمانے تک توراة کا کوئی مستند نسخہ موجود نہ تھا، اسی وجہ سے یہودی من مانی طریقے سے اس کی تعلیمات میں سے کچھ ظاہر کرتے تھے اور کچھ چھپا لیتے تھے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحٰی اِلَیَّ وَلَمْ یُوْحَ اِلَیْهِ شَیْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَوْ تَرٰی اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ غَمَرٰتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِکَۃُ بَاسِطُوْۤا اَیْدِیْهِمْۙ اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَکُمْۙ اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُوْنِ بِمَا کُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَکُنْتُمْ عَنْ اٰیٰتِہٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۹۲﴾

اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افتراء کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش آپ (ﷺ) ان ظالم (یعنی مشرک) لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب موت کی سختیوں میں (بتلا) ہوں اور فرشتے (ان کی طرف عذاب کے لیے) ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ (۹۳)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی﴾ جھوٹے نبی جیسے میلہ کذاب، وہ کہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ﴿وَلَمْ یُوْحَ اِلَیْہِ شَیْءٌ﴾ اور ﴿سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ افتراء علی اللہ ہے۔

﴿تَجْعَلُوْنَهُ قُرْاٰطِیْنِ﴾ یہودیوں کی تحریف کا ایک انداز تھا کہ انھوں نے توراة کو ورق و ورق کر دیا تھا۔ یعنی وہ تعلیمات کے ان حصوں کو عوام کے سامنے لاتے جن میں بشارتیں اور انعامات کے تذکرے ہوتے اور اعمال والی آیتیں چھوڑ دیتے۔ یعنی فضائل والی آیتیں بتاتے اور مسائل والی آیتیں چھپا لیتے۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ

- (۱) ظالموں کے لیے عذاب، موت کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔
 - (۲) یہ عذاب ان کی تذلیل پر مشتمل ہوتا ہے۔
 - (۳) فرشتے انسان کی روح سے گفتگو کرتے ہیں، بدکار کو ڈانٹتے ہیں اور نیکوکار کو خوشخبری دیتے ہیں۔
 - (۴) یہ سب ہو رہا ہوتا ہے مگر میت کے قریب بیٹھے یا کھڑے یا لیٹے کسی بھی آدمی کو علم نہیں ہوتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔
- ﴿بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْۙ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْۙ﴾

یہ دلیل ہے کہ روح ایک جسم ہے۔ بدن میں رہتی ہے، اس سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَّوٰىۙ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّۙ ذٰلِكُمْ اللّٰهُ فَاَنّٰی تُوْفِكُوْنَ ﴿۹۵﴾

بیشک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ (کر ان سے درخت وغیرہ) اگاتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہی تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ (۹۵)

آخرت کے وجود پر دلیل:

﴿اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَّوٰىۙ﴾

دانہ زمین میں جانے کے بعد جب سڑ گل جاتا ہے تو اس سے ایک کونیل نکل کر باہر آتی ہے۔ یہی حال بطن مادر کا ہے۔ قبر کا حال اسی سے مشابہ ہے۔ انسان پہلے بطن مادر میں آتا ہے (یہ قبر کی طرح ہوتا ہے) پھر دوسرے نمبر پر موجودہ دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد آدمی قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو آخرت کی جگہ آنکھ کھولتا ہے۔ انسان کا پورا جسم مٹی سے بنا ہے مگر اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں جو صلاحیتیں مٹی کے اندر نہیں ہیں، جیسے آدمی سنتا ہے، بولتا ہے، سوچتا ہے اور طرح طرح کے حیرت ناک اعمال کرتا ہے، مگر زمین ایسا کوئی عمل انجام نہیں دے سکتی، اسی طرح جب مٹی سے خوشبودار پھول نکل سکتا ہے تو ہماری اس دنیا سے ایک اور معیاری عالم کیوں نہیں نکل سکتا۔

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّۙ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهُۥ بَنِيْنَۙ وَبَنَتْۢ بَغْيِرٌ عَلِيْمٌۙ سُبْحٰنَهُۥ وَتَعٰلٰی عَمَّاۤ يَصِفُوْنَ ﴿۱۰۰﴾

اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اُسی نے پیدا کیا۔ اور بے سمجھے (جھوٹ بہتان) اس کیلئے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے جو اُس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے اور (اُس کی شان) ان سے بلند ہے۔ (۱۰۰)

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کوئی پر اسرار کرشمہ دیکھتا ہے تو اس کو پوچھنے لگتا ہے۔ اسے حاجت روا سمجھ کر اس سے مدد مانگنے لگتا ہے اور آفتوں سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے لگتا ہے، حالانکہ اس کے اندر خلق کی صفت نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہے۔

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۳﴾
(وہ ایسا ہے کہ) نگاہیں اُس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ (۱۰۳)

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ ادراک کی نفی سے رویت کی نفی نہیں ہوتی اگر رویت ممکن نہ ہوتی تو ”لَا تَرَاهُ الْأَبْصَارُ“ کہا جاتا۔ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ انسان دنیا ہی میں اللہ کو محسوس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، بھلا بتائیے جو اللہ اتنی عظیم کائنات کا خالق ہو وہ اتنا معمولی کیسے ہو سکتا ہے! کہ مخلوق کی کمزور آنکھوں کے سامنے آجائے۔
﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ نبی ﷺ نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھا اس نے جھوٹ بولا۔ (بخاری: ۳۸۵۵)

﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ کافروں کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہم سے غائب کیوں ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟
جواب: وہ کمال لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتا، جیسے روح لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ ﴿۱۰۴﴾

(اے محمد ﷺ! ان سے کہہ دو کہ) تمہارے (پاس) اللہ کی طرف سے (روشن) دلیلین پہنچ چکی ہیں تو جس نے (ان کو آنکھ کھول کر) دیکھا اُس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اُس نے اپنے حق میں بُرا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ (۱۰۴)

جو شخص بصیرت سے اللہ کو دیکھے گا، وہ اللہ کو پائے گا اور جو بصارت سے دیکھنے پر اصرار کرے گا وہ محروم رہے گا، جیسے خوشبو کو دماغ سے محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے نہیں یا کیمیاوی معیاروں پر پرکھ کر نہیں۔

﴿فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ جو دل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ ہدایت پائے گا، جو اندھا بن گیا، اس نے اپنا نقصان کیا۔ ”رَأَىٰ“، ”نَظَرَ“ اور ”أَبْصَرَ“ میں فرق: ”نَظَرَ“ کا مطلب صرف نظر ڈال لی۔ ”رَأَىٰ“ کا مطلب نظر ڈالی اور سمجھا بھی۔ ”أَبْصَرَ“ کا مطلب نظر ڈالی، سمجھا بھی اور تسلیم بھی کیا۔

وَكَذَلِكَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا اَدْرَسَتْ وَلَنُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم (یہ باتیں اہل کتاب سے) سیکھے ہوئے ہو اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کیلئے تشریح کر دیں۔ (۱۰۵)

یہاں سے دو شبہوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔

پہلا شبہ: آپ یہ مضامین علماء اہل کتاب سے سن کر بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ تو اُتتی ہیں، آپ کو انبیائے سابقین کا کیا علم؟
جواب: اگر قرآن وحی نہیں بلکہ علماء یہود کا پڑھایا ہوا سبق ہے تو آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ بھی علمائے یہود کے پاس جا کر ایسی آیتیں بنوالیں اور قرآن کے مقابلے میں پیش کر دیں، وہ تو محمد ﷺ کے دشمن اور آپ کے دوست ہیں۔
دوسرا شبہ: یہ نبی معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ پھر قسم کھا کر کہتے کہ اگر یہ نبی ہماری فرمائش پر معجزات دکھا دے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔

جواب: معجزات طلب کرنا ہدایت کا طریق نہیں بلکہ ہدایت کا طریق بینات کا اتباع ہے، پس آدمی ولی سے کرامت کا تتبع نہ کرے، علم و عمل کی تحقیق کے بعد اتباع کرے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں اُن کو بُرا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بغیر سمجھے بُرا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (اُن کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ اُن کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ (۱۰۸)

قرآن مشرکوں کے معبودوں کو برا کہنے سے منع کرتا ہے، جس سے مسلمانوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دینا ہے اور قرآن میں جا بجا جو مشرکوں کے معبودوں کی تنقیص اور تحقیر بیان کی گئی ہے اس سے مقصد ان کی الوہیت اور معبودیت کو باطل کرنا ہے۔
گالیاں دینا اور چیز ہے اور معبودانِ باطلہ کے نقائص اور ان کی عجز و درماندگی کو بیان کرنا (کہ ایسی بے حقیقت چیزیں لائق عبادت نہیں) اور چیز ہے۔

نبی کے پیروؤں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تبلیغ کے جوش میں وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ نوبت بحث و تکرار سے بڑھتے بڑھتے مخالف کے مذہبی پیشواؤں کو گالیاں دینے تک پہنچ جائے، یہ چیز ان کو حق کے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ رواداری برتتے ہوئے باطل کو باطل نہ کہا جائے، حق کو واضح کرنے کے لیے باطل کو باطل کہنا پڑتا ہے، کسی کو گالیاں دینا، اور اس کی بے حقیقتی، کمزوری اور بے بسی کو ظاہر کرنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔

﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر گروہ کو اس کا عمل خوشنما معلوم ہوتا ہے اگرچہ وہ کتنا ہی فبیح ہو اس لیے اسے اپنے موقف پر تنقید اچھی نہیں لگتی۔

آج بھی مسلمانوں کا وہ گروہ جو شرکیہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہے اس کے سامنے اگر فوت شدہ بزرگوں کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو یہ باتیں انہیں اچھی نہیں لگتیں وہ ان باتوں کو بزرگوں کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں حالانکہ ان باتوں میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ لیکن جب دماغوں میں بت خانے سجے ہوئے ہوں، تو نکتہ توحید کس طرح ان کی سمجھ میں آئے لہذا جواب میں وہ مجددین امت کو (مثلاً محمد بن عبدالوہاب نجدی و ابن تیمیہ رحمہما اللہ) کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کسی خاص ماحول میں پیدا ہو، وہ اس ماحول کے افکار سے متاثر اور اطوار سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کا ایک فکری ڈھانچہ بن جاتا ہے جس کے تحت ہی وہ سوچتا ہے، یہی فکری ڈھانچہ اس کے قبول حق کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں اور (مومنو!) تمہیں کیا معلوم ہے (یہ تو ایسے بد بخت ہیں کہ ان کے پاس) نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔ (۱۰۹)

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ بات کتنی ہی مدلل ہو، اس کو رد کرنے کے لیے الفاظ مل ہی جاتے ہیں، مثلاً داعی کے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کے بجائے مخالف، یہ بحث چھیڑ دے گا کہ کیا دوسرے بزرگ ناحق پر تھے؟ یا وہ حق سے محروم تھے؟ ﴿إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہئے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، پس مجھ سے آیات طلب کرنا ظلم ہے اور جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس کا طلب کرنا ظلم ہے۔

وَنَقَلَبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے (تو) جیسے یہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر نہ لائیں گے) اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ (۱۱۰)

داعی آئے، حجت قائم ہو جائے اور لوگ ایمان نہ لائیں تو اگر انہیں ایمان کی توفیق سے محروم کر دیا تو یہ ان کے مناسب حال ہے۔

پارہ نمبر

سورة الأنعام

(آیت: ۱۱۱ تا ۱۶۵)

سورة الأعراف

(آیت: ۱ تا ۸۷)

مُجَمَّعٌ بَلَقِيْسٌ لِلْمَحَوِّثِ الْإِسْلَامِيَّةِ
حَيْدَرُ الْآبِلَاءِ الْهِنْدِ

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ مُنْوَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو
ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاء اللہ بات یہ ہے کہ یہ
اکثر نادان ہیں۔ (۱۱۱)

ہٹ دھرم کون؟

جس کی ذہنیت ”میں نہ مانوں گا“ کی ہو۔ جو لوگ ضد اور تعصب کی بنا پر حق کو قبول نہ کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکے ہوں،
ان کو حق کا قائل نہیں کیا جاسکتا، خواہ ان کو ایک سے ایک عجیب معجزے دکھا دیئے جائیں۔
بفرض محال اگر ان کے سارے فرمائی معجزات دکھا بھی دیئے جائیں تب بھی وہ کوئی الٹی سیدھی تاویل کر لیں گے اور
ایمان نہ لائیں گے، معلوم ہوا کہ مشاہدہ خوارق (خرق عادت چیزوں کا دیکھنا) سے نفع ہرگز لازمی نہیں، نیز ایک سے زیادہ
معجزے کا مطالبہ کرنا ہٹ دھرمی ہے، ورنہ ہر ایک کے بعد طلب بڑھتی رہے گی اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾

اور اسی طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکا دینے
کیلئے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر آپ رب چاہتا تو وہ ایسا نہ
کرتے۔ آپ ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ (۱۱۲)

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾

ہم نے آپ ﷺ سے پہلے تمام انبیاء کے دشمن بنائے تھے اور یہ دشمن انسانوں اور جنوں میں سے اشرار ہوتے
تھے۔ ہر نبی کے دشمن تھے لہذا آپ ﷺ دشمنوں کی وجہ سے غم نہ کھائیں۔
﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ کا مطلب ہے باطل کو خوش رنگ بنانا، یعنی لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے حق کو ناحق،
ناحق کو حق بنا کر پیش کرنا۔

﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ ظاہری آب و تاب (گو بر پر سونے کا ملمع) غور کیا جائے تو ہر معصیت میں پڑنے کی
بنیاد یہی نظر آئے گی، دھوکہ یہی ہے کہ ہر کوتریاق اور باطل کو حق سمجھ لیا گیا۔ خوشنما بات کا وسوسہ ڈالتے ہیں مثلاً کفار نے لوگوں
کو ورغلانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ مسلمان اللہ کے مارے کو نہیں کھاتے ہیں اور اپنے مارے (ذبیحہ) کو کھاتے ہیں،

انہوں نے غور نہیں کیا کہ پیشاب بندہ خود نکالتا ہے اور چشمہ سے پانی اللہ نکالتا ہے، پہلا ناپاک اور دوسرا پاک ہے، مشرکین کے اس سوال کا جواب صراحتاً مذکور نہیں مگر اشارہ کر دیا گیا۔

موجودہ زمانے میں چکنی چڑی باتیں نئے انداز سے پیش کی جا رہی ہیں مثلاً سب مذہب سچے ہیں یا یہ کہ اللہ تک پہنچنے کی سب راہیں مختلف ہیں، مگر منزل ایک ہے، یا نسل انسانی کی تحدید کے لیے یہ نعرہ کہ مذہب کا تعلق پرائیویٹ لائف سے ہے۔ یا شیطان کسی بت یا قبر کے بارے میں انسان کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں اس لیے کہ یہاں فلاں کی مراد پوری ہوئی تھی، اسی طرح نعرہ مساوات مرد و زن کہ مرد اور عورت برابر ہیں، حالانکہ اسلام میں مساوات نہیں بلکہ عدل ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے۔

وَلِتَصْنَعِ إِلَيْهِ أَفْدَةً الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

اور (وہ ایسے کام) اس لئے بھی (کرتے تھے) کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ (۱۱۳)

﴿وَلِتَصْنَعِ﴾

- (۱) گمراہی کے سلسلے میں پہلا درجہ گمراہی کی طرف میلان نفس ہے۔
 - (۲) دوسرا درجہ، آدمی ان گمراہ عقائد کو قلب سے پسند اور اختیار کرنے لگتا ہے۔
 - (۳) تیسرا درجہ، معاصی میں مبتلا ہونے کا ہے۔
- ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾** سرکشی اور نافرمانی کے مقابلے میں اصلی ڈھال یہی خوف آخرت ہے، اس بنیاد کا کمزور ہونا ہی شیطان کی آغوش میں جا پڑنا ہے۔

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتْبَعِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

(کہہ دیجئے) کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اُس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب (تورات) دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ (۱۱۴)

﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾

اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے کیونکہ تمام گذشتہ انبیاء نے قرآن کی بشارت دی ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۱۵﴾
اور تمہارے رب کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ (۱۱۵)

قرآن کی دو امتیازی صفات کا بیان:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

صدق کا تعلق اخبار (خبر دینا) سے ہے، یعنی قرآن میں جتنے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں سب سچے اور صحیح ہیں اور عدل کا تعلق احکام سے ہے جن میں نہ کسی پر ظلم ہے، نہ ان میں ایسی شدت ہے کہ انسان برداشت نہ کر سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے، ہر ملک و قوم اپنے موجودہ حالات کے پیش نظر قانون بناتے ہیں اور ان قوانین میں بھی تجربہ کرنے پر بہت سی چیزیں اعتدال و عدل کے خلاف ہوتی ہیں تو ان کو بدلنا پڑتا ہے۔

﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ بدلنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کرے۔ اس لیے اسے بدل دیا جائے یا کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل ڈالے، اللہ کا کلام ان دونوں باتوں سے بالاتر ہے۔

کتاب الہی کے دو حصے ہوتے ہیں:

(۱) گزشتہ واقعات اور آئندہ حالات۔

(۲) امور غیبیہ (جنت، دوزخ اور اللہ کی ذات و صفات کا بیان) پہلے حصے کی دلیل اصالت (صحیح ہونے کی دلیل) صدق ہے، دوسرے حصے میں احکام جسمانی و روحانی وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی دلیل عدل یعنی افراط و تفریط سے پرہیز ہوتا ہے، قرآن ان دونوں اوصاف (۱) صدق (۲) عدل سے متصف ہے۔

وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصَلُّوكَ عَنْ سَمِيعِ اللَّهِ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأَنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۶﴾

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں (گمراہ ہیں) اگر تم اُن کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور محض اُکل کے تیر چلاتے ہیں۔ (۱۱۶)

﴿وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُصَلُّوكَ عَنْ سَمِيعِ اللَّهِ﴾

حق و باطل کا معیار: صداقت اور حقانیت کے لیے کثرت افراد نہیں قوت دلیل ضروری ہے۔ اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، معلوم ہوا کہ حق و صداقت کی راہ پر چلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہوتے ہیں، لوگوں کی اقلیت اور اکثریت نہیں، اس کی مثال حدیث میں موجود ہے، کہ تہتر فرقوں میں صرف ایک فرقہ ناجی ہے باقی سب جہنمی ہیں۔ (سنن ترمذی، ابواب الایمان: ۲۶۴۱، حسن)

فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ إِلَّا
تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطَرَرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنْ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِلَهِمَّ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ
الْإِلَهِمَّ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾

تو جس چیز پر (ذبح کے وقت) اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اُس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اُسے کھا
لیا کرو۔ (۱۱۸) اور کیا سبب ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اُسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اُس
نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (بیشک اُن کو نہیں کھانا
چاہیے) مگر اس صورت میں کہ اُن کے (کھانے کے) لیے ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بغیر سمجھے
بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگ جو (اللہ کی
مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ (۱۱۹) اور ظاہری اور پوشیدہ
(ہر طرح کا) گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کئے کی سزا پائیں گے۔ (۱۲۰)

﴿لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ﴾ کی دو صورتیں ہیں:

(۱) عدم ذبح (۲) ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لینا۔

مشاہدہ ہے کہ ذبح شدہ جانور کے مقابلے میں مرا ہوا جانور جلد سڑ جاتا ہے۔

پس حاصل جواب اس شبہ کا یہ ہوا کہ حلت کا مدار دوا مر پر ہے، ایک ذبح جو نجس خون کو نکال کر پاک کر دیتا ہے اور وہی
نجاست ہی سبب ممانعت تھی، دوسرے اللہ کا نام جو مفید برکت ہے اور حیوانات دمیہ کے لیے شرط حلت ہے، کسی چیز کے وجود
کے لیے مانع کا دور کرنا اور شرط کا وجود دونوں ضروری ہیں، اس مجموعہ سے حلت ثابت ہوگئی۔
ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنے سے عقیدہ توحید کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ مشرکین غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔

﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا﴾ کی پانچ صورتیں ہیں:

- (۱) جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ذبح غیر اسلامی طریقے سے کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔
- (۲) جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیکن وہ ذبیحہ اہل کتاب یا مسلمانوں کا ہو تو اس پر
اللہ کا نام لو اور کھا لو۔
- (۳) کسی غیر مسلم (اہل کتاب کے علاوہ) کا ذبیحہ ہو تو نہیں کھا سکتے اگرچہ اس نے اللہ کا نام لیا ہو۔

(۴) جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یا کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کھاتے۔
 (۵) پانچویں شکل جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جائز ہے۔
 KFC پہلی شکل میں داخل ہے۔

جس جانور کے ذبح کے وقت عند اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کا کھانا حلال نہیں۔ البتہ ایسی صورت متشکی ہے جس میں یہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں اس میں حکم یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کھالو۔ (بخاری باب ذبیحہ الاعراب: ۵۵۰) جن جانوروں پر عند اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہیں۔ ہاں جس ذبیحے میں التباس ہو کہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھایا نہیں پڑھا اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں۔

عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ کی صدارت میں ایک دینی جلسہ چل رہا تھا، ایک مولوی نے دوران تقریر حلت و حرمت کی بحث چھیڑ دی تو ایک آریہ کھڑا ہوا اور اعتراض کیا کہ یہ بتاؤ، جانور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے حلال تھا یا 'بسم اللہ' کے بعد حلال ہوا۔ اگر پہلے سے حلال تھا تو بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر بعد میں حلال ہوا تو سور، کتا، بلی وغیرہ بسم اللہ پڑھ کر انہیں حلال کیوں نہیں کر لیتے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جواب دیا: آپ کے یہاں شادی کے موقع پر دولہا دلہن کو بٹھا کر پنڈت ایک اشلوک پڑھتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے بننے والے شوہر کے لیے اشلوک سے پہلے حلال تھی یا بعد میں حلال ہوئی؟ اگر پہلے سے حلال تھی تو اشلوک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر اشلوک پڑھنے کے بعد حلال ہوئی تو ماں، بہن وغیرہ پر بھی اشلوک پڑھ کر انہیں حلال کیوں نہیں کر لیتے؟

﴿وَأَنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ﴾

کسی چیز کو بے سند، شریعت قرار دینا بدعت ہے "أَهْوَاءُ" کے معنی خواہشات کے ہیں اور بدعتوں کی بنیاد خواہشات ہی ہیں۔
 ذوناب جانور، وہ جانور ہے جو اپنے کچلی کے دانتوں سے شکار پکڑتا اور چیرتا ہو مثلاً شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ۔ ذومخلب وہ پرندہ ہے جو اپنے پنجے کے ذریعے اپنے شکار کو پکڑتا ہو جیسے شکر، باز، شاہین اور عقاب وغیرہ۔

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ وہ گناہ جو خلق کے سامنے علانیہ کئے جائیں وہ "ظَاهِرُ الْإِثْمِ" ہیں اور خلق کی نظر سے چھپا کر کئے جائیں وہ "بَاطِنُ الْإِثْمِ" ہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَآلِ الشَّيْطَانِ
 لَيُؤْخَوْنَ إِلَىٰ أُولِيهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۲۱﴾

اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اُسے مت کھاؤ کہ اُس کا کھانا گناہ ہے اور شیطان (لوگ) اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم لوگ اُن کے کہے پر چلے تو بیشک تم بھی مشرک ہوئے۔ (۱۲۱)

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالَهُمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾

دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا مال ہے، جانور ہمارے لیے خوراک ہیں، انہیں خوراک بنانے کا ہمیں حق کیسے ملا؟ جانور تو اللہ بناتا ہے، تو ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لینا اسی کا جواب ہے، یہ وہ قیمت ہے جس کی وجہ سے مالک کی طرف سے ایک جانور ہمارے لیے حلال ہے نہ کہ حرام۔

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أُولِيهِمْ﴾ وحی کی دو قسمیں ہیں:

(۱) اللہ کی وحی، یہ پیغمبروں پر ہوتی ہے۔ (۲) شیطان کی وحی، یہ شیطان کے دوستوں کی طرف ہوتی ہے۔

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اُسے زندہ کیا اور اُس کیلئے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کہیں اُس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اُس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ (۱۲۲)

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا﴾ توحید انسان کے لیے آب حیات ہے، توحید کے بغیر انسان مردہ ہے اور انسان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے توحید آب حیات ہے۔

مؤمن زندہ، کافر مردہ:

پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے، آگ جلانا چھوڑ دے اور درخت پھل پھول لانا چھوڑ دے تو یہ سب مردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد تخلیق فوت کر دیا، اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، لہذا جو شخص مقصد پورا کر رہا ہے وہ زندہ کہلانے کا مستحق ہے اور جو مقصد سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔

مؤمن و کافر کا دل:

مؤمن کا دل عمدہ زمین کی طرح ہے اور کافر کا دل ناکارہ، خراب اور بنجر زمین کی طرح ہے اور قرآن بمنزلہ بارانِ رحمت، جب یہ بارش مومن کے دل پر برستی ہے تو اس پر ایمان کے طرح طرح کے ثمرات کا ظہور ہوتا ہے اور جب کافر کے دل پر برستی ہے تو اس میں سے کفر و الحاد کے کانٹے اور جھاڑ جھنکار نکلتے ہیں، اس پر بارانِ ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

مسند احمد (۶۶۳۴، صحیح) میں ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اسی دن ان پر اپنا نور ڈالا، جس پر نور پہنچا

وہ ہدایت یاب ہوا اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا ﴿كَمَثَلِ الظُّلُمَاتِ﴾

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِّيَتَكَبَّرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا بُعْثًا مِّنْهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کئے کہ اُن میں مکاریاں کرتے رہیں اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں اُن کا نقصان انہیں کو ہے اور (وہ اس سے) بے خبر ہیں۔ (۱۲۳)

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ﴾

ہر بستی میں کافروں اور فاسقوں کے سرغنہ ہوتے ہیں، یہ داعیانِ حق کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ دنیاوی دولت اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نمایاں ہوتے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، داعیانِ حق کے پیچھے لگنے کا وبال انہیں پر پڑے گا، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈبو رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ڈوب رہے ہیں۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٤﴾

تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اُس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ اُن لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، عذاب بھیجتا ہے۔ (۱۲۴)

﴿أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾

استخارہ صادقہ کے بعد اپنے دل کی طرف دیکھو اور اسباب اختیار کرو، اگر استخارہ کر گزرو اور شرح صدر نہ ہو تو وہ کام نہ کرو، آیت پر غور کرو، آخرت کی زندگی پر ایمان کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ موت وہاں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے تو ایک دوسرے ذوق کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اسے عملوں سے بھرتا ہے اور اس آدمی کی زندگی کتنی بری ہے، جو سمجھتا ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آگے کوئی زندگی نہیں۔

﴿يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا﴾ کیونکہ قانون ہے کہ جو آدمی روشنی سے جتنا ہٹتا جائے گا وہ اتنا ہی روشنی سے دور اور اندھیروں سے گھرتا جائے گا۔

﴿حَرَجًا﴾ عمر رضی اللہ عنہ نے بنو مدجن کے ایک اعرابی سے 'حرج' کا معنی پوچھا تو کہا وہ ایسا جنگلی درخت ہے جس تک جانور نہ پہنچیں۔

﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ﴾ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، شیطان کا فائدہ اٹھانا اپنے چیلنج کو صحیح ثابت کرنا، اور اس کا چیلنج تھا ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ اور انسانوں کا شیاطین سے فائدہ اٹھانا ان کے مفادات اور کاروبار کا فروغ ہے۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۖ يُنْعَشِرُ الْيَحْيَىٰ قَدْ اسْتَكَثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَعُوكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

اور جس دن وہ سب (جن وانس) کو جمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ) اے گروہ جنات! تم نے انسانوں سے بہت (فائدے) حاصل کیے تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار! ہم ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا اللہ فرمائے گا کہ (اب) تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ اس میں (جلتے) رہو گے مگر جو اللہ چاہے۔ بیشک آپ کا رب دانا اور خبردار ہے۔ (۱۲۸)

﴿قَالَ النَّارُ مَعُوكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ کا ﴿النَّارُ مَعُوكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ سے استثناء ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا عذاب دائمی نہیں۔ یہ استدلال غلط ہے، اس آیت میں ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ کا لفظ، اللہ کی قدرت و اختیار اور ارادہ و مشیت بیان کرنے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کافروں کا دائمی عذاب اللہ کے ارادہ پر موقوف ہے، جب چاہے اسے ختم کر سکتا ہے، یہ استثناء محض اظہار قدرت کے لیے ہے، اخبار کے لیے نہیں کہ نافرمانوں کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا۔

وَكَذَلِكَ نُؤَلِّيُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٨﴾

اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ (۱۲۹)

﴿وَكَذَلِكَ نُؤَلِّيُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾ جب رعایا ظالم ہوتی ہے تو ان پر حاکم بھی ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ نُؤَلِّيُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

کوئی ظالم اپنے ظلم اور اپنی بربریت سے باز نہیں آتا تو اللہ اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔

”وَقَالَ الْأَعْمَشُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شَرَارَهُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُلُوكَ

يَتَصَرَّفُونَ فِي الْأُمَمِ الْجَاهِلَةِ تَصَرُّفَ الرُّعَاةِ فِي الْأَغْنَامِ السَّائِمَةِ“ (تفسیر الرازی)

امام اعش رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ جب لوگ خراب ہو جائیں تو اللہ ان کے اوپر انہیں کے شریر لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے اور یہ ان لوگوں میں اس طرح تصرف کرتے ہیں جس طریقے سے چرواہے چرنے والی بکریوں میں تصرف کرتے ہیں۔

يُسْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْبَقِيَّةَ
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو
میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ
کہیں گے کہ (پروردگار!) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے
میں ڈال رکھا تھا اور (اب) خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ (۱۳۰)

﴿يُسْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ﴾ کوئی کہے اے عرب و عجم کے باشندو! کیا اللہ نے تمہیں میں سے محمد کو نہیں پیدا کیا؟ تو
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک محمد عرب میں پیدا ہوئے دوسرے عجم میں، یہ خطاب مجموعہ عالم سے ہے، انواع اور اجناس کو علیحدہ
علیحدہ خطاب نہیں، مجموعہ جن و انس سے خطاب ہے، ہر گروہ سے علیحدہ علیحدہ خطاب نہیں، اس کی نظیر ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا
الذُّلُّوُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (سورہ رجن: ۲۲) ہے، حالانکہ یہ دریائے شہر سے نکلتے ہیں۔

﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قرآن کی متعدد آیتوں سے استدلال کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ
جتنے رسول تھے وہ انسان تھے اور مرد تھے مثلاً ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ﴾ (سورہ یوسف: ۱۰۹)
رسالت و نبوت میں جن، انسان کے تابع ہیں البتہ جنوں تک رسولوں کا پیغام پہنچانے والے منذرین، جنات ہی ہوتے ہیں۔

وَقَالُوا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرِّثُ حَجَرٌ ۚ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ
حَرِّمَتْ طَهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ
سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے اسے اُس شخص کے سوا جسے ہم
چاہیں کوئی نہ کھائے اور (بعض) چوپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور
بعض مویشی ایسے ہیں جن پر (ذبح کرتے وقت) اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سب اللہ پر جھوٹ ہے اور
وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ (۱۳۸)

﴿وَقَالُوا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرِّثُ﴾ جہلائے عرب اپنے مال سے جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ فقیروں
اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کیا جاتا تھا اور جو حصہ شریکوں کے لیے نکالتے وہ براہ راست مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا، اسی لیے
ان مجاوروں نے جاہلوں کے دل میں یہ بات بٹھادی تھی کہ اللہ کے حصہ میں کمی ہو جائے تو کچھ مضا لقمہ نہیں مگر اللہ کے پیاروں

کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہئے بلکہ حتی الامکان بیشی ہی رہے تو بہتر ہے، آج کل مسلمانوں میں بزرگوں کی نذر و نیاز کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی غلط ذہنیت کام کر رہی ہے۔

بتوں کے مقررہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے، اللہ کے حصے میں کمی ہو جاتی تو بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے یعنی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت ان کے دلوں میں زیادہ تھی۔ حرام وہ چیزیں ہیں جسے رب نے حرام کیا تم نے بلا دلیل ”مَا أُنْزِلَ اللَّهُ“ (کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر) محض ادھام باطلہ کی بنیاد پر حرام قرار دے دیا۔

﴿افْتِرَاء﴾ ایسی چیز اللہ کی طرف منسوب کرنا جس کی اللہ نے تعلیم نہیں دی، ان جانوروں کے پیچھے ان کے تحریمی قاعدے جن کی کوئی دلیل نہ تھی سوائے ان کے مشرکانہ رواج کے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۳۱﴾

اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور (بعض باتوں میں) نہیں ملتے جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کا ٹوٹو تو اللہ کا حق بھی اُس میں سے ادا کرو اور بے جا نہ اڑانا کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۱۳۱)

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

زمین کرائے پر دینے کی شکلیں ہیں:

(۱) زمین کا کرایہ جیسے گھریا ہوٹل وغیرہ کرایہ پر دیتے ہیں یہ جائز ہے، جیسے کسی پروگرام کرنے والے کو زمین کا مالک اپنی زمین کو خاص وقت کے لیے کرائے پر دیتا ہے۔

(۲) کھیتی میں جو پرافٹ (منافع) ہے اس میں شریک بنا لیا جائے اور جو فیصد طے ہو وہ لے لیا جائے یہ جائز ہے۔

(۳) کھیتی پر کوئی رقم متعین کر دے، چاہے کچھ پیدا ہو یا نہ ہو، یہ انگریزوں کا لگان تھا، یہ ظلم ہے۔

(۴) کھیتی کا کوئی خاص حصہ مقرر کر لینا۔ جیسے جس حصے میں زیادہ اُگتا ہے اسی حصے کو مقرر کرنا، یہ ناجائز ہے۔

زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ دسواں حصہ ہے، اگر زمین بارش سے سیراب ہوئی ہو اور بیسواں حصہ ہے اگر زمین کنویں وغیرہ سے سیراب ہو۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۵﴾

کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں اُن میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور (خنزیر) کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اُس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ (۱۳۵)

﴿دَمًا مَسْفُوحًا﴾

دو خون حلال ہیں: ”کَبِدٌ“ (کلیجی) اور ”طَحَالٌ“ (تلی)

دو مردار حلال ہیں: ”جَرَادٌ“ (ٹڈی) اور ”سَمَكٌ“ (مچھلی) اور وہ خون جو ذبح کے بعد نسوں میں رہ جائے اور

گوشت سے چپکا رہ جائے، وہ حلال ہے۔

﴿رِجْسٌ﴾ حَبْثٌ نَجِسٌ مَضْرُوبٌ رِجْسٌ کا مطلب ہے نقصاندہ، ناپاک، گندگی۔

﴿أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ یہود پر گھر اور پنچے والے سارے جانور حرام تھے جیسے اونٹ، گائے، بکری، شتر مرغ اور بطخ اور حلال میں مرغی، گوریا کہ ان کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور بطور خاص ﴿مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ﴾ گائے بکری کا گوشت حلال تھا مگر ان کی چربی حرام تھی۔

فسق: رب کی طاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم دیا کہ صرف اسی کے نام پر جانور ذبح کیا جائے اور صرف اسی کے تقرب و نیاز کے لیے کیا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو یہی فسق و شرک ہے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳۶﴾

اور اگر یہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کریں تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کا عذاب گنہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ (۱۳۶)

﴿فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ یہاں وسیع رحمت کو عذاب شدید پر مقدم کیا گیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ

امید کا پہلو خوف کے پہلو سے زیادہ قوی ہے۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ

مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوهُ لَنَا ۖ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿۱۳۸﴾

جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا (شرک) کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے (اگر ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ (۱۳۸)

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾

سوال: بندے کا ارادہ کام ہے، مشیت الہی چھری ہے، تو چھری کا کیا قصور؟

جواب: اللہ نے بندہ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے افعال بجالائے، ان امور میں بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت اور ارادہ کے تابع ہوتی ہے، بعض مرتبہ اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت کے خلاف ہوتی ہے، ایسی صورت میں بندہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا، وہ اپنی حرکات میں ”جساد لا یعقل“ (شجر و حجر) کی طرح ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو چھت سے گرا دے تو یہ شخص مجرم ہے کیونکہ اس کا یہ اختیاری فعل ہے، ایک یہ ہے کہ بے اختیار اس کا پیر پھسل جائے اور چھت سے گر پڑے تو یہ معذور ہے کیونکہ گرنے میں اس کے ارادہ کو دخل نہ تھا۔

اہل عقل کے نزدیک دونوں میں فرق ظاہر ہے، اسی طرح حق و باطل کی راہیں الگ الگ کر کے بتادی گئی ہیں کہ ایمان اور کفر، عرق گلاب اور پیشاب کی صورت میں تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اب عقل کی آزمائش ہے کہ دونوں میں سے تم کون سی چیز اختیار کرتے ہو۔

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾

کہہ دیجئے کہ (لوگو!) آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں (اُن کی نسبت اُس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے) کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے (بدسلوکی نہ کرنا بلکہ) حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری (کے اندیشے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تمہیں اور انہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ اُن کے پاس نہ جانا اور کسی جان (والے) کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر (یعنی جس کا شریعت حکم دے) ان باتوں کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ (۱۵۱)

اللہ کی اپنے بندوں سے وصیتیں:

- (۱) ممانعت شرک: آج جدید تہذیب و علوم کی بنیاد ترک توحید پر ہے۔
 - (۲) تعظیم والدین: اخلاقیات جدیدہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی دفعہ نہیں۔
 - (۳) اولاد کشی سے ممانعت: آج ضبط تولید اور فیملی پلاننگ تمدن جدید کے مفاخر ہیں۔
 - (۴) انسانی زندگی کا احترام: امریکہ نے ہیروشیما پر بم ڈال دیا۔
 - (۵) منع فواحش: تمدن جدید کی ساری رونق اور گرم بازاری اسی فواحش سے ہے۔
- تین آیتیں ہیں اور ہر آیت کے ختم پر ﴿وَصَّكُمُ﴾ ہے پہلی آیت کے آخر میں ﴿وَصَّكُمُ﴾ کے ساتھ ﴿تَعْقِلُون﴾ ہے، دوسری میں ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ ہے تیسری آیت کے اخیر میں ﴿تَتَّقُونَ﴾ ہے۔
- نکتہ:** یہ ہے کہ پہلی آیت میں پانچ امور کا ذکر ہے اور بجز احسان والدین سب کا تعلق عقل سے ہے، لہذا فکری غلطیوں پر متنبہ کرنے کے لیے ﴿تَعْقِلُون﴾ لایا گیا کیونکہ فکر کا تعلق عقل سے ہے۔
- دوسری آیت احکام عمل کے متعلق ہے۔ سہو اور تغافل عمل میں ہوتا ہے لہذا ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ مناسب ہوا۔
- تیسری آیت میں کسی خاص حکم کا بیان نہیں بلکہ عام ہے یعنی صراطِ مستقیم کی اتباع کا حکم ہے وہاں ﴿تَتَّقُونَ﴾ ہے کیونکہ تقویٰ عام ہے (جس کا تعلق فکر و عمل دونوں سے ہے)

﴿صِرَاطِي﴾ میں صراط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مضاف کیا گیا اور دوسری جگہ ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (الشوری: ۵۳) میں اللہ نے صراط کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراطِ مستقیم پر ہے اور اللہ بھی صراطِ مستقیم پر چل کر ہی ملے گا جیسا کہ سورہ ہود میں ہے ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورہ ہود: ۵۲) کہ بے شک میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے۔

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ بے حیائی کی تمام صورتیں آگئیں جیسے چہرے پر پاؤڈر، لپ اسٹک وغیرہ لگا کر، بن سنور کر، نیم عریاں لباس پہن کر، بے تکلف مردوں کے مجمع میں جانا، ہنسنا، بولنا، سنیما میں جانا، آرٹ گیلری میں برہنہ تصویریں لگانا، مخرب اخلاق اور حیا سوز فلمیں دیکھنا وغیرہ۔

یہ تین آیات دریا بہ کوزہ کے مصداق ہیں، جن میں اللہ نے بڑی شگفتگی، سلاست اور جامعیت کے ساتھ دس احکام بیان کر دیئے ہیں اور ان کو اپنی وصیت سے تعبیر فرمایا، وصیت کا صحیح مفہوم عربی زبان میں یہ ہے: کہ کوئی شخص کسی پر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں صورت حال پیش آئے تو فلاں طریقہ یا فلاں طرزِ عمل اختیار کرو، اس میں وصیت کرنے والے کی پیش بینی، خیر خواہی اور شفقت کا پہلو بھی مضمّن ہوتا ہے۔

پہلی وصیت: قلب کی طہارت کے بارے میں ہے اور قلب کی طہارت یہ ہے کہ اسے شرک کی آلودگی سے بچایا جائے۔

دوسری وصیت: ماں باپ کے ساتھ احسان کی وصیت ہے ظاہر ہے، ماں، باپ خاندان کی بنیاد ہوتے ہیں اور خاندان کی

طہارت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔

تیسری وصیت: فکر کی طہارت سے متعلق ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو مٹانے کے اندیشے سے قتل نہ کرے۔ وہ ذرا یہ سوچے کہ جب اسے کھانے کو مل رہا ہے تو اس کی اولاد کو بھی کھانے کو ملے گا، وہ بھوکے نہیں مر جائیں گے۔

چوتھی وصیت: پورے معاشرے کی طہارت کے تعلق سے ہے کہ ظاہری و باطنی فواحش سے اجتناب کیا جائے، اگر نفس کی خواہش کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتائج بہت بدترین نکلیں گے مثلاً غیرت کا فقدان اور خطرناک بیماریاں وغیرہ۔

پانچویں وصیت: معاشرے کی طہارت کے بارے میں ہے، اس کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں میں انسانی جانوں کا احترام ہو۔ اگر یہ احترام ملحوظ نہ رکھا گیا تو معاشرے سے امن و امان ختم ہو کر جنگل راج بن جائے گا، اس کے بعد معاملات خصوصاً لین دین کے بارے میں خصوصی وصیت کی گئی ہے، جس سے ایک طرف تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ دین و معاملات دونوں میں گہرا ربط ہے، اس میں معاملاتِ تولیہ، تکافل اجتماعی اور معاملاتِ تجارتیہ میں طہارت کی وصیت ہے جو عدل اور ایفاء عہد کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اگر ان تین آیات میں موجود احکام پر عمل کر لیا جائے تو معاشرہ روحانی، اخلاقی، معاشی اور تمدنی ہر اعتبار سے ترقی کرتا چلا جائے گا۔

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾

تین آیتوں (۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳) میں دس اہم ترین محرمات کا ذکر آیا ہے:

پہلی آیت (۱۵۱) میں پانچ محرمات کا ذکر آیا ہے:

- (۱) اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا۔ (۲) والدین کی نافرمانی۔
- (۳) قتل اولاد: اسی کے ضمن میں ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ لایا گیا کہ ضبطِ ولادت اور خاندانی منصوبہ بندی دنیا میں زور و شور کے ساتھ جاری ہے، گویا یہ افراد یا حکومتیں سمجھتی ہیں کہ وسائلِ رزق ہمارے پاس ہیں۔
- (۴) فواحش کا ارتکاب۔ (۵) کسی بے گناہ کا قتل۔

دوسری آیت (۱۵۲) میں چار وصیتیں کی گئی ہیں:

- (۱) یتیم کے مال میں ناجائز تصرف۔
- (۲) عہد و پیمان توڑنا خواہ یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہو یا کسی انسان کے ساتھ۔
- (۳) قول یا فیصلے میں انصاف۔ (۴) ناپ تول میں کمی۔

﴿وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوفُوا﴾ اللہ کے عہد کو مقدم لا کر یہ بتایا گیا کہ عہد توڑنے سے پہلے یہ سوچو کہ کس کے عہد کو توڑ رہے ہو۔

تیسری آیت (۱۵۳) صرف ایک وصیت پر مشتمل ہے:

اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب اور افکار و نظریات کی اتباع نہ کی جائے، صرف ایک راستے (صراطِ مستقیم) کی اتباع کی جائے، آیت میں اسلام کے لیے لفظ ”سَبِيلُ“ مفرد آیا ہے اور دیگر مذاہب اور فرقوں کے لیے لفظ ”سُبُلُ“ جمع

آیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ اہل ہدایت کا راستہ ایک اور انجام جنت ہے اور اہل ضلالت کے راستے مختلف اور انجام جہنم ہے۔

کعب احبار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی احکام عشرہ بالتفصیل تورات میں تھے۔

﴿تَعْقِلُونَ﴾ کہہ کر یہ اشارہ کیا کہ پہلی آیت میں ذکر کی گئی پانچ چیزیں:

(۱) شرک (۲) ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی (۳) قتل اولاد

(۴) ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کا ارتکاب (۵) ناحق کسی کا قتل۔

یہ پانچوں چیزیں عقل کے منافی ہیں، یہ چیزیں وہی کرے گا جس کی عقل میں خرابی ہوگی۔

﴿تَذَكَّرُونَ﴾ سے اشارہ کیا گیا کہ یہ چار صفات تو پہلے سے تمہارے درمیان معلوم تھیں، اللہ صرف یاد دہانی کر رہا ہے۔

﴿تَتَّقُونَ﴾ اس لیے کہ صراطِ مستقیم پر چلنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔

احکام عشرہ میں سے:

(۱) ایک عہد جو انسان اللہ سے کرے۔

(۲) وہ عہد جو انسان اللہ کے بندوں سے کرے، یہ دونوں عہد شعوری اور ارادی ہیں۔

(۳) تیسرا عہد Natural contract (فطری عہد) ہے، اگرچہ اس میں انسان کے ارادے کا دخل نہیں مگر واجب الاحترام

ہونے میں پہلے دو عہدوں سے کم نہیں۔ اس عہد کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم سے یکسر انحراف نہ کرے۔

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۷﴾

کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا اور رب تلاش کروں اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی (بُرا) کام کرتا ہے تو اُس کا نقصان اُسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ (۱۶۳)

﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ نوکر کو آقا کے رتبہ میں رکھ دینا، جب اللہ ہر شے کا رب ہے تو

اس کو چھوڑ کر جس کو رب بناؤ گے وہ اللہ کا بندہ، مربوط اور آقا کا غلام ہی ہوگا، میں تمہیں تو حید کی طرف بلاتا ہوں تو اس میں میرا (اللہ کا) ذاتی فائدہ کیا ہے اور تمہارے نہ ماننے میں میرا کیا نقصان ہے؟

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۚ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۸﴾

اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ جو کچھ اُس نے تمہیں بخشا ہے اُس میں تمہاری آزمائش کرے بیشک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور بیشک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ (۱۶۵)

ایک شبہ: بعض غریب اور مفلس موحدین کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ دیکھو انہوں نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا۔ ان کا معبود (اللہ) ہمارے معبودوں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ تنگدست ہیں۔

ازالہ: مال و جاہ میں مختلف الدرجات ہونا انتظام دنیا کے لیے ہے، اگر سب دولت مند اور سب فقیر ہوں تو دنیا قائم ہی نہ رہے، پھر اس میں تمہاری آزمائش بھی ہے کہ نعمتوں کے وقت ہماری طرف کون جھکتا ہے۔

سورة الأعراف (مکیة)

الْمَصِّ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

الْمَصِّ (۱) (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! یہ) کتاب (جو) آپ پر نازل ہوئی ہے اس سے آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے (یہ نازل) اس لیے (ہوئی ہے) کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے ذریعے سے (لوگوں کو) ڈرائیں۔ اور (یہ) ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ (۲) (لوگو! جو) کتاب (جو) تم پر تمہارے رب کے یہاں سے نازل ہوئی ہے اُس کی پیروی کرو اور اُس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو (اور) تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ (۳)

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم﴾ رسول کو تبلیغ پر اور امت کو قبول پر مامور کرنے کے بعد پہلے رسول کی مخالفت کا دنیاوی نتیجہ ﴿وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (سورة اعراف: ۴) فرمایا اس کے بعد ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (سورة اعراف: ۸) سے آخرت کا نتیجہ ہے۔ آدمی نعمتوں اور خوف دونوں سے مسخر و مطیع ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾
اور ہمیں نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لئے سامانِ معیشت پیدا کئے (مگر)
تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ (۱۰)

معایش (روزی کے اسباب) سے نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ ﴿صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ﴾ پھر فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروانا، پھر آدم علیہ السلام کے بہکانے والے کو ذلیل کرنا، اس بیان سے مقصود، یہ تصور دینا ہے کہ تم کیسے بیٹے ہو جو ماں باپ کے کھلے دشمن (شیطان) کی پیروی کرتے ہو اور محسنِ حقیقی کی نافرمانی کرتے ہو۔

وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾
اور اس روز (اعمال کا) تولنا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (اعمال کے) وزن بھاری ہوں گے وہ تو
نجات پانے والے ہیں۔ (۸)

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (سورۃ اعراف: ۸) میزان پر کیا تولا جائے گا؟

تین چیزیں تولی جائیں گی:

(۱) اعمال - اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" (صحیح بخاری، کتاب الدعوات: ۶۲۰۶)
دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان میں بھاری ہیں۔

(۲) صحائفِ اعمال - اس کی دلیل حدیثِ بطاقۃ ہے:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَاذِرِيِّ ثُمَّ الْحُبَلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيَخْلُصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مِدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمَكَ كَتَبْتَنِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَاكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بَطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزَنَّاكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَظْلَمُ، قَالَ: "فَتَوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ"

(سنن ترمذی، ابواب الایمان: ۲۶۳۹، صحیح)

صاحب عمل کو تولا جائے گا، اس کی دو دلیلیں ہیں:

(الف) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَّيِّئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، أَفْرَأُ وَأَفْلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا"

(صحیح بخاری، کتاب التفسیر: ۴۷۲۹)

قیامت کے دن ایک موٹا آدمی آئے گا۔ اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔

(ب) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكَ مِنَ الْأَرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفُوهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِمَّ تَضَحَكُونَ؟" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مِنْ دَقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحَدٍ" (مسند احمد: ۳۹۹۱، صحیح لغیرہ)

مسند احمد کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیلو کی مسواک توڑ رہے تھے، ان کی پتلی پنڈلیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر صحابہ ہنسنے لگے تو نبی ﷺ نے پوچھا "مِمَّ تَضَحَكُونَ؟" (کیوں ہنس رہے ہو؟) کہنے لگے "مِنْ دَقَّةِ سَاقَيْهِ" (ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے) نبی ﷺ نے فرمایا "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحَدٍ"۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ دونوں پنڈلیاں میزان میں اُحد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۸ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ۖ بَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ۝۹﴾

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ سے ﴿يَظْلِمُونَ﴾ تک

مُفْلِحُونَ سے متقین کا ذکر فرمایا، اُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا سے کافروں کا ذکر فرمایا، گنہگار مسلمانوں کا حال ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے وہ جس پر چاہے رحمت کرے جس کو چاہے عذاب دے۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ

وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝۱۲﴾

(اللہ نے) فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اُس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ (۱۲)

﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ اور ﴿مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ﴾ میں فرق:

اس کا مادہ "منع" ہے۔ آپ کہیں "مَنَعْتُ فَلَانًا أَنْ يَفْعَلَ" تو اس کا مطلب یہ ہوا "کأنَّه كَانَ يَهُمُّ أَنْ يَفْعَلَ فَمَنَعْتُهُ" میں نے فلاں کو کرنے سے منع کیا، گویا وہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو میں نے منع کر دیا، تو ﴿مَا مَنَعَكَ

اَنْ تَسْجُدَ ﴿۱﴾ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس سجدے کے لیے تیاری تھی مگر اس سے زیادہ قوی طاقت آگئی اور اس نے اس کو روک دیا اور وہ طاقت اس کے اور سجدے کے درمیان حائل ہو گئی اور اگر امتناع سے آئے تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی دوسرا اس کو قائل کرے کہ سجدہ نہ کرے تو وہ قائل ہو جائے اور رک جائے، یہ ممنوع اور ممتنع کا فرق ہے۔ تو ﴿مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ﴾ میں ممنوع ہے اور ﴿مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ﴾ میں ممتنع ہے۔

﴿مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ﴾ (سورة اعراف: ۱۲) ﴿قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ

مَعَ السَّاجِدِيْنَ﴾ (الحجر: ۳۲) ﴿اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیْ﴾ (سورة ص: ۷۵)

حکایت میں عبارتیں مختلف ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ ابلیس لعین نے ایک معصیت میں تین معصیتیں داخل کر دیں۔

(۱) حکم کی مخالفت

(۲) مفارقة الجماعة (جماعت سے الگ ہونا)

(۳) استکبار مع تحقیر آدم (آدم کو چھوٹا سمجھ کر خود کو بڑا سمجھنا)

نص کی موجودگی میں قیاس: ایسے ہے جیسے جب آفتاب روشن ہوا اور خانہ کعبہ سامنے ہو تو اس وقت قیاس و تحری سے

نماز جائز نہیں۔

﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ﴾ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ مسلمان ہوئے، اُن کی اصل (ابو جہل) کافر تھی، نوح علیہ السلام کا

فرزند کافر رہا اس کی اصل (نوح علیہ السلام) پاک تھی، معلوم ہوا کہ اصل مادہ کا اعتبار نہیں، بلکہ معیار افضلیت، اطاعت ہے نہ کہ اصل و مادہ، کوئی کہے کہ میں سید کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اس لیے افضل ہوں، یہ درست نہیں۔

ابلیس کا قیاس صحیح نہیں تھا، کیونکہ مٹی سے پھل پھول اور غذا ایں پیدا ہوتی ہیں، بخلاف آگ کے کہ اس میں کوئی چیز پیدا

نہیں ہوتی۔

ابلیس کے دعوے کی منطقی شکل:

(۱) آگ خاک سے افضل ہے، لہذا افضل چیز غیر افضل کے سامنے نہیں جھک سکتی، لہذا آگ، خاک کے سامنے نہیں جھک سکتی۔

(۲) افضل کی فرع بھی غیر افضل کی فرع کے آگے نہیں جھک سکتی، میں فرع ہوں آگ کی اور آدم فرع ہے خاک کی۔ اس لیے میں آدم کے آگے نہیں جھک سکتا۔

﴿قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾

اس آیت میں تین باتیں تنقیح طلب ہیں:

(۱) سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کی تحقیق یہ ہے کہ سجدہ آدم کی عبادت کا نہ تھا۔

(۲) سجدہ کی وجہ، علم

(۳) سجدے کے انکار کی وجہ ﴿اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾

شیطان کا یہ عذر ﴿اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ عذر گناہ بدتر از گناہ کا آئینہ دار ہے، یہ سمجھنا کہ افضل کو مفضل کی تعظیم کا حکم نہیں دیا جاسکتا، غلط ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں افضل مفضل کی بحث ہی اللہ تعالیٰ سے مرتب ہے، اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، حالانکہ اس نے آدم علیہ السلام کے اس شرف کو نظر انداز کر دیا جو انہیں حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ سورہ ص کی اس آیت میں ہے ﴿قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي﴾ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تیسرے اس نے نص کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا، علاوہ ازیں اس کا قیاس فاسد تھا کیونکہ آگ میں تیزی اور جلانے کے سوا ہے کیا؟ جب کہ مٹی میں سکون ثبات، اصلاح اور زیادتی کی صلاحیت ہے۔

ابلیس نے ﴿اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ﴾ کہہ کر غصہ کی طرف دیکھا مگر اس عظیم الشان شرف کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست سے پیدا کیا۔ ابلیس کو اس کے غصہ نے نقصان پہنچایا کیونکہ آگ اصل چیز کو بھی جلا دیتی ہے اور آدم علیہ السلام کے غصہ مٹی نے جس میں نمو، اضافہ اور اصلاح ہے انہیں فائدہ پہنچایا۔

ابلیس کے اندر پانچ برائیاں:

- (۱) اعتراف گناہ نہیں کیا۔ (۲) نادم نہیں ہوا۔
- (۳) اپنے نفس کو ملامت نہ کی بلکہ رب پر اعتراض کیا۔ (۴) توبہ نہ کی۔ (۵) رحمت سے مایوس ہو گیا۔

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۱۵﴾

فرمایا (اچھا) تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ (۱۵)

﴿اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ﴾ کہا ”اَنْظَرْتُكَ“ نہیں کہا۔

نکتہ: ابلیس ان میں سے تھا جن کو علم الہی اور تقدیر الہی میں وقت معلوم تک مہلت دی جا چکی ہے، مطلب یہ کہ تیری درخواست سے پہلے ہمارے کارخانہ قضا و قدر میں وقت معلوم تک تیرے لیے مہلت مقدر ہو چکی ہے جس کا علم تجھے نہیں ہے، یہاں ابلیس کی درخواست کی منظوری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے سابق قضا و قدر کا اظہار ہے۔

قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَا اُقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۶﴾

(پھر) شیطان نے کہا کہ مجھے تو، تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان (کو) گمراہ کرنے (کیلئے بیٹھوں گا)۔ (۱۶)

﴿قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِيْ﴾ اگر کوئی کسی آدمی کو مارے یا مال چھین لے اور وہ احتجاج بالقدر کرے تو وہ آدمی اس احتجاج کو قبول نہیں کرتا بلکہ سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تو کیسے اللہ کی نافرمانی پر تقدیر کو دلیل بناتا ہے؟

﴿قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي﴾ مسئلہ تقدیر:

اللہ تعالیٰ کا تقدیر لکھنا اس کے کمال علم کا مظہر ہے جیسے ایک استاد تعلیمی سال کے آغاز میں بچے کی صورت حال سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بچہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، پھر سالانہ امتحان کے موقع پر واقعی یہ بچہ فیل قرار پاتا ہے تو استاد کی بات اگرچہ سچ نکلی مگر بچے کے فیل ہونے میں استاد کی پیشین گوئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ پیشین گوئی کے مطابق نتیجہ برآمد ہونا استاد کی فراست اور تجربے کا آئینہ دار ہے، استاد کی بات تو کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو محض انسان کے اندازے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، جو کچھ دنیا میں رونما ہو رہا ہے وہ اللہ کے ٹھیک ٹھیک علم و تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ بندے کے اختیارات کی آزادی پر علم تقدیر کا کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جیسا بھی عمل کرنا چاہے اسے اس کی آزادی دی گئی ہے، بہت سے لوگ جو نیکی سے جی چراتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، چور یہ بہانہ بنا کر دل کو تسلی دیتا ہے کہ میں چوری کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے میری تقدیر میں چوری ہی لکھی ہے۔ یہ محض بہانے کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چور کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی تقدیر میں چوری لکھی ہوئی ہے؟ نتائج ہمیشہ اعمال کے تابع ہوتے ہیں نہ کہ اس کے برعکس۔

ثُمَّ لَا تَيْنَنَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ

شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۷﴾

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے (غرض ہر طرف سے) آؤں گا (اور ان کی راہ ماروں گا) اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ (۱۷)

﴿شاکرین﴾ شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی گئی ہے، شیطان نے یہ گمان سچا کر دکھایا ﴿وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ

إِلَیْسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ سبأ: ۲۰) شیطان نے کہا کہ میں انسانوں کے پاس چار طرف سے آؤں گا۔

(۱) دنیا کی طرف سے۔ (دنیا کی رغبت دلاؤں گا)

(۲) آخرت کی طرف سے۔ (آخرت کے بارے میں شک میں ڈالوں گا)

(۳) نیکیوں کی طرف سے۔ (نیکیوں سے نفرت دلاؤں گا یا نیکیوں پر مغرور بنادوں گا)

(۴) برائیوں کی طرف سے۔ (برائیوں کی لذت بتاؤں گا)

یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔

سوال: ﴿ثُمَّ لَا تَيْنَنَهُمْ... الخ﴾ اوپر سے اور نیچے سے حملہ کیوں نہیں؟

جواب: تفسیر طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے آؤں گا اس لیے کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے فتنے کی جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ

اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اوپر دیکھ کر چلے گا تو گر جائے گا۔
 قصہ آدم و ابلیس: کسی کی فضیلت کا اعتراف اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے برحق ہونے کا اعتراف ہے۔ شیطان کے غرور نے اسے اس اعتراف سے روک دیا۔

شیطان کا خاص حربہ: حلال کے پھیلے ہوئے میدان کو آدمی کی نظر میں کمتر دکھا کر چند خوبصورت حرام چیزوں کو مزین کر کے اس میں مبتلا کر دیتا ہے، اچھی غذاؤں کو اس کے لیے بے رغبت بنا کر شراب نوشی میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی طرح اتفاقات کے وسیع میدان کو چھوڑ کر چند اختلافات کو بنیاد بنا کر لوگوں کا ذہن خراب کر دیتا ہے۔

فَدَلَّلْنَاهَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٢﴾

غرض (مردود نے) دھوکا دے کر اُن کو (معصیت کی طرف) کھینچ ہی لیا جب اُنہوں نے اس درخت (کے پھل) کو کھا لیا تو اُن کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ جنت کے (درختوں کے) پتے (توڑ توڑ کر) اپنے اوپر چپکانے (اور ستر چھپانے) لگے۔ تب اُن کے رب نے اُن کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے (پاس جانے) سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ (۲۲)

اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ Nudism ایک باطل نظریہ ہے جس کے ماننے والے بالکل برہنہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ عمل شریعت، فطرت اور عقل عام کے خلاف ہے اور برائی وہ ہے جو شریعت، فطرت اور عقل عام سے ثابت نہ ہو، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معصیت سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشنے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ (۲۳)

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کو اپنی طرف منسوب کیا، ابلیس نے ﴿فَبِمَا آغْوَيْنِي﴾ کہہ کر اپنا جرم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، آدم علیہ السلام کو خوب علم تھا کہ ہر چیز کا خالق یہاں تک کہ بندے کے افعال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بندہ کاسب افعال ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ”قَالَ مَغْفِرَةُ إِزَالَةُ السَّيِّئَاتِ وَالرَّحْمَةُ انْزَالُ الْخَيْرَاتِ“ ”مغفرت“

برائیوں کے ختم کرنے اور ”رحمت“ بھلائیوں کے نازل کرنے کو کہتے ہیں۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

(یعنی) فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے (قیامت کو زندہ کر کے) نکالے جاؤ گے۔ (۲۵)

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ﴾ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا بظاہر اس آیت کے خلاف ہے کیونکہ اگر کوئی چاند پر مر جائے تو؟ جواب یہاں محض عام حالت اور عمومی دستور کا بیان ہے۔

**يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاَتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾**

اے بنی آدم! ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور (تمہارے بدن کو) زینت (دے) اور (جو) پرہیزگاری کا لباس (ہے) وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ (۲۶)

لباس کے تین اغراض ہیں:

(۱) قابل شرم اعضاء کو ڈھانکنا۔ ﴿يُوَارِيْ سَوْاَتِكُمْ﴾

(۲) زینت کا لباس اسے ﴿رِيْشًا﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿اُسْتُعِيْرَ مِنْ رِيْشِ الطَّيْرِ لِاَنَّهُ لِبَاسُهُ وَزِيْنَتُهُ﴾۔ ریش پرندے کے پر سے استعارہ ہے کیونکہ پر پرندے کا لباس اور زینت ہے۔ لباس انسان کے جسمانی نقائص و عیوب کو چھپا کر سلیم البدن ظاہر کرتا ہے، جیسے کسی کے جسم پر داغ دھبے ہوں، لاغر و نحیف ہو، موٹا ہو، یا توند نکی ہوئی ہو تو لباس ان عیوب کو چھپا لیتا ہے۔

(۳) لباس گرمی سے بچاتے ہیں۔ (سورہ نحل: ۸۱) کچھ دوسرے لباس جو جنگ میں تمہیں بچاتے ہیں یعنی لباس کا ایک مقصد موسمی اثرات سے بچاؤ کے علاوہ دوران جنگ دشمن کے وار سے بچاؤ کا کام دیتا ہے۔

(۴) ﴿لِبَاسُ التَّقْوٰی﴾ ہے، ظاہری لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے اور زینت بخشتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا لباس، باطنی نفس کے عیوب کو چھپاتا اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھتا ہے، لباس ظاہری اگر نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کا سر منشف ہو جائے گا مگر تقویٰ کا لباس باطنی نہ ہو تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس لیے لباس تقویٰ زیادہ بہتر ہے۔
عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ قَالَ: لِبَاسُ التَّقْوٰی: الْعَمَلُ الصَّالِحُ. (طبری)

ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ ﴿لِبَاسُ التَّقْوَى﴾ سے مراد عمل صالح ہے۔ ﴿لِبَاسُ التَّقْوَى﴾ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وسائل کی فراوانی اور شریعت کی اجازت کے باوصف سادگی والا لباس پہنے۔

لباس کی قسمیں:

- (۱) کفار کے مخصوص لباس
- (۲) چست و باریک لباس۔
- (۳) شہرت کا لباس، یعنی عام لوگوں کے لباس سے کچھ ہٹ کر ایسا لباس ہو جسے لوگ تعجب سے دیکھیں۔
- (۴) تکبر کا لباس، جسے لوگوں کو حقیر ظاہر کرنے کی غرض سے پہنا جائے۔
- (۵) لباس میں اسراف یا بخیلی۔
- (۶) باتصاویر لباس۔
- (۷) درندوں کے چمڑوں کا لباس۔
- (۸) مردوں کے لیے ریشمی لباس۔
- (۹) ٹخنوں سے نیچے لباس۔
- (۱۰) مردوں کے لیے زعفرانی لباس۔
- (۱۱) مردوں و عورتوں کا باہمی مشابہت کا لباس۔

بالوں کی کیفیت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت کے بارے میں احادیث میں تین طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال عام طور پر کانوں کی لوت تک پہنچتے تھے، اس کو ”وُفْرَة“ کہتے ہیں، کچھ اور بڑھ جاتے تو ”لِمْمَة“ ہو جاتے اور بعض اوقات کندھوں تک پہنچتے، اس کو ”جُمَّة“ کہتے ہیں، آخری کیفیت (جُمَّة) سے زیادہ لمبے بال رکھنے سے اجتناب کرے کیونکہ ایک تو یہ مسنون نہیں دوسرے اس میں عورتوں کی مشابہت ہے۔

- (۱) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ”كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ الْوُفْرَةِ، وَدُونَ الْجُمَّةِ“ (سنن ابی داؤد، کتاب الترجل: ۴۱۸۷، صحیح)
- (۲) عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: ”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءٍ، لَمْ أَرِ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ“ (سنن ابوداؤد، کتاب اللباس: ۴۰۷۲، صحیح)
- (۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ“ (سنن ابوداؤد، کتاب الترجل: ۴۱۶۳، صحیح)

بالوں کی تکریم کرے یعنی انہیں سنوارے، اہل کتاب مانگ نکالنے کی بجائے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی موافقت کی بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانگ نکالنی شروع کر دی۔

(۴) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ”كُنْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَفْرُقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَدَعْتُ الْفَرْقَ مِنْ يَافُوحِهِ، وَأُرْسِلُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ“ (سنن ابوداؤد، کتاب الترجل: ۴۱۸۹، حسن)

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درمیانی حصے سے مانگ نکالتی تھی۔

(۵) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْبُسُوءُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنْ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ إِلَّا تَمْدٌ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ“ (سنن ابوداؤد، کتاب اللباس: ۴۰۶۱، صحیح)

تم سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور ان میں اپنے مردوں کو کفن دو اور تمہارا بہترین سرمہ اٹھ ہے، جو نگاہ کو روشنی بخشتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔

(۶) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحَرِّمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَّ، وَلَا الْعَمَانِمَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْهَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ حَقِيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مِثْلَ الرَّعْفَرَانِ أَوْ وَرَسٍ" (صحیح بخاری، کتاب الحج: ۱۵۴۲)

ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ احرام باندھنے والا کیسا لباس پہنے؟ آپ نے فرمایا: قمیص، پگڑی، پاجامہ، ٹوپی اور موزے نہ پہنے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عام معمول تھا کہ یہی کپڑے پہنتے تھے۔ تاہم علماء اس عمل کو ضروری اس لیے نہیں سمجھتے کیونکہ نبی ﷺ سے اس کا حکم ثابت نہیں اور یہ اصول ہے کہ محض آپ کے فعل یا عمل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔

يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱

اے بنی آدم! ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۳۱)

﴿يَبْنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا اس کا استعمال بھی اسراف ہے۔ ﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾ ان چند کلمات میں پورے فن طب کو جمع کر دیا گیا ہے کیونکہ معدہ ہی بیماری کا گھر ہے اور مضر چیزوں سے پرہیز دوا کی اصل ہے۔ ﴿لَا تُسْرِفُوْا﴾ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مَلَأَ اَدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ اَدَمَ اُكْلَاتٍ يَقْمَنُ صُلْبُهُ، فَاِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِّطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِّشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِّنَفْسِهِ" (سنن ترمذی، ابواب الزہد: ۲۳۸۰، صحیح)

نبی ﷺ نے فرمایا انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرتا۔ اس کے پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی ہوا کے لیے ہونا چاہئے۔

ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نصرانی طبیب تھا اس نے علی بن الحسین (زین العابدین رحمہ اللہ) سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کتاب قرآن میں ڈاکٹری (طب) کی کوئی بات نہیں ہے؟ حالانکہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ زین العابدین نے کہا اللہ تعالیٰ نے پورے طب کو ایک آیت میں سمیٹ دیا ہے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ ﴿كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا﴾

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾
 کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی
 کرنے کو حرام کیا ہے اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی
 اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ (۳۳)

اس آیت میں محرمات کے چار مراتب بتائے گئے ہیں:

(۱) آغاز سب سے ہلکے قسم کے حرام سے کیا اور وہ فواحش ہیں۔

(۲) اثم و بغي ہیں جو حرمت میں اس پر بڑھے ہوئے ہیں۔

(۳) شرک ہے۔

(۴) ان میں سب سے عظیم حرمت والا ”قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ بِلاَ عِلْمٍ“ (بلا علم، شریعت میں کچھ کہنا) ہے۔

”اِثْمٌ“ فواحش سے عام ہے، ”اِثْمٌ“ کا ایک معنی شراب بھی ہوتا ہے، جیسے شاعر نے کہا

شَرِبْتُ الْاِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي
 كَذَلِكَ الْاِثْمُ تَذْهَبُ بِالْعُقُولِ

(میں نے اثم (شراب) پیایہاں تک کہ میری عقل چلی گئی، شراب اسی طرح لوگوں کی عقلیں لی جاتی ہے)

﴿الْبَغْيُ﴾ ”الْاِسْتِطَالَةُ عَلَى النَّاسِ اَوْ الْاِعْتِدَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِسُلْبِ اَمْوَالِهِمْ اَوْ بِاَذَاهُمْ“ غیر کے حق پر

زیادتی جیسے اس کا مال چھین لینا یا اسے تکلیف پہنچانا ”بغی“ کہلاتا ہے۔

﴿الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ﴾ طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری کرنا اور گرل فرینڈ سے خصوصی

تعلق قائم کرنا اور ٹی وی وغیرہ پر فحش پروگرام دیکھنا، سب فواحش کے دائرے میں آتے ہیں۔

﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

(۱) ”الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ“ - ”اِفْتِرَاءُ عَلَى اللَّهِ“ ”الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ“ کا مطلب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔

(۲) غلو فی الدین اور بدعت کا نقصان دوہرا ہے، ایک تو غلو و بدعت میں مبتلا ہونا گناہ ہے، دوسرے اس کے مقابل سنت

سے محروم ہونا ہے۔

”الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ“ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے۔

(۲) ایسی بات کہ جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بات کہی ہے۔

(۳) ایسی بات کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی ہے۔

گناہ کی پانچ قسمیں ہیں:

- (۱) جس کا اثر نسب پر پڑتا ہے (زنا) اس کو فواحش سے تعبیر فرمایا۔
- (۲) جس کا اثر عزت و عقل پر پڑتا ہے (شراب) اس کو اثم سے تعبیر فرمایا۔
- (۳) جس کا اثر مال پر پڑے (ظلم کرنا) اس کو بغی سے تعبیر کیا گیا۔
- (۴) جس کا اثر عقیدے پر پڑے اس کو شرک سے تعبیر کیا۔
- (۵) جس کا اثر عمل پر پڑے، اس کو قول علی اللہ سے تعبیر فرمایا۔

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُورُوا فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرِبُهُمْ ۖ لَئِنْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۚ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت (وہاں) داخل ہوگی تو اپنی (مذہبی) بہن (یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت) پر لعنت کرے گی یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے اللہ! انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے، اللہ فرمائے گا کہ (تم) سب کو دگنا (عذاب دیا جائے گا) مگر تم نہیں جانتے۔ (۳۸)

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ اُمت سے مراد گمراہ قائدین اور لیڈر ہیں اور اُخت سے مراد ان کے پیروکار ہیں۔ قائدین ان کے خیر خواہ بنے ہوئے تھے اور عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا رکھا تھا، قائدین کہیں گے ہم نے اپنی خواہشوں سے قیادتیں کھڑی کی تھیں اور تم نے بھی اپنی خواہشات کے لیے ہمارا ساتھ دیا، تو مفاد پرست رہنما اور مفاد پرست پیروکار۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾

اور جو کینے اُن کے دلوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، اُن کے (مخلوں کے) نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا رستہ دکھایا اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پاسکتے۔ بیشک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے۔

اور (اس روز) منادی کر دی جائے گی کہ تم اُن اعمال کے صلے میں جو (دنیا میں) کرتے تھے اس جنت کے وارث بنادیئے گئے ہو۔ (۴۳)

دخول جنت کا سبب:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ الْخَبْرَ أَوْ ثَمَّرُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ دخول جنت کا ظاہری سبب بندہ کا عمل ہے اور سبب حقیقی اللہ کا فضل ہے، قرآن میں سبب ظاہری کا ذکر ہے اور حدیث میں سبب حقیقی کا۔

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۴۴﴾

ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان (اعراف نام) ایک دیوار ہوگی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ (ابھی) جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ (۴۴)

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾

اعراف: ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعراف ایک حجاب ہے جو جنت و دوزخ کو الگ کرنے کے لیے ہوگا وہ حجاب جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اسی کا نام اعراف ہے۔

قیامت میں تین قسم کے لوگ ہوں گے:

- (۱) جن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں گی۔
- (۲) جن کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی۔
- (۳) جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی، پہلی قسم کے لوگ جنت میں، اور دوسری قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے اور تیسری قسم کے لوگ جب تک اللہ کو منظور ہوگا، اعراف میں رہیں گے، پھر ان کی خطائیں معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جن کی حسنات اور سیئات برابر ہیں۔ (تفسیر ابن قیم رحمہ اللہ)

اعراف: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ﴾ وہ حصار جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حائل کیا جائے گا اس حصار کا بالائی حصہ اعراف ہے کیونکہ اعراف، عرف کی جمع ہے اور عرف ہر چیز کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دور سے ممتاز ہوتا ہے، اسی سے مرغ کی کلغی کو بھی عرف کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو یہاں روکا جائے گا جن کے حسنات اور سیئات کے پلے میزان عمل میں برابر ہوں گے، اپنی حسنات کے سبب وہ جہنم سے نجات پالیں گے مگر سیئات کے سبب ابھی جنت میں ان کا داخلہ رکا ہوا ہوگا اور بالآخر رحمت الہی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَرِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَنَّتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٨﴾

(پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے) کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا (تو مومنو!) تم جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تمہیں کچھ رنج و غم ہوگا۔ (۳۸)

جنت اور جہنم کے درمیان حد درجہ فاصلہ ہونے کے باوجود جنتی لوگ جہنمیوں سے اور جہنمی لوگ جنتیوں سے گفتگو کیے کریں گے، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے دور میں اس کا سمجھنا آسان ہے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا الْإِقَاءَ يَوْمَهُمْ هَٰذَا ۖ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

جنہوں نے اپنے دین کو تماشہ اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے اُن کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اُس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ (۵۱)

دنیا میں آدمی اللہ تعالیٰ کو کیوں بھلا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے اور وہ نشانیاں صرف بصیرت کی پکڑ میں آتی ہیں جب کہ دنیا کی رونقیں بصارت کے دائرے میں ہوتی ہیں، آدمی ظاہری چیزوں کی طرف جھک جاتا ہے اور اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اُس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اُسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اُسی کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اُسی کی ہے اور حکم بھی (اُسی کا ہے) یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ (۵۲)

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف لفظ کُن سے

پیدا کر سکتا تھا مگر تدریج کا سبق دینا تھا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ"

(صحیح مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ: ۲۷۸۹)

اللہ نے سنیچر کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کو پہاڑ پیدا کیا اور پیر کو درخت پیدا کئے اور منگل کے دن کام کاج کی چیزیں (لوہا وغیرہ) پیدا کیا اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مخلوقات میں سب سے آخر میں جمعہ کے دن عصر سے لے کر رات تک۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

(لوگو) اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ (۵۵) اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ (۵۶)

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

دعا کے لیے دواہم آداب کا ذکر ہے، قبولیت دعا کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجز و تدلل کا اظہار کرے، دوسرے دعا آہستہ مانگے، کیونکہ باواز بلند دعا مانگنے میں تضرع (گڑ گڑانا) باقی رہنا مشکل ہے ثانیاً اس میں ریا و شہرت کا خطرہ ہے۔

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

عَنْ أَبِي نَعْمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ، عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ: أَيُّ بَنِي سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُّعَاءِ" (سنن ابوداؤد، کتاب الطہارۃ: ۹۶، صحیح)

بعض لوگ وضو میں بار بار اعضاء کو دھلتے ہیں اس کے بعد بھی انہیں طہارت کا یقین نہیں ہوتا اس راہ سے وہ وہم کے مریض ہو جاتے ہیں۔ دعا میں غلو کے دو معنی ہیں:

(۱) قانون فطرت کے خلاف دعا مانگنا جیسے اے اللہ! ساری دنیا کو ہدایت دے زمین پر کوئی کافر نہ رہے کیونکہ کشمکش حق

و باطل قیامت تک جاری رہے گی۔

(۲) دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دعا کے طریقے، اس کی شکل اور اس کے مقامات کے تعین میں غلو کیا جائے جیسے بعد نماز فرض اجتماعی دعا، تبلیغی اجتماعات میں آخری دن دعائیں لوگوں کا جوق در جوق جانا، دعائیں افراط و تفریط بھی اعتداء کے دائرے میں آتے ہیں کہ ایک طرف دعا رسم بن چکی ہے یہ افراط ہے، دوسری طرف مدتوں دعائے گننے کی توفیق نہیں ہوتی یہ تفریط ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت (یعنی مینہ) سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری (بنا کر) بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھالاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر بادل سے مینہ برساتے ہیں پھر مینہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو (زمین سے) زندہ کر کے باہر نکالیں گے (یہ آیات اس لئے بیان کی جاتی ہیں) تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ (۵۷)

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ﴾ بارش کا پانی قبول کرنے کے لیے زمین، نہ بخر ہونہ چھیل ہو، یا پانی سے بھری نہ ہو ورنہ پانی اوپر سے گزر جائے گا، اسی طرح ہدایت صرف اس آدمی کے پاس آتی ہے جو اس کا حقیقی طالب ہو۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ لِقَوْمِهِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے (ان سے) کہا کہ اے میری برادری کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ہی) ڈر ہے۔ (۵۹) تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں (بتلا) دیکھتے ہیں۔ (۶۰) انہوں نے کہا کہ اے قوم! مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ (۶۱) تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ (۶۲)

﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ شرک انسانی عقل کو اس طرح ماؤف کر دیتا ہے کہ گمراہی ہدایت اور ہدایت گمراہی نظر آتی ہے۔

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَیْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۶۵﴾
اور (اسی طرح) قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۶۵)

﴿وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ قوم عاد نے تعمیرات اور شمود نے زراعت میں ترقیاں کیں، ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطور اسے مدیاں پیدا ہوئے، اہل مدین انہیں کی نسل سے ہیں۔

أَبْلَغُکُمْ رَّسَلَتْ رَبِّیْ وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِیْنٌ ﴿۶۶﴾
میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں۔ (۶۶)

﴿أَبْلَغُکُمْ﴾ تبلیغ کا حکم ﴿رَّسَلَتْ رَبِّیْ﴾ تبلیغ رب کے پیغامات کی، رب یعنی پرورش کرنے والے ہی کو معلوم ہے کہ کون سی چیز اس کی روحانی ترقی کے لیے نافع ہے کون سی چیز غیر نافع ہے۔
﴿نَاصِحٌ﴾ خالص، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔

﴿أَمِیْنٌ﴾ امانت جیسی رہی ہے ویسی لوٹائی جائے کچھ اس میں ملا یا نہ جائے جیسے شہد، جب تک خالص نہ ہو بدن کے لیے نافع نہیں۔ اسی طرح جب تک تبلیغ خالص نہ ہو روح کے لیے نافع نہیں۔ آج تبلیغی ایک تو حکیم ناصح کا نسخہ خود استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور دوسروں کو روک بھی رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے خلاف پروپیگنڈہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سورہ احزاب آیت ۶۶، ۶۷ اور ۶۸ کی تفصیل دیکھی جائے۔

قَالُوا أَاجْتَنَّا لِنُعْبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَاتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۶۷﴾

وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرے اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں اُن کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اُسے لے آؤ۔ (۷۰)

﴿قَالُوا أَاجْتَنَّا لِنُعْبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ ۖ نَذَرَ مَا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ آباء و اجداد کی تقلید ہمیشہ ہر دور میں

گمراہی کی بنیاد رہی ہے، قوم عاد نے یہی دلیل پیش کی اور شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، بد قسمتی سے مسلمانوں میں بھی بڑوں کی تقلید کی بیماری عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے بڑے گمراہ تھے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے کجیاں (ٹیڑھ پن اور خامیاں) تلاش کرنا ہر دور میں نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٤١﴾

ہود نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب (کا نازل ہونا) مقرر ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے (اپنی طرف سے) رکھ لیے ہیں جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ (۴۱)

﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ﴾

ناموں کی شریعت: انسان ناموں کے ذریعہ کس چیز کا تصور قائم کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا نام لگ جائے تو اچھا، برا لگ جائے تو برا دکھائی دینے لگتا ہے، کسی کو غوث پاک، گنج بخش، غریب نواز اور مشکل کشا۔ جن کے حق میں کوئی دلیل شرعی موجود نہیں۔ یہ ان پڑھوں کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کچھ غیر معمولی الفاظ لگا دیئے جاتے ہیں، قدسی صفات، فلاں کے نذر عقیدت، محبوب الہی، ستون اسلام، نجات دہندہ وغیرہ۔

وَالِی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٤٢﴾

اور یاد تو کرو جب اُس نے تمہیں قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے (مٹی لے لے کر) محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ (۴۲)

﴿نَاقَةُ اللَّهِ﴾ اس اونٹنی کو ناقة اللہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر بطور معجزہ پہاڑ سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اندے میں سے چوزے کو نکال سکتی ہے تو پتھر سے اونٹنی کیوں نہیں نکال سکتی۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٤٣﴾

تو مغرور (سردار) کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اُس کو نہیں مانتے۔ (۴۳)

تکبر کرنا خصلت کفار ہے اور غریبوں کو ضعیف و حقیر سمجھنا بھی خصلت کفار ہے، حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب ہی لوگ تھے۔

وَلَوْ ظَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ﴿٨٠﴾

اور (اسی طرح جب ہم نے) لوط کو (پیغمبر بنا کر بھیجا تو) اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ (۸۰)

﴿وَلَوْ ظَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ﴾ جہالت، ظلم اور اسراف یہ سب قوم لوط کے نمایاں برے اوصاف تھے۔ ﴿اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ﴾ (سورہ نمل: ۵۴) فعل لواطت کرتے ہوئے دیکھتے بھی تھے۔ ﴿اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ﴾ (سورہ نمل: ۵۵) ان کے پاس حسن و قبح کے درمیان تمیز کی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی اور بے مقصد کام جاہل ہی کر سکتا ہے۔

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

یعنی خواہ نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ (۸۱)

﴿شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ﴾

”شہوۃ“ عاقل ناپسند کرتا ہے کہ اولاد کی خواہش کے بغیر مباشرت کرے کیونکہ آدمی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہوت کے غرائز بقاء نسل کے رکھے گئے ہیں۔

﴿بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ﴾ ”سَرْفُ الْمَاءِ“ (بیکار میں ضائع ہو جانے والا پانی) سے ماخوذ ہے، کہا جاتا ہے ”ذَهَبَ هَذَا الْمَاءُ سَرْفًا“ یہ پانی بیکار گیا، چونکہ وہ ایک بامقصد چیز (شہوت) کو ضائع کر دیتے تھے، اسی وجہ سے انہیں مسرف کہا گیا کیونکہ وہ لواطت کرتے تھے اور اس فعل کو کرتے ہوئے دیکھتے بھی تھے۔

وَالِی مَدَیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا ۚ قَالَ یُقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَافُوْا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْغَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِۚ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿٨٢﴾

اور مدین کی طرف اُن کے بھائی شعیب کو بھیجا (تو) انہوں نے کہا کہ اے قوم! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آچکی ہے تو

تم باپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۸۵)

﴿وَالِی مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا﴾ قرآن میں کئی جگہ شعیب علیہ السلام کا اہل مدین کی طرف مبعوث ہونا آیا ہے تو کسی جگہ اصحاب ایکہ کی طرف۔ اور ایک جگہ ہے کہ انہیں اصحاب الرس کی طرف بھیجا گیا، ایکہ، مدین کے قریب گنجان و ختول سے گھری ہوئی ایک آبادی تھی، مدین اور ایکہ کی قومیں مشرک تھیں اور ناپ تول کی کمی کی بیماری میں مبتلا تھیں، پہلے شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے، ان کی ہلاکت کے بعد ایکہ کی طرف پھر اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے، اسی قوم شعیب کے لیے تین عذابوں کا ذکر آیا ہے۔ (۱) زَجْفَةُ (زلزلہ) (۲) صَیْحَةٌ (چنگھاڑ) (۳) ظُلَّةٌ (آگ کی بدلی تین قسم کے عذابات تین بستیوں پر نازل ہوئے، شرک و بت پرستی کے ساتھ بد معاملگی کا مرض تینوں میں مشترک تھا۔

قوم شعیب کی خرابیاں

- (۱) شرک ﴿اعْبُدُوا اللّٰهَ﴾
 - (۲) ناپ تول میں کمی ﴿فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾
 - (۳) معاملات میں دغا بازی ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ﴾
 - (۴) زمین میں فساد ﴿لَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ﴾
 - (۵) رہبرنی (ڈاکہ) ﴿لَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ﴾ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی باتوں میں کجیاں تلاش کرنا۔
 - (۶) ﴿وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ دین حق سے روکنا تاکہ شعیب علیہ السلام کے پاس لوگ نہ آئیں۔
- ایک محلے میں شراب خانہ تھا، ایک شخص شراب پینے لگا یہ فساد ہے، دوسرے اس محلے میں شراب خانہ نہیں تھا کوئی شراب خانہ قائم کر دے اور لوگ اسے پینے لگ جائیں یہ فساد ہے، ظاہر ہے دوسرا پہلے کے مقابلے میں اعظم جرم ہے۔

پارہ نمبر

۹

سورة الاعراف

(آیت: ۸۸ تا ۲۰۶)

سورة الانفال

(آیت: ۳۰ تا ۴۰)

مُجَمَّعٌ بَلْقِيسُ لِلْبَحْثِ الْإِسْلَامِيِّ
حَيْدَرُآبادُ، الْهِنْدُ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لِبَشْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعْلُوَنَّ فِي مَلِكِنَا قَالَ أُولَئِكَ لَا كَرْهَيْنِ ۖ
(تو) اُن کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب! (یا تو) ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اُن کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اُنہوں نے کہا خواہ ہم (تمہارے دین سے) بیزار ہی ہوں (تو بھی؟) (۸۸)

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾

دولت، جاہ اور اقتدار انسان میں بڑائی اور گھمنڈ کی نفسیات پیدا کر دیتے ہیں، پھر حق کو بے وقعت سمجھنے لگتا ہے۔ استکبار کا ہی ایک مظہر ہے۔

کوئی شخص اپنی قوم کے مذہب کو باطل سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ نہ رہنا چاہتا ہے تو کیا اسے اس دھرم میں رہنے کے لیے مجبور کیا جائے گا؟ اگر ایسا کیا جائے تو ضمیر کی آزادی کہاں باقی رہے گی جو انسان کا فطری حق ہے اور اعتقاد کے موطن میں جبر، عقل کے ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے؟

قوم شعیب نے کہا: دو باتوں میں سے ایک بات تو ناگزیر ہے یا تو تمہیں وطن سے نکلنا پڑے گا یا پھر ہماری ملت یعنی کفر و شرک کو اپنا نا پڑے گا، اب سوچ لو کون سی چیز پسند کرتے ہو؟

شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے جواب دیا کہ ہمارا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ دین تو حید نہیں چھوڑیں گے لیکن اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بنا پر نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے اس کی آزمائشوں میں کامیاب اترنا اسی کی بخشی ہوئی توفیق پر منحصر ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا الْخُسِرُونَ ۖ

اور اُن کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ (بھائیو!) اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بیشک تم خسارے میں پڑ گئے۔ (۹۰)

﴿لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا الْخُسِرُونَ﴾

ہر زمانے میں دنیا پرستوں نے اخلاق و دیانت کے اصولوں کی پابندی سے یہی خطرہ محسوس کیا ہے، ان کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ تجارت اور دیگر دنیاوی معاملات بددیانتی اور دغا بازی کے بغیر نہیں چل سکتے اور سمجھتے رہے کہ راستبازی سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، اگر ناپ تول میں ہیر پھیر چھوڑ دیں تو سازا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ان کا خیال ہے کہ تجارت اور سیاست بغیر جھوٹ اور بے ایمانی کے نہیں چل سکتے۔

فَاتَّخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ حَمِئِينَ ﴿٩١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٢﴾

تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ (۹۱) اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو (جو ایمان نہ لائے) دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور انکساری کریں۔ (۹۲)

ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قانون یا سنت جاریہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر ہلکا پھلکا عذاب بھیجا جاتا ہے، جیسے قحط سالی، مہنگائی، وبا اور بیماری وغیرہ، یہ عذابات تنبیہ کا درجہ رکھتے ہیں اور جب قوم اس کا اثر قبول نہیں کرتی تو پھر خوشحالی سے قوم کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی ان کے رزق اور افرادی قوت میں خوب اضافہ ہوتا ہے پھر وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو انقلابات ہیں زمانے کے۔ ایسے اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادا پر بھی آیا کرتے تھے اور پھر اس میں اتنے نگن ہو جاتے ہیں کہ اچانک عذاب الہی انہیں آ پکڑتا ہے۔

آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے:

- (۱) آفت آئی تو کہتے ہیں ہونی تھی، ہوئی۔
- (۲) پھر انہیں خوشحالی عطا کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زمانے کے انقلابات ہیں، سرکشی کے بعد ترقی ملنا بے حد خطرناک ہے یہ اس بات کی علامت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے جب وہ اپنے پکڑے جانے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بے خوف ہوں۔

﴿لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ زلزلہ آیا، اس نے مندر اور مسجد دونوں کو ڈھادیا، قحط آیا اس کی زد میں نمازی، بے نمازی، کافر اور مومن سب آئے، شیطان یہ فلسفہ پڑھاتا ہے کہ اس قسم کے سرد و گرم کے دن قوموں پر آتے ہی رہتے ہیں، اس ایسی مغالطے سے محفوظ رہنے کے لیے اس حقیقت کو ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہئے کہ آفتوں میں ظاہر کے اعتبار سے نیک و بد میں کوئی تمیز نہیں، اس لیے کہ ان کا مقصود سزا دینا نہیں بلکہ لوگوں میں تضرع پیدا کرنا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، مومن پر ایسی مصیبت آئی تو اس کے تضرع میں اضافہ ہوا اور اس کی کوتاہیوں کی تلافی ہوئی اور جن لوگوں کے لوں میں تضرع نہیں پیدا ہوتا، ان پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے پھر ایک فیصلہ کن عذاب آتا ہے جس کی زد سے وہی لوگ بچتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں اور نیک کی دعوت دیتے ہیں۔

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ (مال و اولاد میں) زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے

کہ اسی طرح کارج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے اُن کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ (اپنے حال میں) بے خبر تھے۔ (۹۵)

﴿فَاَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مَرَّةً: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ: ”مَوْتُ الْفَجَاءَةِ أَخَذَهُ أَصْفٍ“ (سنن ابوداؤد، کتاب الجنائز: ۳۱۰، صحیح) ناگہانی موت (اللہ کے) غصے کی پکڑ ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۶﴾

اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم اُن پر آسمان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی سو اُن کے اعمال کی سزا میں ہم نے اُن کو پکڑ لیا۔ (۹۶)

﴿بَرَكَاتٍ﴾ برکت کے معنی بڑھوتری اور ہمیشگی کے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کو تبریک کہتے ہیں پس الصلاة علی النبی (درود) اللہم باریک فی دعا اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھلائیاں آل ابراہیم کو عطا کیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کرے، انہیں بڑھا کر کئی گنا کر دے اور انہیں قائم و دائم رکھے، کم مادی وسائل سے بھی خوش اسلوبی سے گزارا ہو جانا اور قلبی اطمینان کی کیفیت حاصل ہونا برکت کہلاتا ہے، ایمان اور تقویٰ، برکت کے دو بڑے اسباب ہیں۔

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۷﴾

کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے (سن لو کہ) اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ (۹۷)

﴿فَلَا يَأْمَنُ﴾ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مؤمن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور فاجر گناہ کر کے سکون میں ہوتا ہے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ
فَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ فَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اُسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کے

﴿كَذَلِكَ يَضْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ جو تارخ اور عبرتناک آثار کے مشاہدے سے سبق نہیں لیتے اور طبع (مہر لگانا): اللہ کا قانون فطرت ہے کہ جو شخص اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی بینائی تک آفتاب روشن کی کوئی انسان کو جو صلاحیتیں عقل، کان، آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ وہ سبق لے اور اگر ان کو بیکار چھوڑ دے تو وہ صلاحیتیں کند چھری کی طرح ہو جاتی ہیں، اسی کو طبع سے تعبیر کیا ہے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۳﴾
(چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے گا۔ (۱۱۳)

ایمان سے پہلے ساحروں (جادوگروں) کی اخلاقی پستی:

﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا﴾ ایمان سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون سے اجر کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن جب ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو ان کو دنیوی مال و زر کی طمع تو درکنار اپنی جان کی پروا نہ رہی، فرعون کی دھمکی کے جواب میں صاف سنا دیا کہ تجھے جو کرنا ہے کر گزر، ہمیں کوئی پروا نہیں، معلوم ہوا کہ انسان کا دل ایمان سے خالی ہو تو اس سے حقیر شے کوئی نہیں، اور اگر ایمان سے بہرہ مند ہے تو اس سے بلند کوئی چیز نہیں۔

﴿لَا صَبْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (سورہ شعراء: ۵۰) ایمان لاتے ہی جادوگروں کو اپنے رب کی ملاقات کا اتنا وق ہوا کہ فرعون کی دھمکیوں اور اس کی طرف سے خوفناک تعذیبات کے اعلان کے باوجود وہ پکار اٹھے ﴿لَا صَبْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ کوئی پروا نہیں ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ کہا ”اَنْزِلْ عَلَيْنَا صَبْرًا“ نہیں کہا، کیونکہ اِفْرَاغُ (خالی کرنا) بہ نسبت اِنْزَالِ (نازل کرنا) کے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ اِنْزَالُ معنی اتارنا اور اِفْرَاغُ معنی برتن سے پانی اس طرح بہا دینا کہ برتن میں کچھ نہ رہے اور لفظ علی، استعلاء کے ساتھ احاطہ کا مفہوم رکھتا ہے جیسے ﴿الْزُّحُمُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (سورہ طہ: ۵) یعنی صبر اس طرح ہمارے اوپر انڈیل دے کہ ہم سر سے پیر تک صبر میں نہ لیں جس سے بے صبری کی ساری کدورت اور میل بدن میں نہ رہ جائے، حق کے لیے جان قربان کرنا حق کے حق ہونے کی آخری گواہی دینا ہے، اسی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے اور شہید کے معنی گواہ کے ہوتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ طاقی اور بے طاقی دونوں آزمائشیں ہیں۔

جادو کی حقیقت:

جادو میں کہیں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو مغالطہ ہو جاتا ہے، کہیں ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾ سے معجزہ آتی ہے، ﴿تَسْمَعُ﴾ (سورہ طہ: ۶۶) یعنی خیال و نظر بندی ہوتی ہے۔ جیسے پناٹرم و مسمریزم وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلتی۔ صرف دیکھنے میں وہ کچھ کا کچھ نظر آتی ہے، جادو سے قلب ماہیت نہیں ہوتا، جادو گروں کا جادو دیکھ کر مودی علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہوئی لیکن حقیقت میں نہ سانپ بنا، نہ حرکت ہوئی۔

جادو دائرہ اسباب طبعیہ کے اندر ہوتا ہے اگرچہ وہ سبب، خفی (پوشیدہ) ہو، بخلاف معجزہ کہ وہ بلا واسطہ فعل حق ہوتا ہے، انبیاء جادو سے متاثر بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ اسباب طبعیہ کے اثرات ہوتے ہیں۔

جادو اور معجزے میں فرق:

جادو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور معجزہ براہ راست رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ نبی خود اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھلا سکتا، جادو میں آنکھوں کو سحر زدہ کیا جاتا ہے ورنہ حقیقت میں وہ چیز اسی طرح رہتی ہے لیکن معجزے میں فی الحقیقت وہ چیز ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔

﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ﴾ اس سے معلوم ہوا جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی صرف دیکھنے میں وہ دوسری نظر آتی ہے۔ جادو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جادو کی ایک قسم مبنی بر حقیقت ہوتی ہے، اس جادو کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے یعنی اس میں خطرناک اور مضر اثرات ہوتے ہیں جس کا اثر انسانی طبعیتوں پر اسی طرح ہوتا ہے۔

(۱) جادو سے بدن پر بُرا اثر پڑتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔

(۲) جادو سے دل پر اثر پڑتا ہے ﴿يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۰۲)

(۳) جادو سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ (سورہ اعراف: ۱۱۶)

جادو گر کی سزا قتل ہے، جادو بغیر کفر کے حاصل نہیں ہوتا، جادو گر کو شیطان کے پاس اپنا دل اور ایمان گروی رکھنا پڑتا ہے، جادو میں اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مسلمانوں کو کچھ شرائط کے ساتھ شرعی رقیہ کرنے کی اجازت ہے۔

سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کس طرح کیا گیا؟

جواب: ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یہودی اس کے پاس آتے تھے، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے نکلے ہوئے بال انہیں دیئے جس پر جادو کیا گیا۔

جادو کس طرح کیا گیا؟ نبی کے بال اور زکجور کے کھوکھلے خوشے پر۔

جادو ختم کس طرح ہو؟

(۱) اس چیز کو تلاش کر لیا جائے۔ (۲) مادہ سحر کو نکال دیا جائے۔

جادو کا علاج:

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ذَا إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً"

(صحیح بخاری، کتاب الطب: ۵۶۷۸)

جو بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی۔

(۲) "عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْزِضُ لِي شَيْئًا فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَذْرِي مَا أَصِلِي فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟" قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "مَا جَاءَ بِكَ؟" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَذْرِي مَا أَصِلِي قَالَ: "ذَاكَ الشَّيْطَانُ أَذْنُهُ" فَذَنُوتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُورِ قَدَمَيَّ قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ: "أَخْرِجْ عَدُوَّ اللَّهِ" فَقَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: "الْحَقُّ بِعَمَلِكَ" قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ" (سنن ابن ماجہ، کتاب الطب: ۵۳۸، ص ۳)

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل (گورنر) مقرر فرمایا تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے ذہول (ذہن سے بات نکل جانا) ہو جاتا میں نے یہ حالت دیکھی تو سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن ابی العاص؟ میں نے عرض کیا جی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا: کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا یہاں تک کہ یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا: یہ شیطان (کا اثر) ہے، قریب ہو جاؤ، میں آپ کے قریب ہوا اور پیٹوں کے بل (مودب) بیٹھ گیا، آپ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھکا را اور فرمایا اے اللہ کے دشمن! نکل جا، تین بار ایسا ہی کیا پھر فرمایا (جاؤ) اپنے فرائض سرانجام دو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ نہ ڈالا۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بے شمار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ آیت الکرسی میں شیطان کو بھگانے کی خصوصی تاثیر موجود ہے، رقیہ شرعیہ (شرعی جھاڑ پھونک) جائز ہے مگر جھاڑ پھونک کو پیشہ نہ بنایا جائے۔

وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿۱۲۰﴾

(یہ کیفیت دیکھ کر) جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ (۱۲۰)

جادوگروں کا قصہ: باطل، باطل ہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھالیے جائیں اور حق، حق ہے اس کا ڈنکا بج کر رہے، جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں ہے تو یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ۖ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

فَهَرُونَ ﴿۱۲۷﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۸﴾

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں وہ بولا کہ ہم اُن کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بلاشبہ ہم اُن پر غالب ہیں۔ (۱۲۷) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو زمین تو اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ (۱۲۸)

﴿وَيَذَرُكَ وَالْهَتَّكَ﴾ فرعون کی قوم کے بڑے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ زمین میں فساد کریں، (توحید ان کے نزدیک سب سے بڑا فساد فی الارض تھا) تو کہنے لگا ﴿إِنَّا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ﴾ ہم غالب ہیں، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو باقی رکھیں گے۔ تو کوئی دعوت کا کام کرنے والا ہی نہ رہے گا، پریشان ہو کر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں؟ ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا﴾ اللہ سے مدد حاصل کرو اور صبر کرو۔ ملک مصر نہ فرعون کا ہے نہ اس کے باپ کا، اللہ وہ ملک تمہیں عطا کر دے گا۔

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۹﴾

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اُس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ (۱۲۹)

استخلاف فی الارض کا اصل مقصد:

اللہ کسی قوم کو مٹاتا ہے اور دوسری کو عروج و اقبال عطا کرتا ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اقتدار کی وراثت پا کر یہ قوم کیا رویہ اختیار کرتی ہے؟ پچھلی قوم کی طرح بدمست ہو کر زمین میں فساد مچاتی ہے، اگر پچھلی قوم کی روش پر چل نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مدت کے بعد اس کو بھی فنا کر کے دوسری قوم لاتا ہے۔

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ بِمَا صَبَرُوا ۚ

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳۷﴾

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے اُن کو زمین (شام) کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں اُن کے صبر کی وجہ سے تمہارے رب کا نیک وعدہ پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (محل) بناتے اور (انگور کے باغ) جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ (۱۳۷)

بنی اسرائیل کو سیادت دی، مصر و شام کے علاقے ان کے زیر تصرف آ گئے، یہ وہی لوگ تھے جنہیں فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، جن کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، جب یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور مصائب و آلام پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زمینوں کا مالک بنا دیا اور فرعونیوں کے محلوں، عیش گاہوں اور باغات کو تاراج کر دیا۔

﴿يٰۤاَيُّهَا صَبْرُوْا﴾ انبیاء کی مخاطب قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ تکذیب آیات کی بنا پر، اور انبیاء کے ساتھیوں پر جو خصوصی نصرت اترتی ہے، وہ صبر کی بنا پر۔

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَّعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ۖ قَالُوا يٰۤمُوسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں (کی عبادت) کیلئے بیٹھے رہتے تھے۔ (بنی اسرائیل) کہنے لگے کہ موسیٰ! جیسے اُن لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ (۱۳۸)

بعض کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ لخم کے لوگ تھے جو ”رقہ“ میں آباد تھے اور گائے کے مجسموں کی پوجا کرتے تھے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ أَرِنِي ۖ أَنْظِرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ نَّرِيَنَّكَ وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنِي ۚ فَلَمَّا تَبَجَّلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر (کوہ طور پر) پہنچے اور اُن کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ! مجھے (جلوہ) دکھا کہ میں تیرا دیدار (بھی) کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ

سکو گے جب اُن کا رب پہاڑ پر نمودار ہوا تو (تجلی انوار ربانی نے) اُس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں اُن میں سب سے اول ہوں۔ (۱۳۳)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِي بِصَعْقَةِ الطُّورِ" (صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء: ۳۳۹۸)

ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ بیہوش ہو جائیں گے اور میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یا انہیں طور کی بیہوشی کا معاوضہ دیا جائے گا (کہ وہ یہاں بیہوش نہیں ہوں گے)۔

سَاَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۴﴾

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں اُن کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی اُن پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے (اپنا) راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنالیں یہ اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ (۱۳۶)

﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾

غی کی لطیف تفسیر: ”الْغَىُّ - جَهْلٌ مِنْ اِعْتِقَادٍ فَاسِدٍ“ انسان جھوٹے عقائد اور غلط روایات اللہ تعالیٰ کی طرف یا اس کے دین کی طرف منسوب کرے تو اس کے نتیجے میں جو جہالت پیدا ہوتی ہے اس کو ”غی“ کہتے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلا ملے گا۔ (۱۳۷)

ان کے اعمال ضائع ہو گئے بار آور نہ ہوئے۔ انسانی عمل کے بار آور ہونے کا انحصار دو امور پر ہے:

- (۱) وہ عمل اللہ تعالیٰ کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو۔
 - (۲) اس عمل میں دنیا کے بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر ہو۔ یہ دو شرطیں اگر پوری نہ ہوں گی وہاں لازماً حبط عمل ہوگا۔
- جس نے اللہ کی ہدایت لیے بغیر عمل کیا۔ وہ اللہ سے اجر کی توقع کیوں رکھے۔ عمل دنیا کے لیے کیا، آخرت کے لیے نہیں کیا۔ کھلی بات ہے جب آخرت کے لیے نہیں کیا تو آخرت میں ثمرہ پانے کی امید اسے نہ رکھنی چاہئے۔

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ ۖ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنالیا (وہ) ایک جسم (تھا) جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی، ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے اُس کو انہوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے حق میں) ظلم کیا۔ (۱۳۸)

﴿عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ﴾ بہت سے لوگ ہیں جو تماشے پر لوگوں کی بھیڑ جمع کر لیتے ہیں، یہاں بچھڑے کو معبود بنانے والوں کو مفتری اور بچھڑے کو معبود بنانے کو افترا کہا گیا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ (سورۃ اعراف: ۱۵۲) سامری نے یہ کام دین اور اللہ کے نام پر کیا تھا۔ جیسے آج کے مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مورتیوں میں حلول کر گیا ہے، اس لیے مورتیوں کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہے، سامری نے بچھڑے کے حق میں کشف و کرامات کی دلیل بھی تلاش کر لی، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل آئے ہیں، میں نے ان کے گھوڑے کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور بچھڑا بنا کر وہ مٹی اس بچھڑے میں ڈال دی، اس مقدس مٹی سے وہ بچھڑا بولنے لگا گویا وہ اور اس کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔

﴿لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ یہ نہ سوچا کہ جو نہ بات کرتا ہو نہ رہنمائی کر سکتا ہو آخر کس مرض کی دوا ہے کہ اس کو معبود مان کر اس کی پرستش کی جائے، معبود کوئی کھلونا نہیں بلکہ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اس سے وابستہ ہے کہ وہ رہنمائی کرے۔

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَأَلْقِ الْأَلْوَاخَ ۚ وَأَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشِيتُ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۹﴾

اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اطواری کی کیا تم نے اپنے رب کا حکم (یعنی میرا اپنے پاس آنا) جلد چاہا (یہ کہا) اور (شدتِ غضب سے تورات کی) تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر (کے بالوں) کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے انہوں نے کہا کہ بھائی جان لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں تو ایسا کام نہ کریں کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ (۱۵۰)

﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْمَعَانِيَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحْبَبَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمَهُ فِي الْعَجَلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاخَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاخَ فَانْكَسَرَتْ" (مسند احمد: ۲۴۴، صحیح)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شنیدہ کے بود مانند دیدہ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ آپ کی قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے تو تختیاں نہ ڈالیں اور جب انہوں نے قوم کو دیکھ لیا تو تختیاں ڈال دیں۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥١﴾

(اللہ نے فرمایا کہ) جن لوگوں نے بچھڑے کو (معبود) بنا لیا تھا ان پر اللہ کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہوگی) اور ہم افتراء پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ (۱۵۱)

امام مالک اور سفیان بن عیینہ رحمہما اللہ نے کہا کہ مفتترین کے معنی مبتدعین کے ہیں اور ہر بدعتی قیامت تک ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُذُنَا إِلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنَ أَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٢﴾

اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے (اللہ نے) فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اُسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کیلئے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (۱۵۲)

احکام الہی جو بندے کی سعادت کا ذریعہ ہیں دو قسم پر ہیں:

- (۱) ترک کرنا۔ جیسے زنا، چوری، تکبر، حسد، خیانت وغیرہ اس کی طرف ﴿يَتَّقُونَ﴾ سے اشارہ کر دیا۔
- (۲) کرنا۔ اچھا کام کرنا اس کی دونوع ہیں:

- (۱) جو مال سے متعلق ہے جیسے زکوٰۃ و صدقہ و خیرات اس کی طرف ﴿يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ سے اشارہ کیا۔
- (۲) وہ عمل جو اس کی ذات سے متعلق ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں:

- (۱) علم سے متعلق (۲) عمل سے متعلق۔ پہلے کی طرف ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ سے اشارہ کیا اور ایمان کا مقتضی اعمال صالحہ ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۷﴾

وہ جو (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) رسول (اللہ) کی، جو نبی اُمی ہیں، پیروی کرتے ہیں جن (کے اوصاف) کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو اُن کیلئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو اُن پر حرام ٹھہراتے ہیں اور اُن پر سے بوجھ اور طوق جو اُن (کے سر) پر (اور گلے میں) تھے اتارتے ہیں تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کیساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ (۱۵۷)

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصفات کا تذکرہ کیا:

- (۱) رسول (۲) نبی (۳) اُمی (نوشت و خواندہ رسمیہ نہ ہوگی) (۴) تورات و انجیل میں مکتوب ہوگا۔
- (۵) امر بالمعروف کریں گے۔ (۶) بری باتوں سے روکیں گے۔
- (۷) لوگوں کے لیے پاک و صاف چیزیں حلال کریں گے۔
- (۸) ناپاک اور گندی چیزیں حرام کریں گے۔ (۹) شریعت موسویہ کے بارگراں کو اتار دیں گے۔

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ نبوت عامہ ہے، اس میں یہود و نصاریٰ کا رد کیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نبی ہیں، یہ نبوت عامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) کہہ دیجئے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (یعنی اُس کا رسول) ہوں
(وہ) جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی بخشتا اور وہی موت
دیتا ہے تو اللہ پر اور اُس کے رسول پیغمبر اُمی پر، جو اللہ پر اور اُس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں،
ایمان لاؤ اور اُن کی پیروی کرو تا کہ ہدایت پاؤ۔ (۱۵۸)

﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ نبی کی بعثت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ایک براہ راست (عرب کے لیے) (۲) دوسری بالواسطہ (تمام عالم کے لیے)

فلسفی اور پیغمبر میں فرق:

﴿الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَتِهِ﴾

فلسفی کا اللہ ایک مجر قوت (شکتی) ہے، اس کا ماننا ایسا ہی ہے جیسے کائنات میں قوت کشش کو ماننا، یہ نہ بولتی ہے، نہ حکم دیتی
ہے، جبکہ پیغمبر کا اللہ زندہ ہے، وہ انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اور ماننے نہ ماننے پر جزا و سزا دیتا ہے۔

﴿وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا﴾ (سورہ اعراف: ۱۶۰)

تقطیع: یعنی ان کی جمعیت کو پارہ پارہ کر کے منتشر کر دینا یہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اسی منصب پر ان کے
بعد فائز کئے گئے۔

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

وَإِذْ خُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۖ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

اور (یاد کرو) جب اُن سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے
کھانا (پینا) اور (ہاں شہر میں جانا تو) حِطَّة (توبہ) کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا ہم
تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ (۱۶۱)

﴿اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ باقاعدہ سکونت کے لیے ایک شہر ”اریحا“ ان کو دیا گیا۔

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ

تَأْتِيهِمْ حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٣﴾

اور ان سے اُس گاؤں کا حال تو پوچھ لیجئے جو لبِ دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے (یعنی) اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ (۱۶۳)

﴿وَسَأَلُهُمُ عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ بستی سے شہر ”ایلہ“ مراد ہے جو بحرِ قلزم کے کنارے ”مدین“ اور طور کے درمیان واقع تھا، دریا کا پانی کاٹ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے گڑھوں سے ملادیا اور سینچر کو مچھلیوں کے جانے کی راہ بند کر دیتے، تین فرقے ہو گئے (۱) نافرمان (۲) مانعین (روکنے والے) (۳) تھک کر منع کرنا چھوڑ بیٹھنے والے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی اُن کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ بُرائی سے منع کرتے تھے اُن کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے اُن کو بُرے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾

کسی قوم پر جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو نبی عن المنکر کرتے ہوں جن لوگوں کی پرہیزگاری اور عبادت اپنی ذات تک محدود ہو اور وہ برائی کو دیکھنے کے بعد منع نہ کرتے ہوں وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے، ان کے گناہوں اور نیکیوں کا وزن تو آخرت میں ہوگا، جب عذابوں کی زد میں بظاہر کچھ پابندِ صوم و صلوٰۃ بھی آجاتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے لیکن آیت مندرجہ بالا کو سامنے رکھیں تو حیرت و استعجاب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
تین گروہ:

(۱) حیلہ سازی کرنے والے (۲) منع کرنے والے (۳) خاموش رہنے والے

تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری میں ہے کہ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر میں ہمیشہ بات کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قائل کر لیا کہ وہ نجات پا گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے حُلّہ پہنایا، تیسرے گروہ کے انجام سے سکوت فرمایا کیونکہ انہوں نے روکا نہیں کہ تعریف کی جاتی نہ ارتکاب کیا کہ مذمت کی جاتی۔

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا﴾ ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو اس کو کرنا گناہ ہے اور حیلہ کر کے اس ناجائز کو جائز بنانا سرکشی میں اضافہ ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾

اور (اس وقت کو یاد کیجئے) جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب نے (یہود کو) آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اُن پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بُری بُری تکلیفیں دیتا رہے گا بیشک آپ کے رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ (۱۶۷)

اس آیت سے دو حقیقتیں منکشف ہوئیں:

- (۱) بنی اسرائیل کبھی بالادست طاقت نہیں بنیں گے۔
- (۲) دوسری قومیں ان پر اثر و تسلط قائم رکھیں گی۔

اسرائیل، امریکہ کی ایک ریاست کی حیثیت رکھتا ہے جہاں ڈالر ہی اصل کرنسی ہے، اگر اسے امریکہ و یورپ کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتا ہے اور جب ان کی بدمعاشیاں حد سے بڑھ جائیں گی تو عذاب کا وقتی طور پر معطل سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔

﴿لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ یہود کی دوسراؤں کا ذکر ہے

- (۱) قوموں کا تسلط (۲) ان کا ظلم

اس وقت ارض مقدس میں ان کا اجتماع بظاہر اس بات کی علامت ہے کہ ان کی پوری قوت شاید مجموعی طور پر ہلاک ہونے والی ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنَّا يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَالذَّارُ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶۸﴾

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ (بے تامل) اس دنیا کے ادنیٰ کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیئے جائیں گے اور (لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں) اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آجاتا ہے تو وہ بھی اُسے لے لیتے ہیں، کیا ان

سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ اس (کتاب) میں ہے اُس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پر ہیزگاروں کیلئے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ (۱۶۹)

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾ ان میں نیک و بد دونوں تھے مگر ان کے بعد جو نسل آئی جن میں حلال و حرام کی تمیز نہ تھی۔
﴿يَا خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اس دنیا کے فانی کا مال لے لیتے خواہ حلال سے ہو یا حرام سے۔ اس کے باوجود وہ مغفرت کی تمنا رکھتے تھے۔

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

اور جب ہم نے اُن (کے سروں) پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گو یا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ اُن پر گرتا ہے تو (ہم نے کہا کہ) جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اُس پر عمل کرو تا کہ بچ جاؤ۔ (۱۷۱)

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾

شق جبل: پہاڑ کو کسی کے سر پر معلق کر دینا عقلاً محال نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موسم برسات میں بادل جو سر پر مسلط رہتا ہے، ایک بادل میں لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر لاکھوں ٹن پانی لیے ہوئے خلاء میں معلق میلوں پھیلا رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنی حالت پر رہتا ہے، کیا یہ طویل و عریض بادل کسی پہاڑ سے کم ہے؟

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۖ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

اور جب آپ کے رب نے بنی آدم سے یعنی اُن کی پیٹھوں سے اُن کی اولاد نکالی تو اُن سے خود اُن کے مقابلے میں اقرار کرا لیا (یعنی اُن سے پوچھ لیا کہ) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا رب ہے یہ اقرار اس لئے کرایا تھا) کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ (۱۷۲)

عہد ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾:

یہ ازلی عہد و پیمان کتنا ہی یقینی ہو کسی کو یاد نہیں، انسان کو یاد نہیں کہ یہ عہد و پیمان کب لیا گیا تھا، اگر یاد رہتا تو امتحان کا

مقصود فوت ہو جاتا، اسے شعور سے محو کر دیا گیا، لیکن اسے انسان کی فطرت میں پیوست کر دیا چنانچہ ہر شخص اپنے خالق کو فطرۃً پہچانتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات اچھی طرح پیوست کر دی گئی کہ وہ خود پیدا نہیں ہوا، وہ بولتا ہے مگر بولنا کس نے سکھایا اسے یاد نہیں، لیکن بولنا بجائے خود دلیل ہے کہ کسی نے سکھایا ضرور ہے۔

Semen (منی) کے ایک ML (ملی لیٹر) میں ساڑھے چار سے پانچ ملین Sperms ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ میں 5ML (5 ملی لیٹر) منی کا اخراج ہوتا ہے اس طرح مائیکرو میٹر بتاتا ہے کہ 5ML میں 25 ملین Sperms نکلتے ہیں، لہذا عہد الست میں آدم کی پیٹھ سے ان کی تمام ذریت کا ایک ساتھ نکالنا مستبعد نہیں۔

عہدِ اَلْسْتُ:

علم حیاتیات نے انسان کی تولید کے سلسلے میں اس اہم حقیقت کا انکشاف کیا ہے کہ انسان کے جسم سے ایک وقت میں جو مادہ تولید خارج ہوتا ہے، اس میں کروڑ ہا Spermatozoa (جرثومہ حیات) ہوتے ہیں، ہر جرثومہ (خلیہ) میں ۲۳ جوڑی کروموزومس ہوتے ہیں۔ یہ کروموزومس اپنے اندر موروثی خصوصیات لیے ہوئے ہوتے ہیں یعنی باپ کی خصوصیات بچہ کی طرف ان کے ذریعے ہی منتقل ہوتی ہیں۔

اب اگر ایک قطرہ آب میں ایک انسانی دنیا چھپی ہوئی ہو تو یہ کیونکر ناممکن ہے کہ پوری نسل انسانی کو وجود میں لانے والے جراثیم حیات آدم علیہ السلام کی پشت میں ودیعت کر دئے گئے ہوں اور ان میں شعور کی خصوصیت بھی بنیادی طور پر موجود ہو اور اس میں خلاف عقل بات کیا ہے کہ ان جراثیم حیات (نفوس) کو ان کے خالق نے آدم کی پشت سے نکال کر ان کے دبے ہوئے شعور کو ابھارا ہو اور ان سے عہد لینے کے بعد ان کو پھر آدم کی پشت میں لوٹا دیا ہوتا کہ اس ذخیرہ سے نسل انسانی کا سلسلہ اپنی بنیادی خصوصیات کے ساتھ جاری رہے۔

سوال: عہدِ اَلْسْتُ اور روزِ اَلْسْتُ یاد کیوں نہیں؟

جواب: نکتہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے یاد نہیں رہتا کہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ لوگوں کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے اور وہ پیٹ کے احوال سے مکمل ناواقف ہوتا ہے۔

﴿مِنْ ظُھُورِھُمْ ذُرِّیَّتُھُمْ﴾ ”مِنْ ظُھْرِ آدَمَ“ نہیں کہا، قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت نکالی، مثلاً زید کو عمرو سے اور عمرو کو خالد سے علیٰ ہذا القیاس لامحالہ اوپر کی طرف یہ سلسلہ آدم علیہ السلام پر منتہی ہوگا مگر جب کہ سب کا مبداء آدم علیہ السلام ہیں تو گو صراحتہً آدم کی پشت سے نکلتا نہ کہا مگر جب کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے نکلتا کہا تو گویا سب کا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلتا کہا اس لیے ﴿مِنْ ظُھْرِ آدَمَ﴾ نہ کہہ کر ﴿مِنْ ظُھُورِھُمْ﴾ فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظُھْرَهُ، فَسَقَطَ مِنْ ظُھْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيَّ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِیْضًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ: أُنْیَ رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّیَّتُكَ، فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ

فَأَعَجَبَهُ وَيَبْصُرُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ مَن هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِّنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِّنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ: رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟ قَالَ: سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَيُّ رَبِّ، زِدْهُ مِّنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا قَضَيْ عُمْرَ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَبْقَ مِّنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَا إِنَّكَ دَاوُدُ قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنُسِيَ آدَمُ فَنُسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِي آدَمُ فَخَطِنَتْ ذُرِّيَّتُهُ“

(سنن ترمذی، الباب تفسیر القرآن: ۳۰۷۶، ص ۳۰۷)

جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام ذریت نکل آئی اور ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک پیدا کی پھر آدم پر پیش کیا۔ ایک کی چمک بھلی معلوم ہوئی تو پوچھا کون ہیں؟ کہا داؤد، کہا ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا ساٹھ سال، کہا میں نے اپنی عمر سے چالیس سال اسے دے دیئے۔ جب ملک الموت آدم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ابھی چالیس سال باقی ہیں۔ کہا کیا تم نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیئے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی ذریت نے بھی انکار کیا اور آدم بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی، آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تو ان کی ذریت سے بھی چوک ہوئی۔

شعور رب انسان کی فطرت میں پیوست ہے، ماحول کی وجہ سے دب جاتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کا ضمیر اندر سے اشارہ کرتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ اس کے باوجود انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اس اندرونی آواز کی پیروی کرے اور چاہے تو اسے نظر انداز کر دے اور اپنی من مانی کرے۔

وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحَبَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

اور ان کو اُس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں (اور ہفت پارچہ علم شراعی سے مزین کیا) تو اُس نے اُن کو اتار دیا پھر شیطان اُس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ (۱۷۵) اور اگر ہم چاہتے تو اُن آیتوں سے اس (کے درجے) کو بلند کر دیتے مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا تو اُس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کر تو زبان نکالے رہے اور یونہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو (ان سے) یہ قصہ بیان کر دو تا کہ وہ فکر کریں۔ (۱۷۶)

﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ ”اِخْلَادٌ فِي الشَّيْءِ“ کسی چیز میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسی چیز کا ہو کر

رہ جائے۔ ﴿أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور آسمانی برکات سے منہ موڑ کر زمینی لذات و شہوات کی طرف جھک پڑا۔

یہودی مثال: ان کی حالت کی تمثیل کتے سے دی گئی ہے۔ کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی گردن کو بخبط مستقیم اٹھا کر نہیں چلتا بلکہ ہمیشہ زمین کو سونگھتا اور ہر پاک و ناپاک چیز کا اپنی ناک سے جائزہ لیتا ہوا چلتا ہے کہ شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے اس کی رہنما، اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس کی ناک ہوتی ہے جو اس کی خواہشوں کی سراغ رساں ہے، کتے کی دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زبان نکالے رہتا ہے، دھتکارے، جھڑکنے یا پیار کیجئے، وہ بھوکا رہے یا پیٹ بھرا، اس کا یہی انداز رہے گا، اسی طرح یہود اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، شکلیں آدمیوں کی ہیں لیکن ان کی فطرت کتوں کے سانچے میں ڈھل چکی ہے۔

تمثیل: اللہ تعالیٰ جس کو اپنی آیات سے نوازتا ہے اگر وہ اس کی قدر کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے اس کو دین و دنیا کی سرفرازی عطا فرماتا ہے، لیکن جو ان آیات کو پالینے کے بعد بھی اپنی خواہشوں کے پیچھے کتے کی طرح زمین کو سونگھتے ہوئے چلتا ہے ایسے کو اللہ اس کی خواہشوں کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کی حالت کتے کی سی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سختی کرو تو ہانپتا اور زبان نکالے رہتا ہے اور نہ کرو تو بھی ہانپتا اور زبان نکالے رہتا ہے، یہ اس انسان کی مثال ہے جسے ایمان کی دعوت دی جائے یا نہ دی جائے اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں۔

تشبیہ کا مدعا یہ ہے کہ آدمی جب ایمان کی رسی تڑا کر بھاگتا ہے اور اپنی باگیں نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں دیے دیتا ہے تو وہ کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، ہمہ تن پیٹ ہمہ تن شرمگاہ۔

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ امیہ بن الصلت نامی ایک شخص تھا جو انسانی اوصاف کے ساتھ حکیمانہ کلام میں بھی ممتاز تھا، اسے معلوم ہوا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے وہ سمجھا شاید وہ نبی میں ہی ہوں، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے آکر آپ کا کلام سنا تو بہت مایوس ہوا اور نبی کا مخالف بن گیا، اس کی صلاحیت کا صحیح استعمال یہ تھا کہ وہ نبی کا ساتھ دیتا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے میں اسے دنیوی فائدہ نظر آتا تھا، اس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْٓ اَسْمَآئِهٖ ۚ سَیُجْزَوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۸۰﴾

اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اُس کو اُس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اُس کے ناموں میں کجی (اختیار) کرتے ہیں اُن کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اُس کی سزا پائیں گے۔ (۱۸۰)

﴿وَذَرُوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْٓ اَسْمَآئِهٖ﴾

”الْحَادِیْنَ فِی الْأَسْمَاءِ“ (اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کجروی) کی تین قسمیں ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا جیسے انہیں دستگیر، داتا، غوث اور مشکل کشا وغیرہ کہنا۔

- (۲) اللہ تعالیٰ کو غیر مناسب اسماء کے ساتھ موسوم کیا جائے جیسے نصاریٰ کا اللہ کو ”اَبَّ“ (باپ) کہنا۔
 (۳) ایسے نام اور وصف سے پکارا جائے جو خلاف ادب ہو جیسے اے بندروں کے پیدا کرنے والے۔
 الحاد نہ کیا جائے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے بدلانہ جائے جیسے مشرکین نے اللہ سے لات بنالیا، عزیز سے عزلی بنالیا اور منان سے منات بنالیا۔ نیز قرآن وحدیث کی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نئے نام نہ رکھے جائیں، جیسے اہل فارس نے اللہ تعالیٰ کو خدا، یزدان اور اہرمن کہا، اور ہندوؤں نے بھگوان اور انگریزوں نے GOD نام ایجاد کر لیا۔
 (۴) اسماء کا انکار کر دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء توقیفی ہیں۔

مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۶﴾

جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اُس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ ان (گمراہوں) کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ (۱۸۶)

﴿مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ پہلا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور دوسرا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سرکشی اور اندھا پن کی وجہ سے گمراہ کیا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾

(یہ لوگ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اُس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے کہ اُس کا علم تو میرے رب ہی کو ہے وہی اُس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آجائے گی۔ یہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اُس سے بخوبی واقف ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اُس کا علم تو اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر یہ لوگ نہیں جانتے۔ (۱۸۷)

﴿لَا يُجَلِّيهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ قیامت کے اخفا (پوشیدگی) میں مصلحت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت مستعد رہے۔

بائیں پسلی سے حوا کا پیدا ہونا:

عورت کے تابع اور زیر دست ہونے کی علامت ہے کیونکہ دایاں بائیں سے افضل ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

نَفْسُهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
أَتَيْتُنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ
فِيمَا آتَاهُمَا ۖ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾

وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا اور اُس سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ اُس سے راحت حاصل کرے۔ سو جب وہ اُس کے پاس جاتا ہے تو اُسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اُس کیساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی ہے (یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے) تو دونوں (میاں بیوی) اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم (بچہ) دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ (۱۸۹) جب وہ اُن کو صحیح و سالم (بچہ) دیتا ہے تو اُس (بچے) میں جو وہ اُن کو دیتا ہے اُس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ (کا رتبہ) اُس سے بلند ہے۔ (۱۹۰)

﴿لَيْسَكُنِ الْيَبَا﴾ عورت کی پیدائش کی غرض و غایت یہ ہے کہ مرد کو عورت سے سکون ملے، سکون کے معنی راحت قلبی کے بھی ہیں، تو عورت سے مرد کو راحت قلبی حاصل ہوتی ہے وہ اس کے تمام ہوموم و غموم کی مناس و غم خوار ہوتی ہے اگر اس سے سکون کے بجائے بے سکونی ملے تو اس کا مقصد فوت ہو گیا۔

﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ انسان کس طرح پیدا ہوا؟ کس نے پیدا کیا؟ انسان کا فطری تو والد و تناسل بتایا تاکہ انسان اپنی ابتدائی حالت سے باخبر ہو اور یہ بھی بتایا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، یا معبودان باطلہ نے؟

﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ﴾ حمل معنی بوجھ کے ہیں۔

حَمْلٌ اور حَمْلٌ میں فرق: حَمْلٌ جو پیٹ میں ہو اور حَمْلٌ جو پیٹ پر ہو۔

اللہ کی اس صنعت عجیبہ، کا تقاضا یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہراتی مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ اس کے خلاف کیا، غفلت اور ناشکری سے اس معاملہ میں عمل یہ کیا کہ جب حمل قرار پایا تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے اللہ! مجھے صحیح و سالم بچہ عنایت کر، تو میں تیرا شکر گزار ہوں گا، لیکن جب بچہ صحیح و سالم عطا کر دیا تو شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گیا۔

آدم علیہ السلام سے حوا علیہا السلام کی پیدائش کسی تاویل کی محتاج نہیں Biology کے انکشافات کے پیش نظر بعض جاندار ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو واحد خلیہ والے "Single celled" ہوتے ہیں اور خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں جیسے Amoeba کہ اس کا ہر ایک حصہ ایک مکمل جاندار ہوتا ہے، پھر بدنی ارتقاء کے اگلے مراحل پر ایک حصہ مادہ کے فرائض اور دوسرا حصہ زکے فرائض کے لیے موزوں ہو جاتا ہے۔

یہاں مشرکین کی جاہلانہ گمراہیوں پر تنقید کی گئی ہے، تقریر کا مدعا یہ ہے کہ نوع انسانی کو ابتدائی وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ

ہے اور خود مشرکین کو بھی اس سے انکار نہیں ہے، رحم مادر میں نطفہ کو ٹھہرانا، صحیح سالم انسان پیدا کرنا وغیرہ اسے مشرکین بھی مانتے تھے لیکن جب امید برآتی تو شکر یہ کے طور پر نذر و نیاز کے لیے کسی دیوی دیوتا یا ولی کی طرف رخ کرتے، پھر بچہ کا نام بھی مشرکانہ رکھا جاتا۔ جیسے رام داس، عبدالرسول، حسین بخش، غلام غوث، گویا وہ اللہ کے سوا، ان سب کی عنایات کا نتیجہ ہے۔

﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ شریک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کا نام امام بخش، پیراں دتہ اور عبدالنبی وغیرہ ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے کہ ان سب کے دربار میں جانے کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔

یہاں پہلے جملے میں آدم و حوا کا ذکر ہے، دوسرے میں اولاد آدم کا، یعنی سلسلہ کلام، فرد سے جنس کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔

أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کئے جاتے ہیں۔ (۱۹۱)

اس آیت میں توحید اور شرک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بڑا سنہری اصول بتایا گیا ہے:

جو پیدا نہیں کر سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا اور جو خود مخلوق ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔

یاد رہے آج تک کسی انسان و جن نے نہ ہی کوئی جاندار پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی بے جان مادہ پیدا کیا ہے، دنیا بھر کے سائنسدان مل کر ایک ذرہ نہیں بنا سکتے، ان کی ساری کاریگری مادے کو تبدیل کرنے کی حد تک ہے۔

بت پرستی کی تردید:

بت پرستی دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک وہ ذوات (ہستیاں) جنہیں مشرکین اپنے زعم کے مطابق الوہیت میں شریک مانتے تھے، دوسرے وہ پتھر کی مورتیاں جن کے بارے میں وہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے مزعومہ دیوتا ان میں حلول کرتے ہیں اور ان مظاہر (پتھر کی مورتیاں) کی پرستش ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا ذریعہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٢﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٩٣﴾

(مشرکوں!) جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں (اچھا) تم ان کو پکارو اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں۔ (۱۹۲) بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دیجئے کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں (جو) تدبیر (کرنی ہو) کر لو اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو۔ (۱۹۳)

اس آیت میں مظاہر کو پیش نظر رکھ کر تردید کی گئی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، اپنے چڑھاؤں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ اس آیت میں ﴿عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ کہہ کر ذوات (ہستیاں) کا رد کیا ہے، یعنی انبیاء، اولیاء، جنات سب اللہ کے بندے ہیں اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب اللہ کے مخلوق ہیں۔ ان میں سے کسی کے اندر اُلُوہی صفات نہیں، جو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کئے گئے ہیں تو وہ اللہ یا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟

معبودان باطلہ کی ایک اور حالت: مانا کہ تم پتھر کے ان بتوں کو نہیں پوجتے بلکہ ان کو پوجتے ہو جن کے یہ فرضی مجسمے اور تصاویر ہیں مگر وہ بھی تو تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس لیے وہ بھی قابل پرستش نہیں ہو سکتے۔

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۶﴾

(پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں) میرا مددگار تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست ہے۔ (۱۹۶)

﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ﴾

ایک حل: مشرکین کے خیالات میں یہ بات جچی ہوئی تھی کہ اگر ہم ان کی پوجا نہ کریں تو ہمیں مضرت پہنچا دیں گے ﴿إِنَّ وَلِيََّ اللَّهِ﴾ سے اس خیال کا رد کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف میرا ہی کارساز نہیں بلکہ تمام نیکوں کا کارساز ہے، کسی پر تمہارے معبودوں کا اثر نہیں چل سکتا، جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ میں یہی بات کہی گئی ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۹۷﴾

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ (۱۹۷)

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾

اخلاق قرآنی کا جامع ہدایت نامہ:

(۱) برائی سے پیش آنے والے سے انتقام نہ لیں بلکہ معاف کر دیں۔

(۲) نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں یعنی بدی کا بدلہ نیکی سے دیں۔

(۳) نرمی سے حق بتائیں ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ کا مفہوم یہی ہے۔

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ پورے قرآن میں تین آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم کے لیے آئی ہیں اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے خاص

دلچسپی ہے اس لیے غصہ کو قابو میں نہ آتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان غالب آرہا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا طبع انسانی پر گراں ہے، خصوصاً ایسے موقع پر شیطان آکر اُکساتا ہے اور اچھے بھلے انسان کو مشتعل کر کے اسے جھگڑے پر آمادہ کر دیتا ہے، اس لیے ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ میں اس کا علاج بتایا گیا۔

شیاطین جن و انس سے نجات کا طریقہ:

انسان کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس کے دو اسباب ہیں (۱) شیاطین انس (۲) شیاطین جن۔ کبھی شیطان انس دشمنی و عداوت پر ابھارتا ہے اور کبھی شیطان جن، شیطان انس سے بچنے کا طریقہ قرآن نے ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورہ فصلت: ۳۴) کہہ کر بتایا یعنی جو اس کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے اور شیطان جن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ"، ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا" ثَلَاثًا "أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ هَمَزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ" (سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة: ۷۷۵، صحیح)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

"أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ"

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾

جو لوگ پرہیزگار ہیں جب اُن کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (دل کی آنکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے ہیں۔ (۲۰۱)

﴿طَٰفٌ﴾ اس کی ایک قرأت "طَٰفٌ" بروزن "ضَیْفٌ" ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی خیال آچھوتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں پس اسی وقت سوچھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔

آیت مذکورہ میں چند فوائد ہیں:

(۱) **﴿مَسَّهُمْ﴾** سے معلوم ہوا کہ اصل حالت تو ان کی یہی ہے کہ ایسے وساوس سے محفوظ رہتے ہیں، اگر کبھی مس (چھونا) ہوتا ہے تو اتفاقاً ہوتا ہے اس میں ان کے ایمان کو بتلانا منظور ہے جو ان کے قلب میں ودیعت کیا گیا ہے، اگر وہ ہمیشہ وساوس میں گرفتار رہتے تو یوں نہ فرمایا جاتا کہ "جب ان کو خیال چھوتا ہے" اس فرمان سے معلوم ہوا کہ پہلے نہ تھا پھر آچھوا۔

(۲) **﴿إِذَا مَسَّهُمْ﴾** فرمایا جس میں مس کے معنی ہیں چھونا، "أَمْسَكْهُمْ" یا "أَخَذْهُمْ" نہیں فرمایا جس کے معنی ہیں

پکڑنا کیونکہ مس کہتے ہیں چھو لینے کو، جس میں ثبات و امتداد نہیں ہوتا ہے، اس عبارت سے معلوم ہوا کہ خیال شیطانی ان کے دل میں جنم نہیں پاتا بلکہ یوں ہی ذرا سا چھو جاتا ہے، کافروں کی طرح ان کو پکڑ نہیں سکتا، وجہ یہ کہ شیطان، کفار پر تو غالب ہے اور اہل ایمان کے قلوب سے استغفار و ذلت و احتیاج الی اللہ کے لشکر اٹھتے ہیں تو شیطان جو اہل ایمان کے قلوب سے لے کر بھاگا تھا، جس وقت عقل جو قلب کی پہرہ دار ہے ذرا سو جاتی ہے، سب اس سے واپس چھین لیتے ہیں۔

(۳) ﴿طِيفٌ﴾ لفظ فرمانے میں اشارہ ہے کہ جو قلوب ہمیشہ بیدار رہتے ہیں شیطان ان میں نہیں آسکتا کیونکہ طیف سونے میں ہوتا ہے جو کبھی قلوب میں غفلت طاری ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو سوتا نہیں اس کے پاس طیف بھی نہیں آتا۔

(۴) ﴿طِيفٌ﴾ فرمایا اور مَسَّهُمْ وَاِذْ نَحْنُ نَحْمِلُہُمْ فرمایا یا اس کا کوئی ہم معنی لفظ نہیں فرمایا کیونکہ طیف کو ثبات اور وجود واقعی نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف ایک بے حقیقت صورت مثالیہ ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بتلایا کہ اس سے اہل تقویٰ کو ضرر نہیں ہوتا کیونکہ شیطان نے جس چیز کو وارد کیا ہے وہ مثال طیف یعنی صورت خیالی کی سی ہے جسے وہ خواب میں دیکھتے ہیں، جب جاگ اٹھے تو اس کا وجود نہیں ہوتا۔

(۵) ﴿تَذَكَّرُوا﴾ فرمایا ﴿ذَكَرُوا﴾ نہیں فرمایا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ غفلت کو خالی ذکر دفع نہیں کرتا جب تک کہ دل متوجہ نہ ہو، البتہ تذکر (نصیحت کو قبول کرنا) اور اعتبار (عبرت پکڑنا) اس غفلت کو دفع کرتا ہے خواہ ذکر بھی نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ ذکر کا محل تو زبان ہے اور تذکر کا محل قلب ہے اور طیف کا ورود قلب پر ہوا نہ کہ زبان پر، تو اس کو دفع کرنے والی چیز قلب میں ہونی چاہئے کہ اس کے اثر کو مٹا دے اور وہ تذکر ہے۔

(۶) ﴿تَذَكَّرُوا﴾ کا معمول حذف کر دیا، یوں نہیں فرمایا ”تَذَكَّرُوا الْجَنَّةَ أَوْ تَذَكَّرُوا النَّارَ وَالْعُقُوبَةَ“ یا اس کے مثل کوئی اور چیز، اس حذف میں بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ تذکر جو طیف کو اہل تقویٰ کے قلوب سے مٹاتا ہے وہ یقین کے مراتب کے اعتبار سے ہے، مرتبہ تقویٰ میں انبیاء، مرسلین، اولیاء، صدیقین، صالحین اور مسلمین سب داخل ہیں، مگر ہر ایک کا تقویٰ اس کے حال و مقام کے لائق ہے، ایسے ہی ہر ایک کا تذکر اس کے مقام کے مناسب ہے، اگر تذکر کی کسی خاص قسم کا ذکر فرماتے تو صرف اسی قسم والے اس میں داخل ہوتے مثلاً اگر یوں فرماتے ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ تو جو لوگ ثواب سے تذکر حاصل کرتے ہیں وہ خارج ہو جاتے اور اگر فرماتے تَذَكَّرُوا سَابِقِ الْإِحْسَانِ، تو جو لوگ پہلے کے احسان کو یاد کرتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ”وَعَلَىٰ هَذِهِ الْقِيَامِ“۔ پس اللہ تعالیٰ نے ”تَذَكَّرُوا“ کا کوئی معمول ذکر نہیں فرمایا تا کہ تمام مراتب کو شامل ہو جائے۔

(۷) ﴿تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ فرمایا۔ یوں نہیں کہا ”تَذَكَّرُوا فَأَبْصَرُوا“ یا ”تَذَكَّرُوا ثُمَّ أَبْصَرُوا“ یا ”تَذَكَّرُوا وَأَبْصَرُوا“ پس واؤ سے تو اس لیے تعبیر نہیں فرمایا کہ اس سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ ابصار (بصیرت) تذکر کے سبب سے ہوا، حالانکہ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ تذکر کے سبب سے ابصار ہوا تا کہ لوگوں کو اس کی رغبت ہو، اور ثُمَّ اس لیے نہیں لائے کیونکہ اس میں ایک تو وہی بات ہے جو واؤ میں مذکور ہوئی کہ بصیرت معلوم نہ ہوتی، دوسرے اس سے مقصود

الٹ جاتا کیونکہ تُمَّہ کے مفہوم میں مہلت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ان کا البصار، تذکر سے تاخیر نہیں کرتا، بلکہ تذکر کے ساتھ فوراً البصار ہے، اور صرف فاء اس وجہ سے نہیں لائے کہ وہ تعقیب کو مقتضی ہے، یعنی فاء میں ترتیب کے ساتھ کسی چیز کے فوراً ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، یہ بھی خلاف مقصود ہے۔ بلکہ فاء کے ساتھ اذا لایا گیا اور یوں فرمایا گیا ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ گویا متقی لوگ ہمیشہ سے صفت البصار (بصیرت کی صفت) پر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے اور ان پر اپنے کثرت احسان کو ظاہر فرماتا ہے، مثلاً عربی میں یوں کہو تَذَكَّرَ زَيْدٌ الْمَسْئَلَةَ فَإِذَا هِيَ صَحِيحَةٌ یعنی زید کو مسئلہ یاد آیا تو وہ صحیح نکلا، مراد یہ ہے کہ پہلے ہی سے صحیح تھا اور اب بھی، جب وہ معلوم ہوا تو صحیح تھا، ایسے ہی اہل تقویٰ پہلے ہی سے اہل البصار (بصیرت والے) ہیں مگر طیف ہوئی (خواہش نفسانی کا وسوسہ) کے وارد ہونے نے ان کی بصیرت کو جس کا نور ان کے دل میں جاگزیں (موجود) ہے، چھپا ڈالا تھا، پس وہ ابر غفلت (غفلت کا بادل) ہٹ گیا اور آفتاب بصیرت چمک اٹھا۔

(۸) اس آیت میں اور ایسے مضمون کی جتنی آیتیں قرآن میں ہیں ان میں اہل تقویٰ پر بڑی وسعت ہے اور اہل ایمان کے ساتھ بڑا لطف (مہربانی) ہے کیونکہ اگر یوں فرمایا جاتا "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَا يَمَسُّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ" تو مطلب یہ ہوتا کہ اہل تقویٰ کو کبھی شیطانی خیال لگتا ہی نہیں، تو سوائے معصوموں (انبیاء اور ملائکہ) کے سب خارج ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے دائرہ رحمت کو وسیع کرے اس لیے یوں فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقین کے دلوں پر طیف کا آنا انہیں متقین کے دائرے سے خارج نہیں کرتا، جبکہ وہ جلدی سے تذکر (یاد کرنا) کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف تبصر (بصیرت) کے ساتھ رجوع کریں اور وسعت و رجا میں اسی آیت کے مماثل دوسری آیت یہ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۲۲) یوں نہیں فرمایا "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ لَا يُذْنِبُونَ" کہ اللہ گناہ نہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اگر ایسا فرمایا جاتا تو تھوڑے سے لوگ داخل ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ بندوں کی ترکیب میں غفلت رکھی گئی ہے اور خلاف ورزی، مادہ انسانی کا مقتضی ہے، اور خود اللہ فرماتا ہے ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ (سورہ نساء: ۲۸)

بعض اہل علم نے اس کی یوں تفسیر کی ہے کہ غلبہ شہوت کے وقت انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَتٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ (سورہ نجم: ۳۲) یعنی اللہ تعالیٰ تم کو خوب جانتا ہے جس وقت اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ اور جب کہ تم ماں کے پیٹ میں بچے تھے۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ انسان پر خطا غالب ہے اس لیے بابِ توبہ (توبہ کا دروازہ) کو کشادہ فرمایا اور لوگوں کو اس کی راہ بتلائی اور وعدہ فرمایا کہ وہ توبہ کریں گے تو قبول کرے گا اور رجوع ہوں گے تو وہ متوجہ ہوگا۔ "عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ" (سنن ابن ماجہ، کتاب

الزبد: ۴۲۵۱، حسن) نبی کریم ﷺ نے یہ بات بتلا دی کہ خطا تیرے وجود کو لازم ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ۱۳۵) ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً﴾ کہا یعنی وہ لوگ جو کوئی گناہ کریں، یوں نہیں فرمایا ”وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْفَاجِسَةَ“ یعنی وہ بالکل گناہ نہیں کرتے اور فرمایا ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ (سورہ شوریٰ: ۳۷) یعنی جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، یوں نہیں فرمایا ”وَالَّذِينَ لَا غَيْظَ لَهُمْ“ یعنی جن کو غصہ نہیں آتا، یہ کھلے اسرار ہیں اور یقینی امور ہیں۔

(۹) **متذکرین کے مراتب کا بیان:** تذکر ایک مفہوم عام ہے جب اس کو کسی معمول کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا تو وہ اپنی تمام جزئیات کو شامل ہو گیا۔ جاننا چاہئے کہ اہل تقویٰ کو جب کوئی شیطانی خیال آ لپٹتا ہے تو تقویٰ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنے دیتا، بلکہ ان کا تذکر یعنی یادداشت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لاتا ہے اور ان کے تذکر کی کئی قسمیں ہیں، بعض لوگ ثواب کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ عتاب کو، بعض لوگ حساب کو، بعض لوگ ترک معصیت (گناہ کا چھوڑنا) کے بڑے ثواب کو، بعض لوگ گزشتہ احسان کو یاد کر کے نافرمانی سے شرم جاتے ہیں، بعض لوگ مابعد کے احسان کو یاد کر کے اس کے عوض کفران (ناشکری) کرتے ہوئے شرم جاتے ہیں، بعض لوگ اللہ کا قرب یاد کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے محیط ہونے کو یاد کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے دیکھنے کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ اللہ کے عہد کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ لذت گناہ کے فانی ہو جانے اور اس کے مواخذے کے باقی رہ جانے کو یاد کر لیتے ہیں، بعض لوگ نافرمانی کے وبال و رسوائی کو یاد کر کے اسے ترک کر دیتے ہیں، بعض لوگ فرمانبرداری کے فوائد و عزت کو یاد کر کے اس راہ پر چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کو یاد کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و سلطنت کو یاد کر لیتے ہیں، علیٰ ہذا القیاس جن جن چیزوں سے تذکر متعلق ہو سکتا ہے اور ان کا حصر نہیں ہے، ہم نے اتنا بھی اس واسطے کہہ دیا کہ اہل تقویٰ کے احوال سے تجھ کو کچھ مناسبت ہو اور اہل بصیرت کے مقامات پر کچھ آگاہی ہو۔

(۱۰) ہو سکتا ہے کہ آیت میں طیف سے مراد وسوسہ و خطرہ نفسانی ہو جو شیطان کے القاء سے آجاتا ہے اور تقریر گزشتہ میں طیف سے مراد صورت خیالیہ تھی جو خواب میں نمودار ہوتی ہے، اس خطرے کو طیف اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ وہ قلب کے ارد گرد طواف کرتا ہے، دوسری قرأت ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ﴾ میں طائف بروزن خائف سے اس کی تائید ہوتی ہے، پس ایک قرأت دوسرے کی مفسر بن جائے گی، یہ طائف (وسوسہ) قلب کے گرد گھومتا ہے۔ اور اگر دیوار یقین کے کسی رخنے سے اس کو راستہ مل گیا تو اندر گھس جاتا ہے ورنہ واپس چل دیتا ہے اور مقامات یقین اور نور یقین کی مثال ایسی ہے جیسے شہر پناہ کی دیواریں جو شہر و قلعہ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں اور جس نے مقامات یقین کو جو قلعہ کے ارد گرد و نوری احاطے کی طرح ہیں، درست کر لیا۔ اس شخص تک شیطان کی رسائی نہیں ہوتی اور اس کے گھر میں کہیں شیطان کا ٹھکانہ نہیں، کیا تم نے اللہ کا فرمان ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ (سورہ اسراء: ۷۵) نہیں سنا۔

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُؤْتِي إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

اور جب آپ (ﷺ) اُن کے پاس (کچھ دنوں تک) کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے (اپنی طرف سے) کیوں نہیں بنالی؟ کہہ دیجئے کہ میں تو اُسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ (قرآن) تمہارے رب کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ (۲۰۳)

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾

مذکورہ دو آیتوں میں سے ایک میں ایک اصولی جواب دیا گیا ہے کہ پیغمبر کا معجزہ اس کی رسالت کی ایک شہادت اور ثبوت ہوتا ہے اور جب مدعی کا دعویٰ کسی معتبر شہادت سے ثابت ہو جائے اور فریق مخالف نے اس پر جرح نہیں کی تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مدعی سے مطالبہ کرے کہ وہ فلاں فلاں مخصوص لوگوں کی شہادت پیش کرے تو ہم مانیں گے، اس لیے واضح معجزات دیکھنے کے بعد مخالفین کا یہ کہنا کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم آپ کو رسول مانیں گے ایک معاندانہ مطالبہ ہے جسے کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی۔

﴿هَذَا بَصَآئِرُ﴾ قرآن بصائر (بینائی) ہے، گویا قرآن، توحید، نبوت، آخرت، انبیائے گزشتہ، فرمانبرداروں اور نافرمانوں کے احوال کا آئینہ ہے، قرآن کو بصائر کہنا ”تَسْمِيَةُ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ“ (سبب کو مسبب کا نام دینا) کی قبیل سے ہے۔ قرآن صاحب عین الیقین کے لیے بصائر، صاحب علم الیقین کے لیے ہدایت اور عامۃ المسلمین کے لیے رحمت ہے۔ چونکہ تینوں فریق مومن تھے لہذا سب کے لیے ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ کہا۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۲۰۴)

﴿تُرْحَمُونَ﴾ کیوں اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہا ہے کہ قرآن سب مومنوں کے لیے رحمت ہے، لہذا سنو۔

سوال: کیا نماز تراویح میں کوئی شخص امام کے پیچھے قرآن دیکھ سکتا ہے؟

جواب: یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ ﴿فَاسْتَمِعُوا﴾ کے خلاف ہے۔

اب اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تین باتیں ارشاد ہوئیں:

وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَاثِ ﴿٢٠٥﴾

اور اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے، پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور
(دیکھنا) غافل نہ ہونا۔ (۲۰۵)

صبح و شام کے اوقات میں خصوصی ذکر بڑی اہمیت رکھتا ہے، ان اوقات میں رحمت الہی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس آیت کے مطابق ذکر کے کچھ آداب ہیں مثلاً محض رٹا لگایا جانا بے سود مشق ہے، زبان ہلے اسی وقت دل میں تضرع اور خوف کی کیفیت رہے، زبان ہلے تھوڑی آواز بھی ہو، ذکر (لسان) کے ساتھ تضرع (قلب)، خفیہ (آہستہ) ”دون الجھر“ (ہونٹ ہلے بند نہ رہیں) بھی ہو۔

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا﴾ - ﴿أَدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا﴾ ذکر اور دعا دونوں کے ساتھ تضرع تذلل اور انکسار، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ذکر اور دعا کی روح، تضرع ہے۔

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے تین طریقے ہیں:

(۱) فروتنی اور خوف

(۲) اگر قول یعنی زبان سے ذکر ہو تو ﴿دُونَ الْجَهْرِ﴾ ہو یعنی آواز بہت اونچی نہ ہو کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان رہتا ہے۔ ذکر کے لیے تسبیح کے دانے گھمانے کا طریقہ غیر اقوام سے لیا گیا ہے۔ تسبیح گھمانے سے ذکر کم، ذکر کی نمائش زیادہ ہوتی ہے۔

(۳) اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

﴿خِيفَةً﴾ ڈر ہو، کہیں اپنی تقصیر عبادت کا، کہیں اللہ کی بے نیازی کا۔

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۰۶﴾

جو لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب کے پاس ہیں وہ اُس کی عبادت سے رُوگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ (۲۰۶)

فرشتے معصوم ہیں پھر بھی وہ تکبر نہیں کرتے۔ تسبیح و سجدہ میں مشغول رہتے ہیں تو تمہیں تو بدرجہ اولیٰ اس میں مشغول ہونا چاہئے۔
﴿بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ صبح و شام، ان دو اوقات میں کائنات میں ایک تغیر ہوتا ہے۔

سورة الانفال (مدنیہ)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!) مجاہد لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اُس کے رسول کا مال ہے تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو۔ (۱)

اتفاق و اتحاد کی بنیاد

باہمی تعلقات کی خوشگواہی کے لیے تدبیر بتائی گئی ہے، تجربہ شاہد ہے کہ تقویٰ (خوف الہی) ہو تو بڑے بڑے جھگڑے منہوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾
ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، اور اطاعت نتیجہ ہے تقویٰ کا، اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائیں تو آپس کے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے (یعنی تقویٰ ہوگا تبھی آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ②

مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب انہیں اُس کی آیتیں

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۲)

پانچ صفات کے حاملین کے مومن:

- (۱) اللہ کے ذکر پر دل کا دھڑکنا۔ (۲) تلاوت قرآن پر ایمان کا بڑھنا۔
 - (۳) اپنے رب پر توکل۔ (۴) نماز قائم کرنا۔ (۵) صدقہ و خیرات کرنا۔
- ایمان کا تعلق قلب سے ہے، نماز کا تعلق بدن سے ہے اور انفاق کا تعلق مال سے ہے۔ ان صفات پر تین انعامات کا وعدہ ہے۔ (۱) درجات کی بلندی (۲) مغفرت (۳) عزت کی روٹی۔
- ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے ”باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَزَيْدٌ وَيَنْقُصٌ“ منعقد کر کے قرآن کی آٹھ آیات سے ثابت کیا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝

جب اُس نے (تمہاری) تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند (کی چادر) اڑھادی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تمہیں اُس سے (نہلا کر) پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے اور اس لئے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ (۱۱)

اصحاب بدر پر انعامات الہی:

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ﴾

- (۱) پہلی رات گہری نیند طاری کر دی جس سے انہیں سکون مل گیا۔
- (۲) اللہ نے بارش بھیج دی جس سے ریتیلی زمین دب گئی۔
- (۳) شیطان کا وسوسہ جاتا رہا کہ مسلمان ریتیلی زمین پر جنگ کیسے کریں گے۔ پوشیدہ انعام یہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں اس لیے تم انہیں ثابت قدم رکھنے کی کوشش میں لگے رہو۔

وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَ ذُبُرَآ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

اے اہل ایمان! جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو اُن سے پیٹھ نہ پھیرنا اور جو شخص

جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے (یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے) یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے اُن سے پیٹھ پھیرے گا تو (سمجھو کہ) وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اُس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بُری جگہ ہے۔ (۱۶)

﴿وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُبحًا﴾ حق داؤ پر لگا ہو تو بھاگنا حرام ہے: اسلام اور غیر اسلام کا تصادم میدان جنگ تک پہنچ جائے یہ آخری فیصلہ کا وقت ہوتا ہے اگر ایسے موقع پر کوئی بھاگے تو گویا حق کے مقابلے میں اس نے اپنی ذات کو اہم سمجھا۔ نیز ایک کے بھاگنے سے بھگدڑ مچ جاتی ہے۔

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَانْتُمْ تَسْعُونَ ۝

(کافرو) اگر تم (محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر) فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی (دیکھو) اگر تم (اپنے افعال سے) باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر پھر (نافرمانی) کرو گے تو ہم بھی پھر (تمہیں عذاب) کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور اللہ تو مومنوں کیساتھ ہے۔ (۱۹) اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو اور اُس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ (۲۰)

﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اللہ کا تمہارے ساتھ ہونا تمہارے نام کے مسلمان ہونے اور کہلانے سے نہیں بلکہ ان شرائط کے ساتھ ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَانْتُمْ تَسْعُونَ﴾

(۱) اللہ کی اطاعت (۲) رسول کی اطاعت (۳) رسول کا حکم سن کر روگردانی نہ کرو۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْعَهُمْ ۚ وَلَوْ أَسْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝
اور اگر اللہ ان میں نیکی (کا مادہ) دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر (بغیر صلاحیت ہدایت کے) سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ (۲۳)

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْعَهُمْ﴾ جن کے پاس طلب حق نہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ضرور اللہ کے علم میں ہوتی۔ تو ایسوں کو اللہ سماع و قبول کی توفیق نہیں دیتا۔

﴿لَا سَعَهُمْ﴾ سننے کے چار درجے:

- (۱) کانوں سے سنا مگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ اعتقاد کیا، نہ عمل کیا۔
- (۲) کانوں سے سنا اور سمجھا مگر اعتقاد و عمل نہ کیا۔
- (۳) سنا، سمجھا، اعتقاد بھی کیا، مگر عمل نہ کیا۔
- (۴) سنا سمجھا، اعتقاد کیا اور عمل بھی کیا۔ ظاہر ہے سننے کا مقصد چوتھے درجے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٣﴾

مومنو! اللہ اور اُس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول اللہ تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں (جاوداں) زندگی بخشتا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم سب اُس کے رُوبرو جمع کیے جاؤ گے۔ (۲۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز توڑ کر حاضر ہونا چاہئے، والدین کے بلانے پر بھی یہی حکم ہے، جرتج اور اُم جرتج کا واقعہ اس پر دال ہے۔ مگر یہ حکم نفلی نمازوں کا ہے۔

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾

ایک طرف انسان ہے دوسری طرف اس کا دل ہے، دونوں کے درمیان اللہ حائل ہے، معلوم ہوا کہ دل محض انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہی نہیں بلکہ ایک الگ وجود ہے۔ اب آہستہ آہستہ بعض سائنسداں یہ ماننے لگے ہیں کہ دل انسان کے اندر ایک ایسا وجود ہے جو دماغ کی طرح فیصلے کرتا ہے اور اس کا اپنا ایک شعور بھی ہے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٤﴾

اور اُس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کیساتھ انہیں لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ (۲۴)

اس آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب صرف گناہ کرنے والوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں، وہ گناہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی جدوجہد ترک کر دینا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٦﴾

اے ایمان والو! نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم (ان باتوں کو) جانتے ہو۔ (۲۷) اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس (نیکیوں کا) بڑا ثواب ہے۔ (۲۸)

خیانت کا سبب:

اولاد یا مال کی محبت ہوتی ہے اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا۔
اسلامی جدوجہد کا نشانہ معاشی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اس کا نشانہ باطل کی قوت توڑنا ہوتا ہے۔
فتنہ تین معنوں میں آیا ہے:

- (۱) امتحان (۲) عذاب (۳) ایسی چیز جو عذاب کا سبب بنے:
- (۱) امتحان مال (نعمت) پا کر شکر گزار بنانا شکر۔
- (۲) مال و اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ سے غافل ہوا تو سبب عذاب بنا۔
- (۳) اولاد و مال کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۹﴾

مومنو! اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر و فارق پیدا کر دے گا (یعنی تمہیں ممتاز کر دے گا) اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (۲۹)

﴿فُرْقَانٌ﴾ ایک خاص نعمت و صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کے مثبت و منفی پہلو جاننے کی صلاحیت مل جاتی ہے، یہ ایک کسوٹی ہے جو کھرے اور کھولے کو انسان کے سامنے عیاں کر دیتی ہے، ایسے لوگوں کو شیطان کے لیے دھوکا دینا مشکل ہو جاتا ہے خواہ شیطان کا دام کیسا ہی ہمرنگ زمین ہو۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ ۖ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۰﴾

اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ (۳۰)

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ﴾

نکتہ: کفار خود کو حق پر سمجھ کر لڑنے آئے تھے وہ پورے اخلاص کے ساتھ باطل کی حمایت کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ نرا اخلاص کافی نہیں جب تک عمل کا رخ درست نہ ہو۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾
اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم اُن میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور
انہیں عذاب دے۔ (۳۳)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوا نِي" (مسند احمد: ۱۱۲۳۴، حسن)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابلیس نے اپنے رب سے کہا تیری عزت و جلال کی قسم میں بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے، تو اس کے رب نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم میں انہیں بخشا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ اس سے نبی کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جب تک نبی موجود ہیں عذاب نہیں آتا ہے، کافروں پر بھی۔ اس طرح آپ ان کے لیے بھی رحمت ہوئے اور نبی جب دنیا سے چلے گئے تو اب عذاب سے بچنے کا راستہ، استغفار ہے۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾
اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور مالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے
تھے اس کے بدلے عذاب (کامزہ) چکھو۔ (۳۵)

﴿مُكَاءً﴾ سی بجانا ﴿تَصَدِيَةً﴾ تالی بجانا۔ ان دونوں لفظوں کے مفہوم کو وسعت دی جائے تو ان میں ہر قسم کے رقص و سرود (گانا، سا) آجاتے ہیں۔
﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً﴾ تالیاں بجانا، ناچنا جیسا کہ آج کل جاہل صوفیا آستانوں میں رقص رنما عبادت سمجھتے ہیں۔

لِيَسِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٦﴾
تاکہ اللہ عالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا
دے پھر اُس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ (۳۶)

دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کہر باگھاس کو کھینچتا ہے۔ سائنسی تجربات کے مطابق دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے ایک بر عمل دوسرے برے عمل کو کھینچتا ہے اور ایک اچھا عمل دوسرے

اچھے عمل کو کھینچتا ہے اسی طرح مال خبیث مال خبیث کو کھینچتا ہے پھر مال خبیث آثار خبیثہ پیدا کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ مال والے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، شیطان کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال شیطان خبیث کے ساتھ ہوگا، اللہ گندگی کو کیزگی سے چھانٹ دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر دے پھر اس پلندے کو جہنم میں ڈال دے۔

اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اہل کفر اس دنیا میں تائید کفر میں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں اسی طرح جہنم میں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے ایندھن کا کام دیں گے، کوڑے کرکٹ کو جلانا ہو تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سب کو جمع کر کے تہ بہ تہ رکھا جاتا ہے پھر اس میں آگ لگا دی جاتی ہے اور جمع شدہ انبار کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جلانے میں مددگار بن جاتا ہے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝۳۸
(اے پیغمبر!) کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر (وہی حرکات) کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا (جو) طریق جاری ہو چکا ہے (وہی اُن کے حق میں برتا جائے گا) (۳۸)

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ﴾ قبول اسلام اور سود وغیرہ سے توبہ پر معافی کا اعلان۔
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳۹

اور اُن لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر باز آ جائیں تو اللہ اُن کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۳۹)

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ اسلام ابھی زیادہ پھیلا ہی نہیں تھا اور مسلمانوں کو دین کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا کر کے قتل کر دیا جاتا تھا یا گرفتار کر لیا جاتا تھا، اب اسلام پھیل گیا ہے تو اب یہ فتنہ باقی نہیں رہا۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ کسی مومن کو اس کے دین سے برگشتہ نہ کیا جائے۔

قتال کا مقصد ہے کہ اہل اسلام مطمئن ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں انہیں زبردستی مرتد نہ بنایا جائے یہاں فتنہ سے مراد Persecution یعنی مسلمانوں کو بالجبر اسلام سے روکنا ہے۔ ﴿كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ یہ حکم اصلاً سرزمین حرم کے لیے ہے۔ ایک مقصد قتال کا یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے دوسرا یہ کہ دین تمام تر (سرزمین حرم پر) اللہ کا ہو جائے۔

﴿وَأَنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۖ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝۴۰﴾
اور اگر رُوگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے (اور) وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ (۴۰)

﴿نِعْمَ الْمَوْلَىٰ﴾ مَوَلٰی - عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا۔

پارہ نمبر

۱۰

سورة الأنفال

(آیت: ۲۱ تا ۷۵)

سورة التوبة

(آیت: ۱ تا ۹۳)

مُجْتَمِعُ بَلَقِيسَ لِلْمُحَرِّكِ الْإِسْلَامِيَّةِ

حَيْدَرُ أَبَاكَ الْهَيْدَرُ

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيٍّ الْجَنُوحِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۱﴾

جان لو کہ تم جس قوم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اسی میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے۔ اور اس کے رسول
کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس (نصرت) پر
ایمان رکھتے ہو جو (حق و باطل میں) فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں)، جس دن دونوں
فوجوں میں مد بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے (محمد ﷺ) پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (۳۱)

مال غنیمت کی تقسیم:

پانچواں حصہ نبی ﷺ کا، پھر پانچویں حصے کو پانچ حصوں میں بانٹا گیا ہے:
(۱) نبی کے اوپر (۲) رشتہ داروں پر (۳) یتیموں پر (۴) مسکینوں پر (۵) مسافروں پر
مال غنیمت کے بقیہ چار حصے لشکر پر تقسیم کر دیئے جائیں گے، سوار کو دو حصہ پیدل کو ایک حصہ۔
موانع ارث چار ہیں: (۱) قتل (۲) اختلاف دین (۳) ناجائز بچہ صرف ماں کا وارث ہوگا (۴) غلامی۔
تقسیم ترکہ: (۱) کفن و دفن (۲) ادائے قرض (۳) اجراء وصیت۔ ان تینوں کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا۔
اسباب وراثت: (۱) نسبی رشتہ (۲) نکاح (۳) ولاء۔ آزاد کردہ غلام کا کوئی وارث نہ ہو تو آزاد کنندہ وارث ہوگا۔

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۖ وَلَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۚ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ لِيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

جس وقت تم (مدینے سے) قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے
(اتر گیا) تھا اور اگر تم (جنگ کیلئے) آپس میں وعدہ کر لیتے تو وقت معین (پر جمع ہونے) میں تقدیم
و تاخیر ہو جاتی لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت
پر (یعنی یقین جان کر) مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر (یعنی حق پہچان کر) جیتا رہے اور
کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ (۳۲)

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

بدر میں مسلمانوں کی بے سروسامانی کے باوجود فتح ہوئی تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے کہ اسلام

ہی حق ہے۔ کیونکہ بدر میں اس کی حقانیت کا مشاہدہ ہو چکا اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ، کیونکہ واضح ہو چکا کہ مشرکین کا راستہ گمراہی کا ہے۔

جس کو جو فیصلہ کرنا ہو (حق کی حمایت کا یا باطل کی حمایت کا) وہ باقاعدہ دلیل کی بنیاد پر کرے۔ یعنی اتمام حجت ہو اور کسی کے لیے عذر کا موقع نہ رہے اس کے بعد اگر کوئی کافر رہے تو دلیل دیکھ کر کافر رہے اور ہلاکت میں پڑے۔ اور جو کوئی مسلمان ہو تو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو۔ اور جو اسلام لانا چاہے وہ اس یقین کے ساتھ ایمان لائے کہ یہی دین برحق ہے۔ نامساعد حالات کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تاکہ اب اسلام کو نہ قبول کرنے کی کوئی جت کسی کے پاس نہ رہے جو کفر پر ہلاک ہو اسے پہلے سے معلوم رہے کہ وہ جان بوجھ کر استکبار کی راہ اختیار کر رہا ہے اور کفر پر مرم رہا ہے۔

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣٧﴾

اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو اُن کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اُسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ (۳۷)

﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ﴾

اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں دشمن کی تعداد کم کر دی تاکہ انہیں مزید تقویت حاصل ہو اور کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم دکھایا تاکہ ان کی جنگ پر آمادگی میں اضافہ ہو جائے اور جنگ چھڑ گئی تو اللہ نے اچانک مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نگاہوں میں دو گنی کر دی تاکہ ان پر ہیبت طاری ہو جائے۔

بوقت مقابلہ مسلمانوں کی نظر میں کفار کو کم کر کے دکھانے کے مقاصد:

(۱) تاکہ نبی ﷺ کا خواب اور آپ ﷺ کا فرمودہ غلط نہ نکلے۔ (۲) تاکہ مسلمانوں کو جرأت ہو، مرعوب نہ ہوں۔ کافروں کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر ان کو مسلمان زیادہ دکھائی دیتے تو وہ بھاگ جاتے اور مقابلہ ہی نہ ہوتا، مگر **﴿لِيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾** کہ ایک بات مقدر ہو چکی تھی۔ رات دن دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ کسی کو اللہ کوئی چیز اچھی کر کے دکھاتا ہے اور اُسی چیز کو دوسرے کی نظر میں مکروہ بنا دیتا ہے۔ جس قوم کا خاتمہ چاہتا ہے ان کی نظر میں مخالف کو کمزور دکھاتا ہے۔ پھر مخالف کو ان پر جرأت ہوتی ہے۔ اس طرح ان کے درمیان مقابلہ کر دیتا ہے اور ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔

اللہ کے نبی ﷺ کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے آپ ﷺ نے صحابہ کو اطلاع دی تو ان کی ہمت بڑھ گئی اور یک گونہ اطمینان حاصل ہوا۔ اگر دشمن کی تعداد زیادہ نظر آتی تو ان کی ہمت پست ہو جاتی اور آپس میں اختلاف کر

بیٹھتے۔ کوئی کہتا جنگ کرنی چاہئے۔ کوئی کہتا اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنی تائید و حکمت سے پست ہمتی اور اختلاف دونوں سے انہیں محفوظ رکھا۔

فائدہ: بعض اوقات معجزہ کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے۔ جب اللہ احوال (بھینگا) کو ایک کے دو دکھا سکتا ہے تو اس کے لیے دشوار نہیں کہ کسی قوم کو کسی قوم کی نگاہ میں کم کر کے دکھا دے یا زیادہ کر کے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٢٧﴾

مومنو! جب (کفار کی) کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تا کہ مراد حاصل کرو۔ (۲۵) اور اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ (ایسا کرو گے تو) تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والے کا مددگار ہے۔ (۲۶) اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے (یعنی حق کا مقابلہ کرنے کیلئے) اور لوگوں کو دکھانے کیلئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (۲۷)

یہاں ثبات سے مراد ثبات قدم اور ثبات قلب دونوں ہے۔ ثبات سے مراد بے جگری سے لڑنا۔ ثبات قلب ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور ثبات قلب کی وجہ سے ثبات قدم حاصل ہوتا ہے، اور اطاعت سے مراد کمانڈر کی اطاعت ہے تاکہ ڈسپلن قائم رہے۔ جنگ میں پہلا مضر پہلو نزاع ہے۔ جس کے دو نتیجے بیان کئے گئے۔ اول تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ دوسرا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی گئی تاکہ نزاع سے بچنا آسان ہو جائے۔ دوسرا مضر پہلو: اپنی قوت و کثرت پر ناز یا اخلاص کے بجائے کوئی اور غرض مضر ہونا۔

﴿تَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ ریح کے معنی قوت کے ہیں جیسا کہ عربی کا ایک شعر ہے

إِذَا هَبَّتْ رِيَا حُكْ فَاعْتَنِهَا
فَإِنَّ لِكُلِّ حَافِقَةٍ سَكُونًا

(الإبانة في اللغة العربية: ۱/ ۲۹)

جب تجھ کو قوت و غلبہ حاصل ہو جائے تو غنیمت سمجھ، کیونکہ ہر متحرک چیز سکون پذیر بھی ہوتی ہے۔ مثال کے ذریعے اس کو اس طرح سمجھیں کہ کوئی شخص موٹروں اور گاڑیوں کے راستے کے کنارے کھڑا ہو جائے اور کوئی تیز رفتار گاڑی اس کے پاس

سے گزرے تو ہوا اس کو ایسی قوت سے دھک دے گی اور اسے پیچھے ڈھکیل دے گی اور وہ پسپا ہو جائے گا۔

دشمن کے مقابلے کے لیے قرآنی ہدایت نامے کی دفعات:

- (۱) ثبات (جمنہ) ثبات قلب اور ثبات قدم دونوں داخل ہیں۔ جس کا دل ثابت نہ ہو اس کا قدم ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔
- (۲) ذکر اللہ۔ انسان کے قلب کو ثابت رکھتا ہے۔ یہ روحانی ہتھیار ہے۔
- (۳) اللہ و رسول کی اطاعت۔ کیونکہ اللہ کی نصرت اس کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بعد مضر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔

(۱) **نزاع و اختلاف:** نزاع کے دو نتیجے بیان کئے گئے (۱) ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے (۲) ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ ذاتی کمزوری کا مطلب اتحاد کی صورت میں ہر ایک فوجی کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوتی ہے جب اتحاد نہ رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی۔

(۲) **صبر:** نزاع سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتایا گیا۔ نزاع وہاں ہوتا ہے جہاں اختلاف رائے کے ساتھ اپنی بات منوانے کا جذبہ کارفرما ہو (ایک ہے اپنی رائے دینا اور دوسرا اپنی رائے دوسروں پر تھوپنا) اس کے بعد صبر کا عظیم فائدہ بتایا ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة البقرہ:) یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اپنی قوت پر ناز نہ ہو یا کام میں اخلاص کے بجائے کوئی اور غرض مضر ہو۔

وَإِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفَيْتَنِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور جب شیطانوں نے اُن کے اعمال اُن کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں (لیکن) جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل (صف آراء) ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ (۴۸)

شیطان:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ زَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ﴾ (سورة انفال: ۴۸)، قَالَ الْكَلْبِيُّ: "إِنَّ سَرَاقَةَ بَنٍ مَالِكٍ تَمَثَّلَ بِهِ الشَّيْطَانُ، وَقَالَ: لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَاثْبُثُوا فَلَمَّا رَأَى الْمَلَائِكَةُ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي

بَرِيٍّ مِنْكُمْ اِنِّي اَرَى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ ﴿١٢٣﴾ (تفسیر عبدالرزاق: ۱۲۳/۲) کبھی نے کہا کہ شیطان سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں کافروں کے روبرو آ کر انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "جَاءَ ابْلِيسُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي جُنْدٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَعَهُ رَأْيُهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ فِي صُورَةِ سَرَّاقَةٍ بَنِي مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْمُشْرِكِينَ: لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا اصْطَفَى النَّاسُ، اخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْضَةً مِنَ التُّرَابِ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ، فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ. وَاَقْبَلَ جَبْرِيلُ اِلَى ابْلِيسَ، فَلَمَّا رَآهُ، وَكَانَتْ يَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انْتَزَعَ ابْلِيسُ يَدَهُ، فَوَلَّى مُدْبِرًا هُوَ وَشِيعَتُهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا سَرَّاقَةُ تَزْعُمُ اَنَّكَ لَنَا جَارٌ؟ قَالَ: ﴿اِنِّي اَرَى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الانفال: ۴۸) "وَذَلِكَ حِينَ رَأَى الْمَلَائِكَةُ" (تفسیر طبری: ۷/۱۳)

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شیطان بدر کے دن بنو مدلیج کے ایک شخص سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ لیکن جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

فائدہ: شیطان انسان کا دشمن ہے۔ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ طرح طرح کے حیلے اختیار کرتا اور بہروپ بدلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات دل میں وسوسہ ڈال کر اور بعض اوقات سامنے آ کر دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے شیطان کو قدرت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں بدل سکتا ہے۔

عمیر بن حُمام رضی اللہ عنہ کا واقعہ: فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُومُوا اِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ"، قَالَ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْاَنْصَارِيُّ: - يَا رَسُولَ اللّٰهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ؟" قَالَ: لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اِلَّا رَجَاءً اَنْ اَكُونَ مِنْ اَهْلِهَا، قَالَ: "فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا"، فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرْنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَيْنَ اَنَا حَيِيْتُ حَتَّى اَكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ۔ (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ: ۱۹۰۱)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ایسی جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی چوڑائی اتنی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، کہاں بخ (واہ واہ) اور امید ظاہر کی کہ میں جنت والوں میں ہوں آپ نے فرمایا ہو گے۔ تلوار کی میان توڑ ڈالی، کھجوریں کھا رہے تھے پھینک دیں، کہا اس کے کھانے تک زندگی طویل ہوگی، آگے بڑھے اور عروس شہادت سے ہمکنار ہوئے۔

فدیہ: جب قیدی فدیہ لے کر چھوڑے جانے لگے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے نوفل اور عقیل کا فدیہ دے کر چھڑالو۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا نقد کہاں سے لاؤں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ سونا

جو گھر میں مدفون کر کے آئے ہوں کالو! یہ سن کر عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے کیونکہ یہ بات سوائے ان کے اور ان کی بیوی کے کسی کو معلوم نہ تھی۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾

اور کاش تم اُس وقت (کی کیفیت) دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں ان کے مونہوں اور پیٹھوں پر (کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ) مارتے (ہیں اور کہتے ہیں) کہ (اب) عذاب آتش (کا مزہ) چکھو۔ (۵۰)

﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ ایک نکتہ امام رازی رضی اللہ عنہ نے یہ نکالا ہے کہ کافر کی روح جب دنیا سے روانہ ہوتی ہے تو دنیا کے چھوٹنے کا اسے صدمہ ہوتا ہے ادھر آخرت پر جب نظر کرتا ہے تو ادھر بھی تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ اس طرح اس پر آگے اور پیچھے دونوں طرف گویا دوہری مار پڑتی ہے۔ (تفسیر الرازی جزء: ۱۵، صفحہ: ۴۰۴)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا
بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾

یہ اس لئے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لئے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ (۵۱)

عروج و زوال کا قانون:

یہ قوموں کے عروج و زوال کا قانون ہے جب کسی قوم کو اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو اسی صورت میں اس نعمت کو چھینتا ہے جب وہ اس کی ناقدری کرتی ہے۔ امن و امان، خوشحالی، عزت و اقتدار سب اللہ کی نعمتیں ہیں مگر جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے تو امن کی جگہ خوف و ہراس، خوشحالی کی جگہ معاشی تنگی، اور رہا عزت و اقتدار کا معاملہ تو وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کوئی قوم جب تک اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدلتی تب تک اللہ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ گناہوں پر نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ انعامات کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔

اِنَّ شَرَّ الدّٰوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور (اللہ سے) نہیں ڈرتے۔ (۵۲)

انسان کی قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی رمت باقی ہے جس دن یہ رمت ختم ہوگئی وہ گندگی کا ڈھیر ہے۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

اور جہاں تک ہو سکے قوت (نشانہ بازی) سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اُن کے (مقابلے کے) لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ (۶۰) اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اُس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا (اور) جانتا ہے۔ (۶۱)

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ کے بعد آیت ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ سے بتانا یہ ہے کہ طاقت کے استعمال کا مقصد زمین میں خونریزی نہیں بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ (حق کی سر بلندی) اور کفر و شرک کا قلع قمع کرنا ہے۔ اگر یہ مقصد صلح کی صورت میں حاصل ہوتا ہو تو قبول کر لینا چاہئے۔

﴿قُوَّةٍ﴾ کی تفسیر نبی ﷺ نے تیر اندازی سے فرمائی ہے۔ آج اس آیت کے منشاء کو پورا کرنے کے لیے جنگی ٹینک، آبدوز، میزائل، راکٹ وغیرہ چیزوں کو مہیا کرنا ہوگا۔

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو ہمیشہ جنگی تیاری کرنی چاہئے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ بدر میں مسلمانوں نے تیاری نہیں کی تھی۔ پھر بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو وہ اللہ کا انعام تھا۔ ورنہ ہر حال میں ایسا نہیں ہوتا۔ فتح و نصرت کے حصول کے لیے اللہ کی تائید کے ساتھ زمانے کے تقاضے کے مطابق اسباب جنگ کی فراہمی بھی ضروری ہے۔

لڑائی کب لڑی جائے؟

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ﴾ تین ہی حالتوں میں لڑائی کی اجازت ہے:

(۱) ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (سورہ بقرہ: ۱۹۰)

(۲) ظلم و زیادتی کے موقع پر۔ ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ (سورة النساء: ۷۵)

(۳) دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ہو جیسے کوئی مسلمان ہو تو اس کو ستایا جائے۔ اور کسی کو اسلام لانے سے روک دیا جائے اس کے بعد بھی لڑائی یکبارگی شروع نہیں کی جائے گی۔ پہلے گفت و شنید کی جائے گی، اگر مخالفین صلح پر آمادہ ہوں تو صلح کر لی جائے گی۔

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبْتَ اللَّهَ هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

اور اگر یہ چاہیں کہ تمہیں فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا وہی تو ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مسلمانوں (کی جمعیت) سے تقویت بخشی۔ (۱۲)

﴿هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ اللہ نے نبی اور مومنین پر جو احسانات فرمائے ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا:

(۱) مومنین کے ذریعے نبی کی مدد فرمائی۔ وہ آپ کے معاون بنے۔

(۲) مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان جو عداوت تھی اسے محبت میں تبدیل کر دیا۔ پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اب آپس میں رحیم بن گئے۔ صدیوں سے چلی آرہی پرانی دشمنی کو ختم کر دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ ورنہ دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۳﴾

جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے وہ اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی

رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین (کے معاملات) میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں (صلح کا) عہد ہو (مدد نہیں کرنی چاہیے) اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ (۷۲)

﴿مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُم مِّن شَيْءٍ﴾ مواخات سے دراشت ہوئی تھی جو منسوخ ہوگئی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۷۳﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے (اللہ کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ (۷۳)

مسلمانوں کی چار قسمیں:

- (۱) ابتداء میں ایمان لائے اور ہجرت کی (مہاجرین)
 - (۲) جنہوں نے انہیں پناہ دی (انصار)
 - (۳) ایمان لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہ آئے۔
 - (۴) بعد میں ایمان لائے پھر ہجرت کی اور بعد کے جہادوں میں شریک رہے۔
- ﴿هَاجَرُوا﴾ ﴿آوَوْا وَانْتَصَرُوا﴾ پہلے نے اپنا سب کچھ ٹاڈا۔ دوسرے نے ان کی خاطر لٹنے کے لیے اپنے بازو کھول دیئے۔

انسان کے لیے تین چیزیں ہیں:

- (۱) روح (۲) بدن
 - (۳) مال۔ جب تک انسان ان تینوں کو مہذب نہیں کرے گا سعادت کا منہ نہ دیکھے گا۔
- روح کی تہذیب، یہ ایمان بالجمع (نبی کی لائی ہوئی ساری چیزوں پر ایمان) سے حاصل ہوتی ہے۔ ہجرت کرنا، بدن کو بچانا۔ مال کو بچانا، جہاد کرنا۔ ﴿آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ سچا ایمان کسی کو یا تو مہاجر بننے پر ملتا ہے یا انصار بننے پر۔

سورة التوبة (مدنیة)

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ①

(اے اہل اسلام! اب) اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے۔ (۱)

سورة توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟

اہل عرب جب اپنے معاہدوں کو منسوخ کرتے تھے تو اس منسوخی کی تحریروں پر بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔ سورة براءۃ بھی چونکہ معاہدہ کی منسوخی کا اعلان ہے اس لیے اس میں عرب کے ذوق کی رعایت رکھی گئی۔ حج کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: بسم اللہ امان ہے اور اس میں کفار کا امان ختم کر دیا گیا ہے۔

اس سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اس لیے مصحف میں نہیں لکھا گیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے۔ یعنی یہ سورت جب نازل ہوئی تو بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اس لیے اس کو مصحف میں نہیں لکھا گیا۔ یہ قرآن کی صحت کا ایک ثبوت ہے کہ قرآن جو کاتوں ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ شمیر بے نیام ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے سارے مضامین سن لینے کے بعد اس کا اثر نہیں لیتے۔

ایک قول یہ ہے کہ سورة انفال اور برأت کے مضامین میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ سورت، گویا سورة انفال کا نتیجہ ہے اسی وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی ہے۔

سورة توبہ (سورة برأت)

اس میں تین مومنوں کی توبہ کا ذکر ہے، اس میں کفار سے برأت کا اعلان ہے۔ صلح حدیبیہ کے دو سال بعد ہی وہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ صلح کے وقت بنو بکر، قریش کے حلیف بن گئے اور بنو خزاعہ، مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ صلح کی ایک دفعہ یہ تھی کہ دس سال تک کفار اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی۔ بدعہدی کفار نے کی۔ بنو بکر نے صلح کے دو ہی سال بعد بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اور قریش مکہ نے اپنے حلیف بنو بکر کی مدد کی۔ حرم میں بھی انہیں قتل کیا۔ بمشکل یہ چالیس آدمی بچ سکے یہ چالیس آدمی مدینہ پہنچے اور اپنے قبیلے کا حال زار بیان کیا تو رسول اللہ ﷺ دس ہزار مسلمانوں کو لے کر نکلے اس طرح مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں اس سورت کی ابتدائی تیس یا چالیس آیات نازل ہوئیں۔ سورت کا بقیہ حصہ غزوہ تبوک کے اثنا میں نازل ہوا۔ ان آیات کو مشہر کرنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۵)

چار مہینے حرام کیوں؟

ذی القعدہ، حرام ہے کیونکہ جنگ وجدال سے باز رہیں اور مناسک حج کی تیاری کر کے آئیں۔ ذی الحجہ حرام ہے کہ مناسک حج امن سے ادا کریں۔ محرم، حرام ہے کہ امن سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ دوردراز سے عمرہ کے لیے لوگ آئیں تو امن ہو۔

مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو کا مطلب:

یہ الٹی میٹم خاص طور پر مشرکین عرب کو دیا گیا تھا۔ جو لوگ اس آیت کے پس منظر کو سامنے نہیں رکھتے وہ یہ نتیجہ اخذ کرنے لگتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں مشرکین رہتے ہوں ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو، خواہ ان پر اللہ کی حجت قائم ہوئی ہو یا نہ قائم ہوئی ہو۔ خواہ جنگ کی حالت ہو یا امن کی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو خاص طور سے ہندوستان کے غیر مسلمین میں پائی جاتی ہے۔ یہ حکم خاص جگہ، خاص وقت، خاص لوگوں، خاص سبب، خاص حالت (جنگ) کے لیے تھا۔

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ اللہ سے متعلق اعمال میں سب سے اشرف نماز ہے اور مخلوق الہی سے متعلق افعال میں سب سے اشرف زکوٰۃ ہے۔

اللہ سے تعلق کی دو قسمیں:

پہلا تعلق: رسمی عقیدہ کی حد تک ہوتا ہے جس میں آدمی دکھاوے کے لیے اعمال کرتا ہے مگر خود کو اور مال کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا۔

دوسرا تعلق: اپنے ایمان میں اتنا سنجیدہ ہو کہ اس راہ میں جو چھوڑنا ہے چھوڑ دے جو دینا ہے دیدے۔

نکتہ: مسلمانوں اور کافروں میں تفریقی معاملہ ”اسلامیت“ کی بنیاد پر ہے اگر مسلمان اسلامیت کھودیں تو تفریق کی کیا بنیاد ہو گی؟ کہ ایک کے لیے انعام ہو دوسرے کے لیے انتقام۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَا مَنَّهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اُس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلامِ الہی سننے لگے پھر اُس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ (۶)

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خوستان ایک شہر تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ پھر اچانک انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے کھولا کہ تم نے ہمیں امان دیدی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے۔ لوگوں نے کہا کس نے امان دی ہے۔ کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے غلام نے۔ لوگوں نے کہا ایک غلام کی امان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا۔ آپ نے جواب لکھا مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور اس کی امان سب کی امان ہے۔

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ۚ وَكَثَرُهُمْ فُسِقُونَ ﴿٨﴾

یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں بُرے ہیں۔ (۸)

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾

معاشرتی زندگی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔

(۱) رشتہ دار (۲) قول و قرار

رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور جن سے قول و قرار ہو چکا ہے، اس قول و قرار کا لحاظ۔

﴿إِلَّا﴾ قرابت داری، رشتہ داری ﴿ذِمَّةً﴾ قول و قرار، عہد و پیمان

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے
اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں
میں (داخل) ہوں۔ (۱۸)

- (۱) مسجدوں کی تولیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔
 - (۲) مسجدوں کی تعمیر اور اس کے انتظامات کافروں کے لیے ہرگز موزوں نہیں۔
 - (۳) کسی مسجد کا متولی ایسے شخص کو نہیں بنانا چاہیے جس نے شرک سے دوستی کر لی ہو اور وہ نماز و زکوٰۃ سے بے پروا ہو۔
- ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ مسجد کے متولی نماز کی پابندی کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خشیت الہی کی
ہمہ تن تصویر بنے رہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَأَخَوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ
عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

اے اہل ایمان! اگر تمہارے (ماں) باپ اور (بھن) بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو اُن
سے دوستی نہ رکھو اور جو اُن سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ (۲۳)

اصل رشتہ اسلام و ایمان کا رشتہ ہے۔ نسبی اور وطنی تعلقات سب اس پر قربان کئے جائیں۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے
ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اُس کے
رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا
حکم (یعنی عذاب) بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ (۲۴)

﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ اللہ اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی

کے سامنے دو متضاد دعوے اور مطالبے آجائیں۔ ایک طرف اللہ و رسول کا مطالبہ، دوسری طرف کسی چیز کا مطالبہ، اور آدمی اللہ و رسول کے مطالبے کو نظر انداز کر کے دوسری چیز کے مطالبے کو ترجیح دے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام فرائض سے بڑھ کر ہے۔

تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا:

مَنْ أَنَسَ بَيْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةً لِيَمَانٍ: أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ" (صحیح بخاری، کتاب الایمان: ۱۶)

(۱) اللہ اور اس کا رسول دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔

(۲) کسی سے محبت رکھے تو اللہ کے لیے۔

(۳) اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اتنا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا۔

تالیف: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں بعض مؤلفہ قلوب کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ انصار کو کافی ملال ہوا کہ قربانیاں ہم دیں اور پھل کوئی اور لے جائے۔ دے لفظوں میں بعض انصار نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا کہ ہماری تلواریں ابھی انہیں کے خون سے سرخ ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے جیسے ابوسفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو صرف انصار کی ایک میٹنگ بلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا "يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِِي؟ كَلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ..." (صحیح بخاری، کتاب المغازی: ۴۳۳۰)

اس کے آگے مسند احمد کے الفاظ ہیں: "فَبَكَى الْقَوْمُ، حَتَّى أَحْضَلُوا إِلَاحَهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ قِسْمًا وَحِطًّا، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقْنَا" (مسند احمد: ۱۱۷۳۰، حسن)

نکتہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مناقب و فضائل پر بہت سی آیتیں ہیں مگر وہ انسان تھے لیکن پھر بھی ان سے کوئی چوک ہوئی تو قرآن میں ان کی ان غلطیوں کو ذکر کر کے انہیں تنبیہ بھی کی گئی۔ اس میں امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر اس مقدس گروہ سے ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی جو رسول کے رفقاء خاص تھے تو انہیں اللہ کی طرف سے نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ ذرا سی چوک کے سبب انہیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تو امت مسلمہ کے عام افراد انہیں غلطیوں کو دہرا کر دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟

غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب بھی کسی چوک کا ذکر ہے تو فوراً یہ بھی وضاحت ہے کہ اللہ نے ان کی وہ ساری کوتاہیاں معاف کر دیں، لہذا ان سے ان کے مقام و مرتبہ پر کوئی حرف آنے والا نہیں۔

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ

مُذَبِّرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہیں مدد دی ہے اور (جنگِ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی (جماعت کی) کثرت پر ناز تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ (۲۵) پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۲۶)

﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ توفراً ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾
﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾

یہ اسلوب اختیار کر کے اللہ نے ان لوگوں کو سخت قسم کی تنبیہ کی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو بنیاد بنا کر ان پر سب و شتم کرتے اور ان کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے اپنی معافی کا اعلان کر دیا اور رضا کا پروانہ دیدیا تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں مورد طعن بنانے والے، اور جو ایسا کرے وہ درحقیقت اللہ پر اعتراض کر رہا ہے۔

﴿إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾

فتح مکہ کے ۱۸-۱۹ دن بعد شوال میں حنین کا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں کا لشکر بارہ ہزار تھا۔ اللہ کی مدد کے بجائے انہیں اپنی کثرت پر اعتماد ہو گیا اور عُجْب (خود پسندی) میں مبتلا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سو کے قریب مسلمان رہ گئے باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، جس سے ان کا خوف دور ہوا۔ فرشتوں کا نزول ہوا۔ چھ ہزار آدمی قیدی بنائے گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

مومنو! مشرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا بیشک اللہ سب کچھ جانتا (اور) حکمت والا ہے۔ (۲۸)

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ یہاں اعتقادی گندگی مراد ہے اسی نجاست کی وجہ سے حدودِ حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع ہے مگر اور مساجد میں ان کا داخل ہونا ممنوع نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دی تھی۔

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ

الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾

یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے (پھونک مار کر) بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں۔ اگرچہ کافروں کو بُرا ہی لگے۔ (۳۲)

ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح دین حق کا مٹانا ناممکن ہے۔ کافر کے معنی چھپانے والا، گویا کافر اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے نیز کافر کو کافراں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۳﴾

جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھر اُس سے ان (بخیلوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو۔ (۳۳)

﴿كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ...﴾ اہل کتاب علماء و مشائخ دینداری کی آڑ لے کر دکانداری کرنے لگے تھے۔

آج مسلمانوں میں کتنے مولوی ملا اور پیر ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے چکر میں پھانس رکھا ہے اور انہوں نے بزرگوں کی نذر و نیاز کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے مانڈے کا سامان ہوتا رہے۔ نیز انہوں نے تعویذ گنڈے ایجاد کر رکھے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کا کاروبار چلتا رہے۔ غور کیجئے، درگاہوں کی سرپرستی و مجاوری کا اصل سبب چراغاں اور چڑھاوے ہیں۔ ان بدعات کی تہ میں جو چیز نظر آئے گی وہ معاش ہے نہ کہ معاد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ساری دینداری ڈھکوسلہ بن گئی۔

امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب تین جماعتوں کا خراب ہونا ہے:

(۱) علماء (۲) مشائخ (۳) اغنیاء۔

یعنی رہنماؤں کی تین قسمیں:

(۱) اصحاب ثروت (۲) علماء (۳) مشائخ

یہ تینوں طبقے خراب ہو جائیں تو سارے ہی لوگ خراب ہو جاتے ہیں۔

﴿أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ باطل طریقے سے مال کھانا، موجودہ زمانے میں اس کو استغلال Exploitation

کہتے ہیں۔ یہ مذہب کے نام پر ہوتا اس کی قباحت و شاعت دو چند ہو جاتی ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ سرمایہ دار سرمایہ مدفون کر کے ملک کی دولت تباہ کر دیتے ہیں۔ اس سے افزائش کا کام لینے کے بجائے اس کو بیکار کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب الیم میں گرفتار کر دیتے ہیں۔

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَضُهُورُهُمْ ۚ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا نُفْسِكُمْ فذُقُوا ۚ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۵﴾
جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھر اُس سے ان (بخیلوں) کی
پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا
تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو۔ (۳۵)

ان تین چیزوں (پیشانی، پہلو، پیٹھ) کی تخصیص اس بنا پر ہے کہ بخیل آدمی جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتا اور جب کوئی سائل اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل آتے ہیں۔ پھر اس سے نظر بچانے کے لیے دائیں بائیں مڑتا ہے اور اس سے بھی سائل اسے نہ چھوڑے تو اس کی طرف پشت کر لیتا ہے۔ اس لیے پیشانی، پہلو اور پشت، اس عذاب کے لیے مخصوص کئے گئے۔

﴿هَذَا مَا كَنْزْتُمْ﴾

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزِلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهُ، فَقَالَ: "أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ"
(ترمذی، ابواب تفسیر القرآن: ۳۰۹۴، صحیح)

جب آیت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے پوچھا: کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایمان پر مدد کرنے والی مومنہ بیوی۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾
کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہو، وہی ہمارا
کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ (۵۱)

مسئلہ تقدیر و مسئلہ توکل:

اس آیت نے مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت واضح کر دی۔ تقدیر توکل پر یقین رکھنے کا حاصل یہ نہ ہونا چاہئے

کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ اسباب اختیار یہ کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر دے بحمد قدرت اسباب جمع کرنے کے بعد معاملہ کو تقدیر و توکل کے حوالے کر دے۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کر دیا اور انہوں نے مادی اسباب کو معبود بنا لیا اور کچھ ناواقفوں نے تقدیر و توکل کو اپنی بے کاری و کم ہمتی کا بہانہ بنا لیا۔ اس آیت نے اس افراط و تفریط کو ختم کر دیا۔ ہمیں جو پیش آتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے ہماری گردنیں اس کے فیصلے کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ﴾ اللہ پرست اور دنیا پرست میں فرق: دنیا پرست جو کچھ کرتا ہے اپنے نفس کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کے نفس کی خوشی دنیوی مقاصد کے حصول پر منحصر ہوتی ہے۔ مقصد حاصل ہو جائے تو پھول جاتا ہے حاصل نہ ہو تو مُردنی چھا جاتی ہے۔ اس کا سہارا تمام تر مادی اسباب پر ہوتا ہے وہ سازگار ہوں تو اس کا دل بڑھنے لگتا ہے۔ ناسازگار ہوں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔

اللہ پرست جو کچھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا بھروسہ مادی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مصائب کا نزول ہو یا کامرانیوں کا حصول۔ وہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے اللہ کی مرضی ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ مصائب اس کا دل نہیں توڑتے اور کامیابیاں اسے اترا ہٹ میں مبتلا نہیں کرتیں۔

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبَّصُونَ ﴿۵۲﴾

کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ (یا تو) اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے (عذاب دلوائے) تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ (۵۲)

مسلمانوں کی مصیبت پر منافقین کی خوشی کا یہ دوسرا جواب ہے کہ ہم ہر حال میں اچھے ہیں۔ بچے تو غازی مرے تو شہید۔ دنیا میں فتح ہوئی تو ایک بھلائی ہے، شہید ہوئے تو جنت کی نعمتوں سے متمتع ہوں گے۔

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿۵۳﴾

کہہ دو کہ تم (مال) خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔ (۵۳)

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ منافقین کے صدقات کے عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئیں:

(۱) ان کا فسق (۲) نماز پر ثواب کی امید نہیں رکھتے، نہ اس کے ترک پر اس کی سزا کا خوف ہے۔

(۳) کراہت سے خرچ کرنا۔ جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے۔

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ﴿٥٤﴾
تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔ (۵۴)

اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا ہے، اور (کسی نیکی میں) خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ﴾ اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسجد سے باہر جن کی زندگی حقیقی دین سے خالی ہو تو مسجد کے اندر بھی اس کی زندگی حقیقی دین سے خالی ہوگی۔

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾
آپ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کیجئے اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں۔ (۵۵)

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾

بسا اوقات اولاد دنیا میں مصیبت کا سبب اور وبال جان ہوتی ہے، نازوں سے پالا، پرورش کی، بڑے ہو کر بدچلن، شرابی، جواری اور بدکار ہو گئے۔ طوطا چشم ہو گئے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کے دلوں کا ناسور ہیں۔ جن کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں سے دن رات آنسو جاری ہیں۔ یا اگر یہ نہیں تو اولاد اور مال کی محبت میں دل چور ہے مرتے وقت انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ مولیٰ سے غافل ہو کر مرتا ہے اور داغ مفارقت دنیا سے لے کر جاتا ہے۔

مستحقین زکوٰۃ:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٦﴾
صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں

کا جن کی تالیفِ قلب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ (۶۰)

زکوٰۃ: سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالے؟: ایک آدمی کے پاس پاؤ بھر سونا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو قیمت فروخت کے لحاظ سے نکالے گا یا قیمت خرید کے لحاظ سے؟

جواب: قیمت فروخت کے لحاظ سے نکالے گا۔ دلیل: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ﴾ (معارج: ۲۳) ﴿تُخْذُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ (توبہ: ۱۰۳) یعنی اس کے پاس موجود سونا جتنی قیمت کا ہے اسی اعتبار سے نکالے گا۔

سونے کا نصاب بیس دینار ہے، جس کا وزن موجودہ پیمانے کے لحاظ سے 85 گرام ہے۔ کیونکہ ایک دینار کا وزن 4.25 گرام ہوتا ہے اور چاندی کا نصاب دوسو درہم ہے اور ایک درہم کا وزن 2.975 گرام ہے۔ اس طرح 200 درہم کا 595 گرام چاندی ہوتا ہے۔

کسی کے پاس اتنا روپیہ ہے جن کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو سال گزرنے کے بعد اڑھائی فیصد کے حساب سے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔

غلہ میں پانچ وسق جو تین سو صاع کے برابر ہوتا ہے۔ تین سو صاع کی مقدار 750 کلو گرام ہوئی۔ ایسے شخص پر جو قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے ایسی صورت میں قرض میں ہر سال زکوٰۃ واجب نہیں اگر قرض کی رقم کسی بھی وقت حاصل کی جاسکتی ہے تو اس میں ہر سال زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم مدینہ منورہ میں ۲ ہجری میں آیا۔ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔

زکوٰۃ کی مد سے کسی غریب کا گھر بنا دینا، شادی میں جائز ضروریات کے لیے دینا، بیمار کا علاج کرانا اور معاشی تنگی میں مبتلا شخص کو باہر جا کر کمانے کے لیے ویزا خرید کر دینا وغیرہ۔

زکوٰۃ کی رقم سے مسجد تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف بتائے ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہے۔ اسی طرح سڑکیں، بیت الخلاء وغیرہ بنانا بھی جائز نہیں نیز ٹیکس کی ادائیگی سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، ٹیکس عبادت نہیں۔

زکوٰۃ کی مزید تفصیل: سونے چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ...﴾ (سورہ توبہ: ۳۴) ہے یہ آیت عموم پر دلالت ہے۔ سونا چاندی چاہے سِل کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ذہب اور فِضَّة ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟"، قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيَسْرُكَ

أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟“ قَالَ ”فَخَلَعْتُهُمَا، فَأَلْقَيْتُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ“ (ابوداؤد، کتاب الزکاة: ۱۵۶۳، حسن)

ایک عورت اپنی بیٹی کے ساتھ نبی ﷺ کے پاس آئی جس کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے ننگن تھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟

زکوٰۃ ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے لیکن ان کے پیروؤں نے اس فرض کو اس طرح بھلا دیا تھا کہ ان کے مذہبی احکام کی فہرست میں کہیں اس کا نام نظر نہیں آتا تھا۔ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لا ینفک تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے۔ دلیل یہ آیت کریمہ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ (سورہ مریم: ۵۴) ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ (سورہ مریم: ۳۱) ہے۔

اسلام نے دولت کے تین سرچشمے قرار دیئے: (۱) سونا چاندی (۲) جانور (۳) پیداوار

نماز حقوق الہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ دونوں فریضے باہم لازم و ملزوم ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کے باہم ارتباط کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اسلام کی تنظیمی زندگی دو بنیادوں پر قائم ہے ایک روحانی دوسرے مادی۔ اسلام کا نظام روحانی نماز سے، اور نظام مادی زکوٰۃ سے مرتب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بعض قبیلوں نے کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں داخل نہیں کریں گے بلکہ بطور خود اس کو صرف کریں گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا اور بزور زکوٰۃ کو بیت المال میں داخل کرنے پر مجبور کیا۔ زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کی جاتی اور مستحقین کے اوصاف نہ بیان کئے جاتے تو یہ سرمایہ بادشاہوں کی عیش و عشرت کی نذر ہو جاتا، گویا جو مستحق نہیں اس کا زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ دو برابر حاجت مند ہوں تو اقرباء کو ترجیح دی جائے۔

زکوٰۃ کا مفہوم، تزکیہ ہے۔ جو صفائی اور نمود دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (سورہ الشمس: ۸)

تزکیہ ہر صفائی کو کہیں کہتے۔ بلکہ گندگی کو صاف کر کے خوبیوں کو نشوونما دینے کا نام ہے۔ جس طرح آم کے پھولوں پر دوا چھڑکنا تاکہ کیڑے مرجائیں یہ صفائی ہے اور باکورہ (ٹکورا) کو نموا (ترقی) ملے۔ انسان کی روحانی بیماری اللہ کا خوف یا محبت کا نہ ہونا ہے۔ نماز سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسری بیماری ماسوا اللہ سے محبت ہے۔ اس بیماری کا علاج زکوٰۃ ہے۔

سود اور صدقہ:

سود میں نقصان اور صدقہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مشاہدے کے برعکس ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ سود خور کو شخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے مگر جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے۔ جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے سے کبھی اتفاقی خطرہ میں پڑ جائے تو اس کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے مگر سود خور کے لیے انگلی نہیں ہلاتی۔

دولت کو سینٹ کر رکھنے والے کے لیے تباہی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾۔ الَّذِي جَمَعَ

مَالًا وَعَدَدَةً ﴿(سورہ ہمزہ: ۱-۲) اور زکوٰۃ ان چیزوں میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفتیں ہوں (۱) بقا (۲) نمو۔

ایک مدت تک اپنی حالت پر رہ سکیں۔

اس میں افزائش کی صلاحیت ہو۔

جب ہر شخص کو لازمی طور پر ہر سال ایک خاص رقم ادا کرنا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے۔

مالدار اور غریب دو طبقے: دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا۔ اگر غرباء کو در یوزہ گری اور گداگری کی اجازت دی جائے تو انسانوں کی ایک وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ ہو جائے گی اور امراء کا طبقہ معائب کی کثرت کی وجہ سے ہلاک اور اخلاقی محاسن سے تہی دامن ہو جائے گا۔ دونوں طبقوں کی اپنی کمزوریوں کی اصلاح کی صورت ہاتھ آگئی۔ دولت مندوں کو خطاب کیا ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (سورہ ضحیٰ: ۱۰) اور غریبوں کے بارے میں فرمایا ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ (سورہ البقرہ: ۲۷۳) بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ کہا۔

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ (بقرہ: ۱۹۷) امیر سے کہا جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو خالی نہ لوٹاؤ۔ غریب سے کہا تمہاری خودداری یہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ”الْبَيْدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ الشُّفْلَى“

(بخاری، کتاب الزکوٰۃ: ۱۳۲۷)

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد اشیاء کے تجارتی و تمدنی تنزل کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہاں مال کا اکثر حصہ زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے زکوٰۃ کی فرضیت بتا کر یہ نکتہ بتا دیا تھا۔

صدقہ فطر ایک صاع یعنی دو کلو چھ سو گرام ہوتا ہے اور پانچ وسق ۷۵۰ کلو گرام یا ۶۵۳ کلو گرام ہوتا ہے۔ بارانی زمین ہے تو دسواں یعنی ۶۵ کلو تین سو گرام، اور سبخائی والی زمین ہے تو بیسواں یعنی ۳۵ کلو ۶۵۰ گرام زکوٰۃ ہوگی۔ ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (سورہ انعام: ۱۴۱) یعنی غلے پر زکوٰۃ اس کی کٹائی کے وقت ہے۔ سونا ۸۵ گرام یعنی ساڑھے سات تولہ، چاندی ۵۹۵ گرام یعنی ساڑھے باون تولہ۔

پلاٹ کی زکوٰۃ

موجودہ وقت میں بہت سارے لوگ اپنے پیسے کو زمین میں انویسٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انویسٹ کرنے کے مقصد سے پلاٹ وغیرہ خریدتا ہے یا اس غرض سے خریدتا ہے کہ جب زمین کی قیمت میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا تو اسے بیچ کر اپنے بچوں کی شادی کرے گا یا کوئی اور کام کر لے گا تو کیا اس زمین اور پلاٹ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی دائمی فتویٰ کمیٹی نے اپنے ایک فتوے میں کہا:

”هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عازمت على الزواج هي من عروض التجارة؛

لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من

شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول

آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشترى بها أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدًا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها“ (رقم الفتوى، ۱۶۹۷۹۳)

یہ زمین جسے آپ نے اس نیت سے خریدا کہ جب شادی کرنے کا ارادہ ہوگا اسے آپ بیچ دیں گے، یہ زمین مال تجارت ہے کیونکہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی شادی کی صورت بنے گی آپ اسے بیچ دیں گے۔ لہذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس دن سے آپ نے وہ زمین خریدی تھی اور نیت کی تھی کہ آئندہ اسے بیچ دیں گے۔ اس دن سے ایک سال گزرنے کے بعد آپ اس زمین کی قیمت کا اندازہ کریں، اور جو اس وقت کی قیمت ہو اس کا چالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد) بطور زکاۃ نکالیں گے۔ اور جب دوسرا سال پورا ہو اور زمین ابھی بکی نہ ہو تب بھی آپ سال پورا ہونے پر قیمت کا اندازہ لگائیں گے اور اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے چالیسواں حصہ نکالیں گے خواہ اس وقت زمین کی قیمت آپ کی خرید کی قیمت سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اس کی زکاۃ نقد نکالی جائے گی خواہ رائج الوقت کرنسی کی صورت میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو۔ اس طرح انسان اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اور قیمت کے اندازے کے سلسلے میں بھی یہی صورت زیادہ محتاط اور بہتر ہے۔

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: زمین وغیرہ کی زکاۃ کیسے نکالی جائے گی؟ کیا اسے بیچنے کے وقت اگر ایک بار زکاۃ دے دی جائے تو وہ پہلے کے سالوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گی؟ شیخ نے جواب دیا:

”إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل، أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت“
”هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام، كما لو بقيت في يده نقوداً“ (مجموع الفتاوى: ۱۶۱/۱۳)

”جب زمین اور دوسری چیزیں جیسے گھر اور گاڑی وغیرہ تجارت کے لیے تیار کیے گئے ہوں تو واجب ہے کہ سال پورا ہونے کے وقت اس کی قیمت کے اعتبار سے ہر سال ان کی زکاۃ نکالی جائے، اس سلسلے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے جو، زکاۃ نکالنے سے قاصر ہو۔ اس وجہ سے کہ اس کے پاس دوسرا کوئی مال ہی نہ ہو، تو یہ شخص اسے بیچنے تک انتظار کرے گا۔ پھر جب بیچے گا تو تمام سالوں کی زکاۃ نکالے گا، ہر سال کی زکاۃ کا حساب یوں کرے گا کہ سال پورا ہونے کے وقت جو قیمت رہی ہوگی اس کا اعتبار کرے گا، خواہ وہ قیمت اس گھر یا گاڑی کی اصل قیمت سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وارد ہے کہ آپ نے ہر اس چیز کی زکاۃ نکالنے کا حکم دیا جسے تجارت

کے لیے تیار کیا جائے، اور اس لیے بھی کہ مختلف قسم کے اموال تجارت کا تبادلہ منافع کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالے جیسے اس وقت نکالتا جب وہ چیز اس کے پاس نقد کی شکل میں تھی۔ (مجموعہ فتاویٰ ابن باز)

ان دونوں فتوؤں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انویسٹ کرنے کے مقصد سے لیے گئے پلاٹ وغیرہ کی حیثیت بھی مال تجارت کی ہے اور ہر سال ان کی زکوٰۃ موجودہ وقت کی قیمت کے اعتبار سے نکالنی ضروری ہے۔

علامہ البانی کے نزدیک ”عُرُوضُ التِّجَارَةِ“ (تجارت کے سامان جیسے پلاٹ وغیرہ) کی زکوٰۃ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْسٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: ”لَا صَدَقَةَ فِي اللَّؤْلُؤِ وَلَا زَبْرَجِدٍ وَلَا بَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرُضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي تَمَنِّهِ جِئْنِ بَيْعًا“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۶۷۹۲/۳)

علامہ البانی اپنی کتاب تِمَاهُ الْمَنَنِ میں لکھتے ہیں ”سندہ صحیح جدا“ یعنی مذکورہ روایت کی سند بہت صحیح ہے۔ ”وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ أَيْ لَا يَتَجَرَّبُهُ - وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي تَمَنِّهِ جِئْنِ بَيْعًا“ کسی ایسی چیز میں جو تجارت کے لیے نہ ہو مثلاً کسی نے کوئی چیز استعمال کے لیے خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر تجارت کے لیے خریدی ہے مثلاً کوئی پلاٹ تجارت کے ارادے سے خریدا ہے تو جِئْنِ بَيْعًا (جس وقت وہ بیچا جائے گا) اس وقت اس کی قیمت میں زکوٰۃ نکالی جائے گی لیکن چونکہ روایت میں سال گزرنے یا نصاب کا بیان نہیں ہے اور نہ یہ ذکر ہے کہ کتنا نکالا جائے تو اس کو زکوٰۃ مطلقہ پر محمول کیا جائے گا جو کسی زمانے یا مقدار و کمیت پر دلالت نہیں کرتا۔ اب بیچنے کے بعد جتنا اس کا دل چاہے اتنا نکال دے اور یہ اس آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (سورہ بقرہ: ۲۶۷) (اے ایمان والو! اپنی کمائی میں سے خرچ کرو) کے عموم میں بھی داخل ہے۔ اور جو لوگ ”عروض التجارة“ (تجارت کے سامان) جیسے پلاٹ وغیرہ میں زکوٰۃ کے قائل ہیں ان کا جواب علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ پلاٹ وغیرہ کی زکوٰۃ کے بارے میں جو احادیث صحیح ہیں وہ صریح نہیں اور جو احادیث صریح ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے مذکورہ فتویٰ پر ان کے زمانے میں کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ رہا عروض التجارة (تجارت کے سامان) پر زکوٰۃ کے اجماع کا دعویٰ سو وہ باطل ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۱﴾

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (۷۱)

اخلاص اور اغراض

﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ منافقین اور مومنین کے حالات کا تقابل ذکر کیا گیا۔ منافقین کے بارے میں فرمایا گیا ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ (سورة التوبة: ۶۷) اور اس کے مقابل مومنین کا ذکر آیا تو فرمایا ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (سورة التوبة: ۷۱) اس میں اشارہ ہے کہ منافقین کے باہمی تعلقات اغراض دنیوی پر مبنی ہوتے ہیں نہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے نہ ان پر وہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں جو دلی دوستی پر مرتب ہوتے ہیں بخلاف مومنین کے وہ ایک دوسرے کے مخلص دوست اور ہمدرد ہوتے ہیں اور یہ دوستی چونکہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے لہذا پائیدار رہتی ہے۔

﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (سورة التوبة: ۲۹) جزیہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے۔ آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل کفر و نفاق ایک دوسرے کا اتباع محض تقلید جامد اور مناسبت طبعی کی راہ سے کرتے ہیں بخلاف اس کے اہل ایمان میں جو اشتراک پایا جاتا ہے وہ استدلال عقلی اور توفیق الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ یعنی ایک دوسرے کی جنس سے ہیں صفت نفاق میں سب متحد اور مومنین کے دائرے سے خارج۔

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ﴾

مومنین کے اوصاف

(۱) ایک دوسرے کے غمخوار، معاون ہیں۔ ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

(۲) بھلائی کا حکم دینا۔ ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾

(۳) برائی سے روکنا۔

﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ برائی پر روک ٹوک سے چار قسم کے اثرات:

(۱) برائی کی جگہ بھلائی آجائے۔

(۲) برائی ختم نہ ہو مگر کم ہو جائے۔

(۳) ایک برائی کی جگہ دوسری برائی آجائے۔

(۴) برائی کی جگہ اس سے بڑی برائی آجائے۔

پہلی دو صورتوں میں نہی عن المنکر کی اجازت ہے۔ دوسری صورت میں اجتہاد کی گنجائش ہے، مگر تیسری صورت حرام ہے۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۶﴾

اور (اے پیغمبر!) ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اُس (کے جنازے) پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اُس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کیساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان (ہی مرے)۔ (۸۴)

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ ان کی نماز جنازہ مت پڑھئے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا فَرَعَ مِنْ ذَنْبِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّشْيِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" (ابوداؤد، کتاب الجنائز، ۳۲۲۱: صحیح) قبر پر اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ میں رفع الیدین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نماز عیدین اور نماز جنازہ میں رفع الیدین کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا دُعِيَ لِجَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ" قَالَ لِأَهْلِهَا: "شَأْنُكُمْ بِهَا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا" (مسند احمد: ۲۵۵۵، صحیح)

ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی جنازہ کی اطلاع دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کرتے۔ اگر لوگ اس کی تعریف کرتے یعنی اس کے سچے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ورنہ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے اسے جیسے چاہو دفن کر دو۔ (آپ نماز نہ پڑھاتے)

﴿وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ بعد دفن قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ مگر ان کی قبر پر آپ نہ کھڑے ہوں۔

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَمَا ذَفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَتَفَتَّ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَةً" (بخاری، کتاب الجنائز: ۱۲۷۰)

رئیس المنافقین عبد اللہ ابن ابی کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تبرک اپنی قمیص عنایت فرمادیں کہ میں اُسے اس میں کفنا دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں کر دیں۔ اس کے بعد اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا۔ اس کے باوجود عبد اللہ ابن ابی جہنمی ہے۔

معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوا سے دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کی دعائے مغفرت اور اس کی سفارش کوئی فائدہ نہ پہونچا سکے گی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص سے عبد اللہ ابن ابی کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو عدم ایمان کے ساتھ موء مبارک، نعل مبارک جیسے تبرکات کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟

یہود جب بد عمل ہوئے تو عمالقعہ ان سے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے جس میں تبرکات تھے۔

شان نزول: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبد اللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے باپ کی تدفین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا۔ پھر آئے اور نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا کرتا پکڑ لیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں حالانکہ آپ کو اللہ نے منافقین کے لیے دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ستر سے زائد مرتبہ بخشش مانگنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ستر سے زائد مرتبہ بخشش مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾

(صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ: ۲۴۰۰)

﴿وَهُمْ فَسِقُونَ﴾ یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے جس کا مطلب یہ کہ جس کا خاتمہ کفر و فسق پر ہوا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بطور خاص اہل علم کو فاسق اور بدکار قسم کے لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ایمان سے محروم ہوں اسے نبی کی دعائے مغفرت اور شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ برکت نہیں پہنچا سکتا۔

عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جس شخص کا حال معلوم نہ ہوتا اس کی نماز جنازہ اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔

﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ اس سے ثابت ہوا کہ کسی کافر کی قبر یا اسٹیچو کے سامنے اکراماً کھڑا ہونا جائز نہیں۔ بعض نام نہاد مسلمان مشرک لیڈروں کے مرنے کے وقت ان کے سر ہانے قرآن تلاوت کرتے ہیں جب کہ وہ زندگی بھر قرآن کا انکار کرتے رہے۔

سوال: ایک بچہ پیدائش کے بعد مر گیا۔ کتنے کپڑے دیئے جائیں؟

جواب: (۱) ایک کپڑا بھی جائز ہے جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔

(۲) دو کپڑے بھی جائز ہیں جیسا کہ اس محرم (احرام باندھنے والا) کو دیا گیا جسے اونٹنی نے پٹک کر مار دیا تھا۔

(۳) تین کپڑے افضل ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑے دیئے گئے۔

﴿فَالسَّقُونُ﴾ گنہگار اور بے اعتقاد میں فرق:

آدمی سے بدی ہو مثلاً نماز اور روزہ سے غافل ہے مگر وہ شرمندہ ہے تو گنہگار ہے۔ اور بدی پر شرمندہ نہ ہو اور اللہ کے عائد کردہ فرض کرنے نہ کرنے کو برابر سمجھے اور کرنے والوں پر طعن کرے وہ بے اعتقاد ہے۔

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا
وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٨﴾

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب
کرے اور (جب) ان کی جان نکلے تو (اس وقت بھی) یہ کافر ہی ہوں۔ (۵۸)

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ عبدالعزیز بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا
میرے پاس وہ کفن لاؤ جو مجھے پہنایا جائے گا تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ جب کفن سامنے رکھ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا
کی چیزوں میں سے صرف یہی اتنا کپڑا ملے گا؟ پھر رخ پھیر کر رونے لگے، کہنے لگے اے دنیا تجھ پر افسوس۔ تیرا زیادہ بھی
تھوڑا ہے اور جو تھوڑا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ مگر افسوس ہم تیرے ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ (ابن کثیر)
منافق: دنیاوی مفاد ہو تو آگے آگے رہے۔ مفاد پر ضرب پڑے تو پیچھے ہٹ جائے۔ دنیا کے معاملے میں بے دریغ خرچ
کرے۔ دین کے معاملے میں پھوٹی کوڑی نہ دے۔

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ کفار کے عیش و عشرت کے سامان کوئی فخر کی چیز نہیں، یہ عذاب کی ایک قسط
ہے۔ آخرت میں اتنا عذاب بڑھا دیا جائے گا جتنا دنیا میں عیش کیا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے عذاب میں کمی بیشی کے
درجات ہیں۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۖ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے (تمہارے پاس) آئے کہ اُن کو بھی
اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں) بیٹھ رہے سو
جو لوگ اُن میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ (۵۹)

اور دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ بہانہ کرنے والے آئے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس
کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ بیٹھے رہ گئے، جو لوگ ان میں سے کفر ہی پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔

﴿مُعَذِّرُونَ﴾ عذر کرنے والے۔

﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ﴾ عذر کرنے بھی نہ آئے۔

﴿الْمَرْضَى﴾ عذر صحیح کرنے والے: مریض: بیمار

﴿ضُعَفَاءُ﴾ جسمانی حالت کے معذور۔ (ضعیف، اپاہج)

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
خَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

نہ توضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ اُن پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں (کہ شریک
جہاد نہ ہوں یعنی) جبکہ اللہ اور اُس کے رسول کے خیر اندیش (اور دل سے اُن کیساتھ) ہوں
نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۹۱) اور نہ ان (بے سرو
سامان) لوگوں پر (الزام) ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ اُن کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے
پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ
موجود نہ تھا، اُن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ (۹۲)

﴿أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ مالی حالت کے معذور: (بے سرو سامان)

﴿لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ آپ کے پاس آئے کہ ہمیں سواری دے دیں۔ اور رسول کا یہ قول کہ میں
تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا رسول کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں واضح دلیل کے باوجود مسلمانوں کا ایک
جاہل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ سے مانگو تو نوازتے
ہیں۔ رسول ﷺ کے اس قول ”لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ“ میں کہ میں سواری کا انتظام نہیں کر سکتا رسول ﷺ کے
مختارِ کل ہونے کا رد ہے۔

منافقین آکر عذر کرنے لگے۔ قسمیں کھانے لگے، آپ ﷺ خوش ہو گئے، مگر اللہ ان بدکار لوگوں سے خوش نہ ہوگا۔

حکیم الدین ابی المظفر

خافظہ سید الاکابر الدین ابی القاسم

مختار فی الفقه للشیخ الاسلام
مختار فی الفقه للشیخ الاسلام

جلد اول

165/165

گلشن بیگ آکوٹ

9021729835

ایڈمین
محمدیہ کتب لائبریری آکوٹ

جامع مسجد اہل حدیث آکوٹ

